國家「十一五」重大文化出版工程項目

域外漢籍珍本文庫

第二輯

西南師範大學出版社
人民出版社

域外漢籍珍本文庫編纂出版委員會

域外漢籍珍本文庫

第二輯

經部

西南師範大學出版社

人民出版社

第三冊目次

儀禮經傳通解　儀禮集傳集注　附儀禮經傳通解續（二）合六十六卷　（宋）朱熹撰　（宋）黄榦　楊復訂補
宋嘉定十年南康道院刊（續）宋嘉定十六年南康道院刊元明遞修本……………………………………一

儀禮經傳通解　儀禮集傳集注

附儀禮經傳通解續（二）

儀禮集傳集註　王朝禮四之

樂制　[illegible]

周禮大宗伯以天産作陰德以中禮防之以地産作陽德以和樂防之（天産者動物謂六牲之屬地産者植物謂九穀之屬陰德陰氣在人者陰氣虛純之則劣故食動物作之使動過則傷性制中禮以節之陽德陽氣在人者陽氣盈純之則躁故食植物作之使静過則傷性制和樂以節之如是然後陰陽平性情和而能育其類）

以禮樂合天地之化百物之産以事鬼神以諧萬民以致百物（禮濟虛樂損盈並行則四者乃得其[illegible]能生非類曰化生其類曰産）○大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以説遠人以作動物（示音祇説音悦○六律合陽聲者也六同合陰聲者也此十二者以銅爲管轉而相生黄鐘爲首其長九寸各因而三分之上生益一分下生者去一焉國語曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鐘言以中聲定律以律立鐘之均大合樂者謂徧作六代之樂以冬日至作之致天神人鬼以夏日至作之致地祇物魅動物羽蠃之屬虞書曰夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳皇來儀夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧此其於宗廟九奏效應）乃分樂而序之以祭以享以祀（分謂各用一代之樂）乃奏黄鐘歌

大呂舞雲門以祀天神（以黄鐘之鐘大呂之聲爲均者黄鐘陽聲之首大呂爲之合奏之以祀天神尊之也天神謂五帝及日月星辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也孝經説曰祭天南郊就陽位是也）乃奏大蔟歌應鐘舞咸池以祭地示（大音泰蔟七豆反○大蔟陽聲第二應鐘爲之合咸池大咸也地示所祭於北郊謂神州之神及社稷）乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望（洗先典反磬音韶○姑洗陽聲第三南呂爲之

（今四望五嶽四鎮四瀆此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與）乃奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川（蕤人誰反）（函胡南反○蕤賓陽聲第四函鐘爲之合函鐘一名林鐘）乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣（濩戶故反○夷則陽聲第五小呂爲之合小呂一名中呂先妣姜嫄也姜嫄履大人跡感神靈而生后稷是周之先母也周立廟自后稷爲始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之謂之閟宮閟神之○妃音配本亦作配）乃奏無射歌夾鐘舞

大武以享先祖（射音亦○無射陽聲之下也夾鐘爲之合夾鐘一名圜鐘先祖謂先王先公）凡六樂者文之以五聲播之以八音（六者言其均皆待五聲八音乃成也播之言被也故書播爲藩杜子春云藩當爲播讀如后稷播百穀之播）凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致臝物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五

變而致介物及　示六變而致象物及天神（臝力果反○變猶更也樂成則更奏也此謂大蜡索鬼神而致百物六奏樂而禮畢東方之祭則用大蔟姑洗南方之祭則用蕤賓西方之祭則用夷則北方之祭則用黄鐘爲均焉每奏有所感致和以來之凡動物敏疾者地祇高下之甚者易致羽物既飛又走川澤有孔竅者蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣是其所以舒疾之分土祇原隰及平地之神也象物有象在天所謂四靈者天地之神四靈之知非德至和則不至禮運曰何謂四靈麟鳳龜龍謂

之四靈龍以爲畜故魚鮪不淰鳳以爲畜故鳥不獝麟以爲畜故獸不狘龜以爲畜故人情不失）凡樂圜鐘爲宮黄鐘爲角大蔟爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鐘爲宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管

空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾爲宮大呂爲角大蔟爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣（徵張里反靁音雷鼗徒刀反○此三者皆禘大祭也天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷先奏是樂以致其神禮之以玉而祼焉乃後合樂而祭之大傳曰王者必禘其祖之所自出祭法曰周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘以嚳配之圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心爲大辰天帝之明堂函鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位或曰天社在東井輿鬼之外天社地神也黃鍾生於虛危之氣虛危爲宗廟以此三者爲宮用聲類求之天宮夾鍾陰聲其相生從陽數其陽無射無射上生中呂中呂與地宮同位不用也中呂上生黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又不用林鍾上生太蔟太蔟下生南呂南

呂與無射同位又不用南呂上生姑洗地宮林鍾林鍾上生太蔟太蔟下生南呂南呂上生姑洗人宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮又辟之林鍾上生太蔟太蔟下生南呂南呂與天宮之陽同位又辟之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又辟之姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓地宮林鍾之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五聲宮之所生濁者爲角清者爲徵此樂無商者祭尚柔商堅剛也鄭司農云雷鼓雷鼗皆謂六面有革可擊者也雲和地名也靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗兩面九德之歌春秋傳所謂水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之九歌也玄謂雷鼓雷鼗八面靈鼓靈鼗六面路鼓路鼗四面孤竹竹特生者孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山北者雲和空桑龍門皆山名九磬讀當爲大韶字之誤○）

凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞（帗音弗○故書皇作䍿鄭司農云帗舞者全羽羽舞者析羽皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽旄舞者氂牛之尾干舞者兵舞人舞者手舞社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟雍以旄兵事以干星辰以人舞

（讀爲皇書亦或爲皇玄謂帗析五采今靈星舞子持之是也皇雜五采羽鳳皇色持以舞人舞無所執以手袖威儀四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇）教樂儀行以肆夏趨以采薺車亦如之環拜以鐘鼓爲節（薺徐私反○教樂儀教王以樂出入於大寢朝廷之儀故書趨作跢鄭司農云跢當爲趨書亦或爲趨肆夏采薺皆樂名或曰皆逸詩謂人君行步以肆夏爲節趨疾於步則以采薺爲節若今時行禮於大學罷出以鼓陔爲節環謂旋也拜直拜也玄謂行者謂於大寢之中趨謂於朝廷爾雅曰堂上謂之行門外謂之趨然則王出既服至堂而肆夏作出路門而采薺作其反入至應門路門亦如之此謂步迎賓客王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前尚書傳曰天子將出撞黃鐘之鐘右五鐘皆應入則撞蕤賓之鐘左五鐘皆應大師於是奏樂）凡射王以騶虞爲節諸侯以貍首爲節大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節（騶側留反○騶虞采蘋采蘩皆樂章名在國風召南唯貍首在樂記射義曰騶虞者樂官備也貍首

者樂會射也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也是以天子以備官爲節諸侯以時會爲節卿大夫以循法爲節士以不失職爲節鄭司農說以大射禮曰樂正命大師曰奏貍首間若一大師不興許諾樂正反位奏貍首以射貍首曾孫○樂師）○王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣（縣音玄○樂縣謂鐘磬之屬縣於筍虡者鄭司農云宮縣四面縣軒縣去其一面判縣又去其一面特縣又去其一面四面象宮室四面有牆故謂之宮縣軒縣三面其形曲故春秋傳曰請曲縣繁纓以朝諸侯之禮也故曰唯器與名不可以假人玄謂軒縣去南面辟王也判縣左右之合又空北面特縣縣於東方或於階間而已）凡縣鐘磬半爲堵全爲肆（鐘磬者編縣之二八十六枚而在一虡謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鐘東縣磬士亦半天子之士縣磬而已鄭司農云以春秋傳曰歌鐘二肆○小胥）○大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大

呂應鐘南呂函鐘小呂夾鐘皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石、土革絲木匏竹〇凡樂事以鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏（齊側皆反祴古哀反驁五羔反〇以鐘鼓者先擊鐘次擊鼓以奏九夏夏大也樂之大歌有九故書納作內杜子春云內當爲納祴讀爲陔鼓之陔王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣

有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏肆夏詩也春秋傳曰穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏之三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三三拜曰三夏天子所以享元侯也使臣不敢與聞肆夏與文王鹿鳴俱稱三謂其三章也以此知肆夏詩也國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯肆夏繁遏渠所謂三夏矣呂叔玉曰肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執傹也渠思文也肆遂也夏大也言遂於大位謂王位也故時邁曰肆于時夏允王保之繁多也遏止也言福祿止於周之多也故執傹曰降福禳禳降福簡簡福祿來反渠大也言以后稷配天王道之大也故思文曰思文后稷克配彼天故國語謂之曰皆昭令德以合好也玄謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具〇鍾師）

〇典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器（陽聲屬天陰聲屬焉天地之聲布於四方爲作也故書同作銅鄭司農云陽律以竹爲管陰律以銅爲管竹陽也銅陰也各順其性凡十二律故大師職曰執同律以聽軍聲

玄謂律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅爲）凡聲高聲碮正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰弇聲鬱薄聲甄厚聲石（碮古本反陂彼義反韽音闇筰側百反甄音震〇故書碮或作硍杜子春讀碮爲鏗鎗之鏗高謂鐘形容高也韽讀爲闇不明之闇筰讀爲行扈唶唶之唶石如磬石之聲鄭大夫讀碮爲袞冕之袞陂讀爲人短罷之罷韽讀爲鶉韽之韽鄭司農云鐘形下當踦正者不高不下鐘形上下正倚玄謂高

鍾形大上上大也高則聲上藏衮然旋如裏正謂上下正直則聲緩無所動下謂鍾形大下下大也下則聲出去放肆陂讀爲險陂之陂陂謂偏侈陂則聲離散也險謂偏弇也險則聲斂不越也達謂其形微人也達則聲有餘若大放也微謂其形微小也韽讀爲飛鉆涅韽之韽韽聲小不成也回謂其形微圜也回則其聲淫衍無鴻殺也侈謂中央約也侈則聲迫筰出去疾也弇謂中央寬也弇則聲鬱勃不出也甄讀爲甄燿之甄甄猶掉也鍾微薄則聲掉鍾大厚則如（石叩之無聲）凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量（齊才計反量音亮○數度廣長也齊量侈弇之所容）凡和樂亦如之（和謂調其故器也）

○爾雅釋樂曰宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳（皆五音之別名其義未詳）大瑟謂之灑（灑所買反○長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦）大琴謂之離（或曰琴大者二十七弦未詳長短廣雅曰琴長三尺六寸六分五弦）大鼓謂之鼖（鼖音墳○鼓長八尺）小者謂之應（詩曰應朄縣鼓在大鼓側）大磬謂之毊（毊虛驕反○磬形似犂錧以玉石爲之）大笙謂之巢（列管瓠中施簧管端大者十九簧）小者謂之和（十三簧者鄉射記曰三笙一和而成聲）大篪謂之沂（篪音池沂音銀○篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出一寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔）大塤謂之嘂（塤許緣反嘂音叫○塤燒土爲之大如鵝子銳上平底形如稱錘六孔小者如雞子）大鍾謂之鏞（書曰笙鏞以間亦名鎛音博）其

中謂之剽小者謂之棧大簫謂之言（剽音飄棧側簡反○編二十三管長尺四寸）小者謂之筊（筊户交反○十六管長尺二寸簫一名籟）大管謂之簥（簥丸遶反○管長尺圍十併漆之有底賈氏以爲如篪六孔）其中謂之篞小者謂之篎大籥謂之産（篞乃結反篎音妙○籥如笛三孔而短小廣雅云七孔）其中謂之仲小者謂之箹徒鼓瑟謂之步（箹音渥○獨作之）徒吹謂之和徒

歌謂之謠（吹昌睡反○詩云我歌且謠）徒擊鼓謂之咢（五各反○詩云或歌或咢）徒鼓鍾謂之修徒鼓磬謂之蹇（蹇紀展反○未見義所出）所以鼓柷謂之止（柷昌孰反○柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有推柄連底挏之令左右擊止者其椎名）所以鼓敔謂之籈（敔魚呂反籈之仁反○敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其名）大鼗謂之麻小者謂之料（料力彫反○麻者音概而長也料者聲清而不亂）和樂謂之節○鳧氏爲鍾兩欒謂之銑（欒力端反銑先典反○故書欒作樂杜子春云當爲欒書亦或爲欒銑鍾口兩角）銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞（鉦音征○此四名者鍾躰也鄭司農云于鍾脣之上祛也鼓所擊處）舞上謂之甬甬上謂之衡（甬音勇○此二名者鍾柄）鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹（縣音玄旋如字○旋屬鍾柄所以縣之也鄭司農云旋蟲者旋以蟲爲飾

也玄謂今時旋有蹲熊盤龍獸名辟邪）鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景（帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之間凡四鄭司農云枚鍾乳也玄謂今時鍾乳俠鼓與舞每處有九面三十六）于上之攠謂之隧（攠音摩○攠所擊之處攠弊也隧在鼓中窐而生光有似夫燧○窐烏華反）十分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑間去二分以爲之鼓間以其鼓間爲之舞脩去二分以爲舞廣（去起呂反廣古曠反○此言鉦之徑居銑徑之八而銑間與鉦之徑相應鼓間又居銑徑之六與舞脩相應舞脩舞徑也舞上下促以橫爲脩從爲廣舞廣四分今亦去徑之二分以爲之間則舞間之方恒居銑之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四此鍾口十者其長十六也鍾之大數以律爲度廣長與圜徑假設之耳其鑄之則各隨鍾之制爲長短大小也凡言間者亦爲從篆以介之鉦間亦當六今時鍾或無鉦間）以其鉦之長爲之甬長（并衡數也）以其甬長爲之圜參分其

圜去一以爲衡圜（衡居甬上又小）參分其甬長二在上一在下以設其旋（今衡居一分則參分旋亦二在上一在下以旋當甬之中央是其正）薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由與有說（說猶意也故書侈作移鄭司農云當爲侈）鐘已厚則石（大厚則聲不發）已薄則播（大薄則聲散）侈則柞（柞側百反○柞讀爲咋咋然之咋聲大外也）弇則鬱（聲不舒揚）長甬則震（鐘掉則聲不正）

是故大鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間以其一爲之厚（言若此則不石不播也鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶大厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一）鐘大而短則其聲疾而短聞（聞音問下同○淺則躁躁易竭也）鐘小而長則其聲舒而遠聞（深則安安難息）爲遂六分其厚以其一爲之深而圜之（厚鐘厚深謂窒之也其窒圜故書圜

或作圍杜子春云當爲圜）○韗人爲皐陶（韗音運○鄭司農云韗書或爲䩵皐陶鼓木也玄謂䩵者以皐陶名官也䩵則陶字從革）長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸（廣古曠反○版中廣頭狹爲穹隆也鄭司農云謂鼓木一判者其兩端廣六寸而其中央廣尺也如此乃得有腹）穹者三之一（鄭司農云穹讀爲志無空邪之空謂鼓木腰穹隆者居鼓三之一也玄謂穹讀如穹蒼之穹穹隆者居鼓面三分之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一也倍之爲

二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二也此鼓合二十版）上三正（鄭司農云謂兩頭一平中央一平也玄謂三當爲參正直也參直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也此鼓兩面以六鼓之）鼓長八尺鼓（之賈侍中云晉鼓大而短近晉鼓也以晉鼓鼓金奏）四尺中圍加三之一謂之鼖鼓（鼖扶云反○中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二十版則版穹六寸

（三分寸之二耳大鼓謂之鼖以鼖鼓鼓軍事鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺）爲皐鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折（倨音據句音鉤折之設反○以皐鼓鼓役事磬折中曲之不參正也中圍與鼖鼓同以磬折爲異）凡冒鼓必以啓蟄之日（啓蟄孟春之中也蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象也冒蒙鼓以革）良鼓瑕如積環（革調急也）鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞○磬氏

爲磬倨句一矩有半（必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳）其博爲一（博謂股博也博廣也）股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚（鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也玄謂股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半厚一寸）已上則摩其旁（鄭司農云磬聲太上則摩鑢其旁玄謂太上聲清也薄而廣則濁）已下則摩其耑（耑音端○太下聲濁也短而厚則清）○魯隱公問羽數於衆仲（衆音終○問執羽人數，）對曰天子用八（八八六十四人）諸侯用六（六六三十六人）大夫四（四四十六人）士二（二二四人士有功賜用樂）夫舞所以節八音而行八風（八音金石絲竹匏土革木也八風八方之風八音之器播八方之風手之舞之足之蹈之節其制而叙其情）故自八以下

（唯天子得盡物數故以八爲列諸侯則不敢用八○左氏隱五年）○荀子曰聲樂之象鼓大麗鐘統實磬廉制竽笙簫和管籥發猛塤篪翁博瑟易良（易以豉反）琴婦好歌清盡舞天道兼（兼音建）鼓其樂之君耶故鼓似天鐘似地磬似水竽簫管籥似星辰日月鞉柷拊控楬似萬物（鞉音桃柷昌六反拊音撫椌苦江反楬苦瞎反）曷以和舞

之意曰目不自見耳不自聞也然而滄俯仰詘信進退遲速莫不廉制（詘音屈言音申）盡筋骨之力以要鐘鼓俯會之節而靡有悖逆者衆積譯譯乎（要平聲悖布內反譯直黎反）

○白虎通曰八音者何謂也土曰塤竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰絃石曰磬金曰鐘木曰柷敔此謂八音也法易八卦

也壎坎音也管艮音也鼓震音也絃離音也鐘兊音也柷敔乾音也壎在十一月壎之爲言勳也陽氣於黃泉之下勳蒸而萌匏之言施也在十二月萬物始施而牙笙者太蔟之氣象萬物之生故曰笙有七正之節焉有六合之和焉天下樂之（樂音洛下同）故謂之笙鼓震音煩氣

也萬物憤懣震動而生（懣音悶）雷以動之溫以煖之風以散之雨以濡之奮至德之聲感和平之氣也同聲相應同氣相求神明報應天地祐之其本乃在萬物之始耶故謂鼓也鞀者震之氣也上應昴星以通王道故謂之鞀也簫者中之氣萬物生於無聲見於無形僇也簫也

故謂之簫簫者以祿爲本言承天繼物爲民本人力加地道化然後萬物戢也故謂之簫也瑟者嗇也閑也所以懲忿宮商角則宜君父有節臣子有義然後四時和四時和然後萬物生故謂之瑟也琴者禁也所以禁止淫邪正人心也磬者夷則之氣也象萬物之盛也[illegible]氣

磬故曰磬有貴賤焉有親踈焉有長幼焉（長丁丈反）朝廷之禮貴不讓賤所以有尊卑也鄉黨之禮長不讓幼所以明有年也宗廟之禮親不讓踈所以明有親也此三者行然後王道得王道得然後萬物成天下樂用磬也鐘之爲言動也陰氣用事萬物動成鐘爲氣用金聲也鎛

者時之氣聲也（鎛音博）節度之所生也君臣有節度則萬物昌無節度則萬物亡亡與昌正相迫故謂之鎛柷敔者終始之聲萬物之所生也陰陽順而復故曰柷承順天地序迎萬物天下樂之故樂用柷柷始也敔終也一說笙柷鼓蕭瑟塤鐘磬也如其次笙在北方柷在東北

鼓在東方琴在南方塤在西南方鐘在西方磬在北方也聲五音八何聲爲本出於五行音爲末象八風故樂記曰聲成文謂之音比音而樂之謂之樂也

○景王將鑄無射而爲之大林（賈侍中云無射鐘名律中無射也大林無射之覆也作無射而爲大林以覆之其律中林鐘也或說云鐘無射而加以林鐘之數益之昭謂下言細抑大陵又曰聽聲越遠如

此則賈言無射有覆近之矣）單穆公曰不可夫鐘不過以動聲（單音善○動聲謂合樂以金奏而八音從之）若無射有林耳不及也（若無射復有大林以覆之無射陽聲之細者林鐘陰聲之大者細抑大陵故耳不能聽及也）夫鐘聲以爲耳也耳所不及非鐘聲也（非法鐘之聲也）猶目所不見不可以爲目也（若目之精明所不能見亦不可以爲目也耳目所不能及而强之則有眩惑之失以生疾也）夫耳[illegible]

原書漫漶不清

察度也不過步武尺寸之間（六尺爲步賈君以半[illegible]步爲武）其察色也不過墨丈尋常之間（[illegible]爲墨倍墨爲丈八尺爲尋倍尋爲常）耳之察龢也在清濁之間（清濁律呂之變也黃鐘爲宮則濁大呂爲角則清）其察清濁也不過一人之所勝（勝音升。勝舉也）○是故先王之制鐘也大不出鈞重不過石（[illegible]以鈞音之發也以才長七尺有絃繫之以爲鈞法百二十斤爲石）律度

量衡於是乎生（律五聲陰陽之法也度丈尺也量斗斛也衡[illegible]斤兩之數生於黃鐘黃鐘之管容秬黍千二百粒粒百爲銖是爲一龠龠二[illegible]合今重一兩故曰律度量衡於是乎生也）小大器用於是乎出（出於鐘也易曰制器者尚其象小謂錙銖分寸大謂斤兩丈尺）故聖人慎之今王作鐘也聽之弗及（耳不[illegible]知其[illegible]濁也）比之不度（不度不中鈞石之數）鐘聲不可以[illegible]龢（耳不能聽故不可以知和）制度不可以出節（[illegible]）

原書漫漶不清

（量衡之節）無益於樂而鮮民財將焉用之（[illegible]）樂不過以聽耳而美不過以觀目若（[illegible]）樂而震觀美而眩患莫甚焉（焉用之於虔反）[illegible]夫耳目心之樞機也（樞機發動也心所欲耳目爲之）[illegible]（動）故必聽和而視正聽和則聰視正[illegible]明（習於和正則不眩惑也）聰則言聽明則德昭[illegible]言昭德則能思慮純固以言德於民民

歆而德之則歸心焉（歆許金反○[illegible]嘉服也言德以[illegible]發德教也）是以作無不濟求無不獲然後能樂若視聽不和而有震眩則味入不精不精則氣佚氣佚則不和（不和無爵文林也若[illegible]而震視色而眩則味入不精美味入不精美則氣放佚不行於身體）於[illegible]乎有狂悖之言有眩惑之明有轉易之名有過慝之度（悖布內反慝他得反慝惡也此四者氣[illegible]）

（所生狂悖眩惑說子朝寵賓孟也轉易過惡嬖子配適將殺大臣也）出令不信（有轉易也）刑政放紛動不順時民無據依不知所力各有離心（不知所爲盡力也）上失其民作則不濟求則不獲其何以能樂

王弗聽問之伶州鳩對曰臣聞之琴瑟尚宮（凡樂輕者從大重者從細故琴瑟尚宮也）鐘尚羽（鐘聲大故尚羽也）石尚角（石磬也輕於鐘故尚角角清濁之中也）匏竹利制（匏笙也竹簫管也利制以聲音調利爲制無所尚也）大不踰宮細不過羽夫宮音之主也弟以及羽（宮聲大故爲主第以次也）故樂器重者從細（重謂金石也從細尚細聲謂鐘尚羽石尚角也）輕者從大（輕瓦絲也從大謂瓦絲尚宮也）是以金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚議（議議從其調和）革木一聲（革鼓也木柷敔也一聲無清濁之變）夫政象樂樂從和和從平（和八音克諧也）

（細大不踰也故可以平民樂和則諧政和則平也）聲以和樂律以平聲（謂五聲也以式八音而調樂也賈侍中云律黃鐘爲宮林鐘爲徵太蔟爲商南呂爲羽姑洗爲角所以平五聲也）金石以動之（鐘磬所以發動五聲）絲竹以行之（管絃所以行之）詩以道之（道已志也誦之曰詩書曰詩言志）歌以詠之（詠詠詩也書曰歌永言聲依永）匏以宣之（宣發揚也）瓦以贊之（贊助也）革木以節之物得其常曰樂極（物事也極中也）極之所集曰聲（聲會也言中和之所會集曰正聲）聲應相保曰和（保安也）細大不踰曰平（細大之聲不相踰越曰平令無射有大林是不平也）如是而鑄之金（鑄金以爲鍾也）磨之石（磨石以爲磬也）繫之絲木（繫絲木以爲琴瑟也）越之匏竹（越匏竹以爲笙管也越謂爲之孔也樂記曰朱絃而疏越）節之鼓（節其長短小大）而行之以遂八風（遂順也條曰所以節八音而行八風也正西曰兌爲金爲閶闔風西北曰乾爲石爲不周

（風正北曰坎爲革爲廣莫風東北曰艮爲匏爲塤融風正東曰震爲竹爲明庶風東南曰巽爲木爲清明風正南曰離爲絲爲景風西南曰坤爲瓦爲涼風）於是乎氣無滯陰亦無散陽（滯積也積陰而發則夏有霜雹散陽陽不藏冬無氷李梅實之類也）陰陽序次風雨時至嘉生繁祉人民和利物備而樂成上下不罷（罷音皮○罷勞也）故曰樂正今細抑大陵不容於耳非和也（細無射也大大林也言大聲陵之細聲抑而不聞不容於耳耳不能容別也）聽聲越遠非平也（越迂也言無射之聲爲大林所陵蹉之微細迂遠非平也）夫有和平之聲於是乎道之以中德詠之以中音（中德中庸之德舞也中音中和之音也）德音不愆以合神人（合神人謂祭祀享宴也）神是以寧民是以聽若夫匱財用罷民力以逞淫心（逞快也）聽之不龢比之不度無益於教而離民怒神非

臣之所聞也王不聽（語）○周景王將鑄無射（周景王也無射鐘名律中無射）伶州鳩曰王其以心疾死乎（伶樂官州鳩其名也）夫樂天子之職也（職所主也）夫音樂之輿也（樂因音而行）而鐘音之器也（音由器以發）天子省風以作樂（省風俗作樂以移之）器以鐘之（鐘聚也以器聚音）輿以行之（樂須音而行）小者不窕（窕他彫反○窕細不滿）大者不摦（摦户化反○摦橫大不入）則和於物物和則嘉成（嘉樂成也）故和聲入於耳而藏於心心億則樂（樂音洛○億安也）窕則不感（感户暗反一本作感如字○不充滿人心）摦則不容（心不堪容）心是以感感實生疾今鐘摦矣王心弗堪其能久乎（左氏昭二十一年）

○太史公曰夫上古明王舉樂者非以娛心自樂（樂音洛）快意恣欲將爲治[illegible]

里正旦開門坐塾上晏出後時者不得出莫不持樵者不得入五穀畢入民皆居宅里正趨緝績男女同巷相從夜績至於夜中故女功一月得四十五日作從十月盡正月止男女有所怨恨相從而歌飢者歌其食勞者歌其事男年六十女年五十無子者官衣食之使之民間求詩鄉移於邑邑移於國國以聞於天子故王者不出牖戶盡知天下所苦不下堂而知四方十月事訖父老教於校室八歲者學小學十五者學大學其有秀者移於鄉學鄉學之秀者移於庠序庠序之秀者移於國學學於小學諸侯歲

出故君子不可須臾離禮須臾離禮則暴慢之行窮外不可須臾離樂須臾離樂則姦邪之行窮內（離去聲行下孟反下同）故樂音者君子之所以養義也夫古者天子諸侯聽鐘磬未嘗離於庭卿大夫聽琴瑟之音未嘗離於前所以養行義而防淫泆也（泆音逸）夫淫泆生於無禮故聖人使人耳聞雅頌之音目視威儀之禮足行恭敬之容口言仁義之道故君子終日言而邪辟無由入也（辟讀為僻）

樂記　王朝禮四之下

凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲（宮商角徵羽雜比曰音單出曰聲形猶見也）聲相應故生變（樂之器彈其宮

原書漫漶不清

（則衆宮應然不足樂是以變之使雜也易曰同聲相應同氣相求春秋傳曰以水濟水誰能食之若琴瑟之專一誰能聽之）變成方謂之音（方猶文章也）比音而樂之及干戚羽旄謂之樂（比毗志反○干楯也戚斧也武舞所執也羽翟羽也旄旄牛尾也文舞所執周禮舞師樂師掌教舞有兵舞有干舞有羽舞有旄舞詩曰左手執籥右手秉翟）樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故其哀心感者其聲噍以

殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性也感於物而后動（噍子遙反殺色界反樂心之樂音洛嘽昌[illegible]反○言人聲在所見非有常也粗[illegible]嘽寬綽貌發猶揚也[illegible]麤也）是故先王愼所以感之者故禮以道其志樂以和其聲

政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也（行下孟反○極至也）所以同民心而出治道也（此其所謂至也）○凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文謂之音是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣（樂音洛思去聲○言八音和否隨政

也玉藻曰御瞽幾聲之上下）宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則無怗懘之音矣（怗昌廉反懘昌制反○五者君臣民事物也凡聲濁者尊清者卑怗懘敝敗不和貌）宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣（陂彼義反）

懘（君臣民事物其道亂則其音應而猶散也陂傾也書曰王耄荒易曰）平聲（不）鄭衛之音亂世之音也比於慢矣（比猶同也）桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也（濮音卜○濮水之上地有桑間者亡國之音於此之水出也昔殷紂使師延作靡靡之樂已而自沈於濮水後師涓過焉夜聞而寫之爲晉平公鼓之是之謂也桑間在濮陽南誣罔也）○凡音者生於人心者也樂者通倫理者也（倫猶類也理分也）是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也唯君子爲能知樂（禽獸知此爲聲爾不知其宮商之變也八音並作克諧曰樂）是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣是故不知聲者不可與言音不知音者不可與言樂知樂則幾於禮矣禮樂皆得

謂之有德德者得也（幾近也聽樂而知政之得失則能正君臣民事物之禮）是故樂之隆非極音也食饗之禮非致味也（食音嗣○隆猶盛也極窮也）清廟之瑟朱弦而疏越壹倡而三歎有遺音者矣大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣（倡昌諒反和去聲○清廟謂作樂歌清廟也朱弦練朱弦練則聲濁越瑟底孔也畫疏之使聲遲也倡發歌句也三歎三人從歎之耳大饗祫祭先王以腥魚爲俎實不臑孰之大羹肉湆不調以鹽菜遺猶餘也○今按說戰春秋遺皆作進幸遺是）是故先王之制禮樂也非以極口腹耳目之欲也將以教民平好惡而反人道之正也（好惡並去聲○教之使知好惡也）○天地之道寒暑不時則疾風雨不節則饑教者民之寒暑也教不時則傷世事者民之風雨也事不節則無

功（教謂樂也）然則先王之爲樂也以法治也善則行象德矣（以法治以樂施治之法行象德民之行順君之德也）〇夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感起物而動然後心術形焉（言在所以感之也術所由也形猶見也）是故志微噍殺之音作而民思憂嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂粗厲猛起奮末廣賁

之音作而民剛毅廉直勁正莊誠之音作而民肅敬寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂（知音智思息吏反嘽昌善反易以豉反樂音洛賁扶粉反肉而救反辟匹亦反〇志微纖細也吳公子札聽鄭風而曰其細已甚民弗堪也簡節少易也奮末動使四支也賁讀爲憤憤怒氣充實也春秋傳曰盈氣狡憤肉肥也狄滌往來疾貌也濫僭差也此皆民心無常之効也肉或爲潤）

是故先王本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也（行下孟反懾之涉反〇生氣陰陽氣也五常五行也密之言閉也懾猶恐懼也）然後立之學等廣其節奏省其文采以繩德厚（等差也各用其才之差學之廣謂增習之省猶

審也文采謂節奏合也繩猶度也周禮大司樂以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武）律小大之稱比始終之序以象事行（稱尺證反比毗志反〇律六律也周禮典同以六律六同辨天地四方陰陽之聲以爲樂器小大謂高聲正聲之類也終始謂始於宮終於羽宗廟黃鍾爲宮七呂爲角太蔟爲徵應鍾爲羽以象事行宮爲君商爲臣）使親踈貴賤長幼男女之理皆形見於樂故曰樂觀其深矣（長丁）

（[illegible]反見音現○謂同聽之莫不和敬莫不和順莫不和親）○土敝則草木不長水煩則魚鼈不大氣衰則生物不遂世亂則禮慝而樂淫是故其聲哀而不莊樂而不安慢易以犯節流湎以忘本廣則容姦狹則思欲感條暢之氣而滅平和之德是以君子賤之也（長丁丈反湎緜鮮反○遂猶成也慝穢也廣謂聲緩也狹謂聲急也感動也動人條暢之善氣使失其所）

凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉倡和有應回邪曲直各歸其分而萬物之理各以類相動也（和去聲分扶問反○成象者謂人樂習焉）是故君子反情以和其志比類以成其行姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術惰慢邪辟之氣不設於身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義（行去聲辟匹亦反知音智○反猶本也術猶道也）然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理（奮猶動也動至德之光謂降天神出地祇假祖考著猶成也）是故清明象天廣大象地終始象四時周還

象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相爲經（還音旋○清明謂人聲也廣大謂鍾鼓也周還謂舞者五色五行也八風從律應節至也百度百刻也言日月晝夜不失正也清謂蕤賓至應鍾濁謂黃鍾至中呂）故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧（言樂用則正人理和[illegible]也倫謂人道也）故曰樂者

原書漫漶不清

[illegible]也君子樂得其道小人樂得其欲以[illegible]欲則樂而不亂以欲忘道則惑而[illegible]樂（樂也之樂音洛下同○道謂仁義也欲謂邪淫也）是故君子反情以和其志廣樂以成其教樂行而民鄉方可以觀德矣（鄉去聲○方猶道也）○德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也詩言其志也歌詠其聲也舞

動其容也三者本於心然後樂氣從之是故情深而文明氣盛而化神和順積中而英華發外唯樂不可以爲僞（三者本志也聲也容也言無此本於內則不能爲樂也）樂者心之動也聲者樂之象也文采節奏聲之飾也君子動其本樂其象然後治其飾是故先鼓以警戒三步以見方再始以著往復

[illegible]以飾歸奮疾而不拔極幽而不隱獨樂其志不厭其道備舉其道不私其欲是故情見而義立樂終而德尊君子以好善小人以聽過故曰生民之道樂爲大焉（樂其獨樂之樂並去聲見音現好去聲○文采樂之威儀也先鼓將奏樂先擊鼓以警戒衆也三步謂將舞必先三舉足以見其舞之漸也再始以著往武王除喪至盟津之上紂未可伐還歸三年乃遂伐之武舞再更始以明

伐時再往也復亂以飭歸謂鳴鐃而退明以整歸也奮疾謂舞者也極幽謂歌者也）夫樂者樂也人情之所不能免也樂必發於聲音形於動靜人之道也聲音動靜性術之變盡於此矣（樂也樂也之樂並音樂○免猶止也人道人之所爲也性術言此出於性也盡於此不可過）故人不耐無樂樂不耐無形形而不爲道不耐無亂（樂音洛○形聲音動靜也耐古書能字也後世變之此獨存焉）

（害以能爲三合字）先王恥其亂故制雅頌之聲以道之使其聲足樂而不流使其文足論而不息使其曲直繁瘠廉肉節奏足以感動人之善心而已矣不使放心邪氣得接焉是先王立樂之方也（足樂之樂音洛肉而救反○流猶淫放也文篇辭也息猶銷也曲直歌之曲折也繁瘠廉肉聲之鴻殺也節奏闋作進止所應也方道也）是故樂在宗廟之

中君臣上下同聽之則莫不和敬在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在閨門之內父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者審一以定和比物以飾節節奏合以成文所以合和父子君臣附親萬民也是先王立樂之方也（長丁丈反比毗志反審一審其人聲也比物謂雜金革土匏之屬也以成文五聲八音克諧）

（指應和）故聽其雅頌之聲志意得廣焉執其干戚習其俯仰詘伸容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉故樂者天地之命中和之紀人情之所不能免也（詘丘勿反綴知衛反要平聲行户剛反○綴表所以表行列也詩云荷戈與綴兆域也舞者進退所至也要猶會也命教也紀總要之名也）夫樂者先王之所以飾喜也軍

旅鈇鉞者先王之所以飾怒也故先王之喜怒皆得其儕焉（鈇音夫鉞音越儕仕皆反○儕猶輩類）喜則天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣（天子之於天下喜怒節之以禮樂則兆民和從而畏敬之禮樂王者所常興則盛也○以上並樂記）○雅頌之聲皆發於辭本於情故君臣以睦父子以親故韶夏之樂也聲浸乎金石

濶乎草木今取怨思之聲施之於弦管聞其音者不淫則悲淫則亂男女之辨悲則感怨思之氣（思息嗣反）豈所謂樂哉故重不本於道德者不可以爲儀言不合乎先王者不可以爲道音不調乎雅頌者不可以爲樂[illegible]○賢人之政降人以體聖人之政降人以心體降可以圖

始心降可以保終降體以禮降心以樂所謂樂者非金石絲竹也謂人樂其家謂人樂其族謂人樂其業謂人樂其都邑謂人樂其政令謂人樂其道德如此君人者乃作樂以節之使不失其和故有德之君以樂樂人無德之君以樂樂身樂人者久而長樂身者不久而亡（樂其）

（樂人樂身之樂洛音洛○三略）○先王之樂所以節百事也故有五節（五聲之節）遲速本末以相及中聲以降五降之後不容彈矣（此謂先王之樂得中聲聲成五降而息也降罷退）於是有煩手淫聲慆堙心耳乃忘平和君子弗聽也（慆土刀反堙音因○五降而不息則雜聲竝奏所謂鄭衛之聲）物亦如之（言百事皆如樂不可失節）至於煩乃舍也已無以生疾（舍音捨○煩不舍則生疾）

君子之近琴瑟以儀節也非以慆心也（爲心之節儀使動不過度○左氏昭元年）○六律者何黃鍾蕤賓無射大蔟夷則姑洗是也故天子左五鍾右五鍾（六律爲陽六呂爲陰凡律呂十二各一鍾天子宮縣黃鍾蕤賓在南北其餘則在東西）天子將出則撞黃鍾右五鍾皆應（撞丈江反○黃鍾在陽陽氣動西五鍾在陰陰氣靜君將出故以動告靜靜者皆和也）馬鳴中

徐步者皆有容趨翔者皆有文御者皆有數步者中規折還中矩立則磬折拱則抱鼓（中去聲折之設反還音旋○言聲合於樂體比於禮也）然後太師奏登車告出也（大音泰○周禮王出入奏三夏）入則撞蕤賓左五鐘皆應（蕤賓在陰東五鐘在陽君入故以靜告動動者則亦皆和之也）以治容貌容貌得則氣得氣得則肌膚安肌膚安則色齊矣（入故

欲其靜也）蕤賓聲狗吠彘鳴及倮介之蟲皆莫不延頸以聽蕤賓（彘直吏反倮力果反○皆守物及陰之類也）在內者皆玉色在外者皆金聲（玉色反其正性也金聲其事殺）然後少師奏登堂就席告入也（少去聲○少師佐成大師之事者也）此言至樂相知物動相生同聲相應之義也古者帝王升歌清廟（樂章名）大琴練弦達越大琴

弦達越以韋爲鼓謂之搏拊何以也（武互○練弦朱弦互文也越下孔也凡練弦達越搏拊者象其德寬也）君子有大人聲不以鐘鼓竽瑟之聲亂人聲清廟升歌者歌先人之功烈德澤也故欲其清也（烈業也）其歌之呼也（呼出聲也）曰於穆清廟於者歎之也穆者敬之也清者欲其在位者徧聞之也故周公升歌

文王之功烈德澤苟在廟中嘗見文王者愀然如復見文王故書曰搏拊琴瑟以詠祖考來假此之謂也（於音烏愀七小反假音格）

○賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已久何也對曰病不得其衆也（武謂周舞也備戒擊鼓警衆病猶憂也以不得衆心爲憂憂其難也）咏歎之淫液之何也對曰

恐不逮事也（[illegible][illegible][illegible]〇咏歎淫液歌遲之也逮及也事戎事也）發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也（蚤音早〇時至武事當施也）武坐致右憲左何也對曰非武坐也（言武之事無坐也致謂膝至地也憲讀爲軒聲之誤）聲淫及商何也對曰非武音也（言武歌在正其事不貪商也時人或說其義爲貪商也）子曰若非武音則何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣（傳直專反〇有司典樂者也傳猶說也荒老耄也言典樂者失其說也而時人妄說也書曰王耄荒）子曰唯丘之聞諸萇弘亦若吾子之言是也（萇直良反〇萇弘周大夫）賓牟賈起免席而請曰夫武之備戒之已久則既聞命矣敢問遲之遲而又久何也（遲之遲謂久立於綴）子曰居吾語汝夫樂者象成者也總干而山立

[illegible]王之事也發揚蹈厲大公之志也武亂皆坐周召之治也（語去聲女音汝大音泰召時詔反〇居猶安坐也成謂已成之事也總干持盾也山立猶正立也象武王持盾正立待諸侯也發揚蹈厲所以象威武時也武舞象戰鬭也亂謂失行列也失行列則皆坐象周公之治以文止武也）且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇（[illegible]知衛反下同〇成猶奏也每奏武曲一終爲一成始奏象觀兵盟津時也再奏象克商時也三奏象克殷有餘力而反也四奏象南方荆蠻之國侵畔者也[illegible]五奏象周公召公分職而治也[illegible]兵還振旅也復綴反位止也崇[illegible]凡六奏[illegible]充武樂也）天子夾振之而駟伐盛威[illegible][illegible]國也（夾振之者王與大將夾舞者振鐸以爲節也駟當爲四聲[illegible]武舞戰象也每奏四伐一擊一[illegible]伐牧誓曰今日之事不過四伐）[illegible]分夾而進事蚤濟也（分[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]也[illegible]成）

原書漫漶不清

（舞者各有部曲之列又夾振之者象用兵務於早成也）久立於綴以待諸侯之至也（象武王伐紂待諸侯也）且女獨未聞牧野之語乎（女音汝○欲語以作武樂之意）武王克殷反商未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚使之行商容而復其位庶民弛政庶士倍祿濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲衅而藏之府庫而弗復用倒載干戈包之以虎皮將帥之士使爲諸侯名之曰建櫜然後天下知武王之不復用兵也（薊音計行去聲弛始氏反倍去聲弗復之復扶又反下不復同衅許靳反與釁同倒

丁老反將去聲帥率內反櫜音羔○反當爲及字之誤也及商謂至紂都也牧誓曰至于商郊牧野封謂故無土地者也投舉徙之辭也時武王封紂子武庚於殷墟所徙者微子也後周公更封而大之積土爲封封比干墓崇賢也行猶視也使箕子視商禮樂之官賢者所處皆令反其居也弛政去其紂時苛政倍祿復其紂時薄者也散猶放也桃林在華山旁甲鎧也衅釁字也包干戈以虎皮明能以武服兵也建讀爲鍵字之誤也兵甲之衣曰櫜鍵櫜言閉藏兵甲也詩曰載櫜弓矢春秋傳曰垂櫜而入周禮曰櫜之欲其約也薊或爲續祝或爲鑄）散軍而郊射左射貍首右射騶虞而貫革之射息也裨冕搢笏而虎賁之士說劒也祀乎明堂而民知孝朝覲然後諸侯知所以臣耕藉然後諸侯知所以敬五者天下之大教也（裨被支反搢音進賁音奔說吐活反朝音潮○郊射爲射宮於郊也左東學也右西學也貍首騶虞所以歌爲節也貫革射穿甲革也裨冕衣裨衣而冠冕也裨衣袞之屬也搢猶插也賁憤

（悉也文王之廟爲明堂制耕藉藉田也）食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也（食音嗣更古行反大音泰酳音胤弟大計反○三老五更互言之耳皆老人更知三德五事者也冕而總干親在舞位也周名大學曰東膠）若此則周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎（言武遲久爲重禮樂○樂記）○魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐臥聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也（魏文侯晉大夫畢萬之後僭諸侯者也端玄衣也古樂先王之正樂也）子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守拊鼓始奏文復亂以武治亂以相訊疾以雅[illegible]於是語於是道古脩身及家平

下此古樂之發也（拊音撫拊大旁訊音信○旅猶俱也俱進俱退言其齊一也和正以廣無姦聲也會猶合也皆也言衆皆待擊鼓乃作周禮大師職曰大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓朄文謂鼓也武謂金也相即拊也亦以節樂拊者以韋爲表裝之以糠糠一名相因以名焉今齊人或謂糠爲相雅亦樂器名也狀如漆筩中有椎）今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儒獶雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也（侏音朱獶乃刀反○俯猶曲也言不齊一也濫濫竊也溺而不止聲淫亂無以治之獶獼猴也言舞者如獼猴戲也亂男女之尊卑獶或爲優）今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近而不同（好去聲○言文侯好音而不知樂也鏗鏘之類皆爲音應律乃爲樂）文侯曰敢問何如（欲知音樂異意）子夏對曰夫古者天地順而四時當民有德而五穀

昏亂不作而無妖祥此之謂大當然後聖人作爲父子君臣以爲紀綱紀綱旣正天下大定天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂（當去聲疢勑覲反。當謂樂不失其所）詩云莫其德音其德克明克明克類克長克君王此大邦克順克俾俾于文王其德靡悔旣受帝祉施于孫子此之謂也（莫云伯反長丁丈反王去聲施以豉反。此有德之音所謂樂也德正應和曰莫照臨四方曰明勤施無私曰類教誨不倦曰長慶賞刑威曰君慈和徧服曰順俾當爲比聲之誤也擇善從之曰比施延也言文王之德皆能如此故受天福延於後世也）今君之所好者其溺音乎（好去聲。言無文王之德則所好非樂也）文侯曰敢問溺音何從出也（玩習之久不知所由出也）子夏對曰鄭音好濫淫志宋音

燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也（敖音傲辟讀爲僻喬音驕。言四國皆出此溺音濫濫竊姦聲也燕安也春秋傳曰懷與安實敗名趨數讀爲促速聲之誤也煩勞也祭祀者不用淫樂）詩云肅雝和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雝雝和也夫敬以和何事不行（言古樂敬且和故無事而不用溺音無所施）爲人君者謹其所好惡而已矣君好之則臣爲之上行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也（好惡並去聲易以豉反。誘進也孔甚也言民從君所好惡進之於善無難）然後聖人作爲鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也（鞉音桃椌苦江反楬苦瞎反壎許袁反篪音池。六者爲本以其聲質也椌楬謂柷敔也壎篪或爲簨虡）然後鐘磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭

先王之廟也所以獻酬酳酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也（酬市由反酢音昨長丁文反○官序貴賤謂尊卑樂器列數有差次）鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣（鏗苦耕反）（橫古曠反○號號令所以警衆也橫充也謂氣作充滿也）石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死

封疆之臣（石聲磬磬當爲罄字之誤也辨謂分明於節義）絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣（廉廉隅也）竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣（濫力敢反○濫之意猶擥聚也會猶聚也聚或爲最）鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣（鼙步西反將去聲帥

所類反○聞讙囂則人意動作讙或爲歡動或爲勳）君子之聽音非聽其鏗鎗而已也彼亦有所合之也（鎗七羊反○以聲合成己之志○樂記）○孔子學琴於師襄子襄子曰吾雖以擊磬爲官然能於琴今子於琴已習可以益矣孔子曰丘未得其數也有間曰已習其數可以益矣孔子曰丘未得其志也有間曰已習

其志可以益矣孔子曰丘未得其爲人也有間孔子有所謬然思焉（謬然深思貌）有所睪然高望而遠眺焉（睪音繹眺他弔反○眺見）曰丘迨得其爲人矣（迨迨也）黯而黑頎然長曠如望羊（黯烏感反頎音祈○曠用志廣遠望羊遠視也）掩有四方（掩同也文王之時三分天下有其二後周有四方文王之功也）非文王其孰能爲此師襄子避席葉拱而

對曰（業拱兩手薄其心也）君子聖人也其傳曰文王操（家語）○孔子至齊郭門之外遇一嬰兒挈一壺相與俱行其視精其心正其行端孔子謂御曰趣驅之趣驅之韶樂方作於是至而聞韶學之三月不知肉味曰不圖爲樂之至於此也故樂非獨以自樂也又以樂人非獨以自正也又

以正人至矣哉（趣音促自樂樂人之樂音洛○）吳公子札來聘請觀於周樂（魯以周公故有天子禮樂）使工爲之歌周南召南（爲去聲後同召音邵○此皆各依其本國歌所常用聲曲）曰美哉（美其聲）始基之矣（周南召南王化之基）猶未也（猶有商紂未盡善也）然勤而不怨矣（未能安樂然其音不怨怒）爲之歌邶鄘衛（邶音佩鄘音容）（○武王伐紂分其地爲三監三監叛周公滅之更封康叔并三監之地故三國盡被康叔之化）曰美哉淵乎憂而不困者也（淵深也三國之音哀以思其民困衛康叔武公之德化深遠雖遭宣公淫亂懿公滅亡民猶秉義不至於困）吾聞衛康叔武公之德如是是其衛風乎（康叔周公弟武公康叔九世孫皆衛之令德君也聽聲以爲別故有疑言）爲之歌王（王黍離也幽王遇西戎之禍平王東遷王政不行於天下風俗下與諸侯同故不爲雅）曰美哉思而不懼其周之東乎（宗周隕滅故憂思猶有先王之遺風故不懼）

爲之歌鄭（詩第七）曰美哉其細已甚民弗堪也是其先亡乎（美其有治政之音譏其煩碎知不能久）爲之歌齊（詩第八）曰美哉泱泱乎大風也哉（泱於郎反○泱泱弘大之聲）表東海者其大公乎（大音泰○太公封齊爲東海之表式）國未可量也（言其武將復興）爲之歌豳（豳彼貧反○詩第十五豳周之舊國在新平漆縣東北）曰美哉蕩乎樂而不淫其周公之

東乎（樂音洛○蕩乎蕩蕩然也樂而不淫言有節周公遭管蔡之變東征三年爲成王陳后稷先公不敢荒淫以成王業故言其周公之東乎）爲之歌秦（詩第十一後仲尼刪定故不同）曰此之謂夏聲夫能夏則大大之至也其周之舊乎（夫音扶○秦本在西戎汧隴之西秦仲始有車馬禮樂去戎狄之音而有諸夏之聲故謂之夏聲及襄公佐周平王東遷而受其故地故曰周之舊）爲之歌魏（詩第九魏姬姓國閔元年晉獻公滅之）曰美哉渢渢乎大而婉險而易行以德輔此則明主也（渢扶弓反易以豉反○渢渢中庸之聲婉約也險當爲儉字之誤也大而約則儉節易行惜其國小無明君也）爲之歌唐（詩第十唐晉詩）曰思深哉其有陶唐氏之遺民乎不然何憂之遠也（晉本唐國故有堯之遺風憂深思遠情發於聲）非令德之後誰能若是爲之歌陳（詩第十二）曰國無主其能久乎（淫聲放蕩無所畏忌故曰國無主）自鄶以

下無譏焉（鄶古外反○鄶第十三曹第十四言季子聞此二國歌不復譏論之以其微也）爲之歌小雅（小雅小正亦樂歌之常）曰美哉思而不貳（思文武之德無貳叛之心）怨而不言（有哀音）其周德之衰乎（衰小也）猶有先王之遺民焉（謂有殷王餘俗故未大衰）爲之歌大雅（大雅陳文王之德以正天下）曰廣哉熙熙乎（熙熙和樂聲）曲而有直體（論其聲）其文王之德乎（雅頌所以詠盛德形容故但歌其美者不皆歌變雅）爲之歌頌（頌者以其成功告於神明）曰至矣哉（言道備）直而不倨（倨音據○倨傲）曲而不屈（屈撓）邇而不偪（謙退）遠而不攜（攜貳）遷而不淫（淫過蕩）復而不厭（常日新）哀而不愁（知命）樂而不荒（樂音洛○節之以禮）用而不匱（德弘大）廣而不宣（不自顯）施而不費（施夫聲○因所利而利之）取而不貪（義然後取）處而不底（底丁禮反守之以道）

行而不流（制之以義）五聲和（宮商角徵羽）八風平（八方之氣）節有度守有序（八音克諧節有度也無相奪倫守有序也）盛德之所同也（頌有殷魯故曰盛德之所同）見舞象箾南籥者（箾音朔○象箾舞所執南籥以籥舞也皆文王之樂）曰美哉猶有憾（美哉美其容也文王恨不及已致太平）見舞大武者（武王樂）曰美哉周之盛也其若此乎見舞韶濩者（濩音護○殷湯樂）曰聖人之

弘也而猶有慙德聖人之難也（慙於始伐）見舞大夏者（禹之樂）曰美哉勤而不德非禹其誰能脩之（盡力溝洫勤也）見舞韶箾者（箾音簫○舜樂）曰德至矣哉大矣如天之無不幬也（幬徒報反○幬覆也）如地之無不載也雖甚盛德其蔑以加於此矣觀止矣若有他樂吾不敢請已（魯用四代之樂故及韶箾而季子知其終也季札賢明才）

博在吳雖已涉見此樂歌之文然未聽中國雅聲故請作周樂欲聽其聲然後依聲以參時政知其興衰也聞秦詩謂之夏聲聞頌曰五聲和八風平皆論聲以參政也舞畢知其樂終是素知其篇數○左氏襄二十九年）○子贛見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也（贛與貢同○子貢孔子弟子師樂官也乙名聲歌各有宜氣順性也）師乙曰乙賤工也何足以問所宜請誦其所聞而吾子自執焉（樂人

稱工執猶處也）夫歌者直己而陳德也動己而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商（如去聲○商宋詩也愛或爲哀）（直己而陳德各因其德歌所宜育生也）温良而能斷者宜

歌齊故[illegible]者[illegible]之遺聲也[illegible]
故謂之商齊者三代之遺聲也齊人[illegible]
之故謂之齊明乎商之音者臨事而屢
斷明乎齊之音者見利而讓（斷都亂反〇屢數也）臨事而
斷（斷事以共肆直也見利而讓以共溫良能斷也斷猶決也）
屢斷勇也見利而讓義也有勇有義非
歌孰能保此（保猶安也知也）故歌者上如抗下

如隊曲如折止如槁木倨中矩句中鉤
纍纍乎端如貫珠（隊直媿反折之設反槀古老反倨去聲句
紀具反纍力追反〇言歌聲之著動人心之審如有此事）故歌之爲
言也長言之也說之故言之言之不足
故長言之長言之不足故嗟歎之嗟歎
之不足故不知手之舞之足之蹈之也
（說音悅〇長言之引其聲也嗟歎[illegible]之[illegible]如手之舞之足之蹈之[illegible]）

原書漫漶不清

[illegible]聞之謂[illegible]有曰
[illegible]矣由之不才也夫先王之制[illegible]也[illegible]
[illegible]聲以爲節流入於南不歸於北
者生育之鄉北者殺伐之域故君
音溫柔居中以養生育之氣憂愁[illegible]
不加于心也暴厲之動不在于體也[illegible]
然者乃所謂治安之風也小人之音

不然亢麗微末以象殺伐之氣中和之
感不載於心溫和之動不存于體夫然
者乃所以爲亂之風昔者舜彈五絃之
琴造南風之詩其詩曰南風之薰兮[illegible]
以解吾民之慍兮南風之時兮可以阜
吾民之財兮（[illegible]其時[illegible]盛也）唯脩此化故其興
[illegible]也勃焉德如泉流至于今王公大人[illegible]

原書漫漶不清

而弗忘殷紂好為北鄙之聲其廢也忽然至于今王公大人舉以為誡夫舜起布衣積德含和而終以帝紂為天子荒淫暴亂而終以亡非各所修之致乎由今也匹夫之徒曾無意于先王之制而習亡國之聲豈能保其六七尺之體哉冉有以告子路子路懼而自悔靜思不

食以至骨立夫子曰過而能改其進矣乎（家語）○呂氏春秋古樂曰樂所由來者尚也（尚曩）必不可廢有節有侈有正有淫矣（節適也侈大也正雅也淫亂也）賢者以昌不肖以亡昔古朱襄氏之治天下也（朱襄氏古天子炎帝之別號）多風而陽氣畜積萬物散解果實不成故士達作為五絃瑟以來陰氣以定

羣生（士達朱襄氏之臣）昔葛天氏之樂三人操牛尾投足以歌八闋（操所執也闋苦穴反○葛天氏古帝名投足猶蹀足闋終）一曰載民二曰玄鳥三曰遂草木四曰奮五穀五曰敬天常六曰達帝功七曰依地德八曰總萬物之極（樂之八篇名也）昔陶唐氏之始陰多滯伏而湛積（湛音沈○陶唐氏堯之號）水道壅塞不行其原（故古洪水

之發）民氣鬱閼而滯著（著直略反○閼讀曰遏止之遏）筋骨瑟縮不達故作為舞以宣導之（宣通）昔黃帝令伶倫作為律（伶倫黃帝臣）伶倫自大夏之西（大夏西方之山）乃之阮隃之陰（隃式注式朱二反○阮隃山名山北曰陰）取竹於嶰谿之谷以生空竅厚鈞者斷兩節間（竹生谿谷者取其厚鈞斷兩節間也）（為作）其長三寸九分而吹之以為黃鐘

之宮（斷竹長三寸九分吹之音中黃鐘之宮）吹曰含少次制十二筩（六律六呂各有管故以十二筩合成音矣）以之阮隃之下聽鳳凰之鳴以別十二律其雄鳴爲六雌鳴亦六以此黃鐘之宮適合（合和諧）黃鐘之宮皆可以生之故曰黃鐘之宮律呂之本（法鳳之雄雌故律有陰陽上下相生故曰黃鐘之宮皆可以生之）黃帝又命伶倫與榮蒦鑄十

二鐘以和五音以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之命之曰咸池（猨音表○奏十二鐘樂名之爲咸池）帝顓頊生自若水實處空桑（顓音專頊許六反○處居空桑）乃登爲帝惟天之合正風乃行（惟天之合德與天合風化也）其音若熙熙淒淒鏘鏘帝顓頊好其音乃令飛龍作效八風之音（好去聲○八風八卦之風）命之曰承雲以際

上帝（上帝昊天上帝）乃令鱓先爲樂倡（鱓音善倡昌亮反○倡始也）鱓乃偃浸以其尾鼓其腹（鼓擊）其音英（英和盛貌）帝嚳命咸黑作爲聲歌九招六列六英倕作爲鼙鼓鐘磬吹苓管壎箎因令鳳鳥天翟舞之帝嚳大喜乃以康帝德（嚳枯沃反招時遙反倕音垂○康安）帝堯立乃命質爲樂質乃效山林谿谷之音以歌（質當

爲夔）乃以麋輅置缶而鼓之（輅大角反○鼓擊）乃拊石擊石以象上帝玉磬之音以致舞獸鼓椶乃拌五絃之瑟（拌分）作以爲十五絃之瑟命之曰大章以祭上帝舜立椶延乃拌鼓椶之所爲瑟益之八絃以爲二十三絃之瑟帝舜乃令質修九招六列六英以明帝德（招列英皆樂名也帝謂舜）禹立

勤勞天下日夜不懈通大川決壅塞鑿龍門降通漻水以導河（漻蓮條反○決壅塞故鑿龍門一夕降大一殺水）疏三江五湖注之東海以利黔首於是命皐陶作爲夏籥九成以昭其功（黔其廉反陶音遙○九成九變昭明）殷湯即位夏爲無道暴虐萬民侵削諸侯不用軌度天下患之湯於是變六州以討桀之罪功名

大成黔首安寧湯乃命伊尹作爲大護歌晨露修九招六列以見其善（大護晨露九招六列皆樂名善美）周文王處岐諸侯去殷三淫而翼文王（文王古公亶父之孫王季歷之子也古公避獯鬻之難邑于岐山之陽有周地及受命因爲天下號也淫過翼佐三淫謂剖比干之心斮涉之脛刳孕婦之胎故諸侯去之而佐文王也）散宜生曰殷可伐也文王弗許（散宜生文王四臣之一也論語曰文王三[illegible]）

（西伯三分天下有其二以服事殷故不許）周公旦乃作詩曰文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新以繩文王之德武王即位以六師伐殷六師未至以銳兵克之於牧野（於烏○書未至殷都而勝紂於牧野）歸乃薦俘馘于京太室乃命周公爲作大武（馘古獲反爲去聲○大武周樂）成王立殷民反（叛反）王命周公踐伐之（踐往）商人

服象爲虐于東夷（象獸名也）周公遂以師逐之至于江南乃爲三象以嘉其德故樂之所由來者尚矣非獨爲一世之所造（三象周公所作樂名嘉美也尚久也自黃帝以來功成作樂故曰非獨爲一世之所造也）

儀禮集傳集註卷第二十七

儀禮集傳集註　王朝禮于

王制之甲（分土）

禹貢五百里甸服（甸田遍反○規方千里之內謂之甸服爲
天子服治田去王城面五百里）百里賦納總（甸服內之百里近王
城者禾稾曰總入之供飼國馬）二百里納銍（銍珍栗反○銍刈謂
禾穗○穗音遂）三百里納秸服（秸工八反○秸稾也服稾役）
四百里粟五百里米（所納精者少麤者多）五百里

侯服（甸服外之五百里侯候也斥候而服事）百里采（侯服內之
百里供王事而已不主一）二百里男邦（男任也任王者事）三
百里諸侯（三百里同爲王者斥候故合三爲一名）五百里
綏服（綏安也侯服外之五百里安服王者政教）三百里揆文
教（揆度也度王者文教而行之三百里皆同○度待洛反）二百里
奮武衛（文教外之二百里奮武衛天子所以安）五百里要
服（要一遙反○綏服外之五百里要束以文教）三百里夷（[illegible]）

（常之教事王者而已）二百里蔡（蔡法也法三百里而差簡）五[illegible]
里荒服（要服外之五百里言荒又簡略）三百里蠻（以文德蠻
來之不制以法）二百里流（流移也言政教隨其俗凡五服相距爲方
五千至）東漸于海西被于流沙朔南暨聲
教（漸子廉反○漸入也被及也此言五服之外皆與王者聲教而朝見）[illegible]
于四海

傳曰禹合諸侯于塗山執玉帛者萬

國（諸侯執玉附庸執帛塗山在壽春東北○哀公七年左氏傳）

王者之制祿爵公侯伯子男凡五等諸
侯之上大夫卿下大夫上士中士下士
凡五等（二五象五行剛柔十日祿所受食爵秩次也上大夫曰卿○）
天子之田方千里（象日月之大亦取晷同也此謂縣內以祿
公卿大夫元士）公侯田方百里伯七十里子男
五十里不能五十里者不合於天子附

於諸侯曰附庸天子之三公之田視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男天子之元士視附庸（皆象星辰之大小也不合謂不朝會也小城曰附庸附庸者以國事附於大國未能以其名通也視猶比也元善也善士謂命士也此地殷所因夏爵三等之制也殷有鬼侯梅伯則殷爵三等者公侯伯也周武王初定天下更立五等之爵增以子男而猶因殷之地以九州之界尚狹也周公攝政致太平斥大九州之界制禮成武王之意封王者之後為公及有功之諸侯大者地方五百里其次侯四百里其次伯三百里其次子二百里其次男百里所因殷之諸侯亦以功黜陟之其不合者皆益之地為百里焉是以周世有爵尊而國小爵卑而國大者唯天子畿內千里不增以祿羣臣不主為治民）○凡四海之內九州州方千里州建百里之國三十七十里之國六十五十里之國百有二十凡二百一十國名山大澤不以封其餘以為附庸間田

八州州二百一十國（間音閑○建立也立大國三十三公也立次國六十十六卿也立小國百二十[illegible]十二小卿也名山大澤不以封者與民同財不得障管亦賦稅之而已此大界方三千里三三而九方千里者九也其一為縣內餘八各立一州此殷制也周公制禮九州大界方七千里七七四十九方千里者四十九也其一為畿內餘四十八八州各有方千里者六設法一州封地方五百里者不過四謂之大國又封方四百里者不過六又封方三百里者不過十一謂之次國又封方二百里者不過二十五及餘方百里者謂之小國盈上四等之數并四十六一州二百一十國則餘方百里者百六十四也凡處地方千里者五方百里者五十九其餘方百里者四十一附庸地也）天子之縣內方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三凡九十三國名山大澤不以朌其餘以祿士以為間田（縣內夏時天子所居州界名也殷曰畿詩殷頌曰邦畿千里維民所止周亦曰畿畿內大國九皆三公之田三為有致仕者也）

[illegible]爲六也其餘三特封王之子弟次國二十一者卿之田六亦爲有致仕者副之外十二又三爲三孤之田其餘六亦[illegible]封王之子弟小國六十三大夫之田三十七亦爲有致仕者副之爲王子四其餘九亦以待封王之子弟三孤之田[illegible]副者以其無職佐公論道耳雖[illegible]致仕猶可即而謀焉朌讀爲班○凡九州千七百七十三國天子之元士諸侯之附庸不與（與音預○不與不在數中也春秋傳曰禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國言執玉帛則是惟謂中國耳中國而言萬國則是諸侯之地有方百里有方七十里有方五十里者禹承堯舜而然矣要服之內地方七千里乃能容之夏末既衰夷狄內侵諸侯相并土地減國數少殷湯承之更制中國方三千里之界亦分爲九州而建此千七百七十三國焉周公復唐虞之舊域分其五服爲九其要服之內亦方七千里而因殷諸侯之數廣其土增其爵耳孝經說曰周千八百諸侯布列五千里內此文改周之法關盛衰之中三七之制以爲說也然此說之意五者二十五方千里者二十五也其一爲畿內餘二十四州各有方千里者三其餘諸侯之地大小則未得而聞也○）

天子百里之內以共官千里之內以爲御（共音供○謂此地之田稅所給也官謂其文書財用也御謂衣食）千里之外設方伯五國以爲屬屬有長十國以爲連連有帥三十國以爲卒卒有正二百一十國以爲州州有伯（長丁丈反帥色類反下同○屬連卒州猶聚也伯帥正亦長也凡長皆因賢侯爲之殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧）八州八伯五十六正百六十八帥三百三十六長八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右曰二伯（老謂上公周禮曰九命作伯春秋傳曰自陝以東周公主之自陝以西召公主之）天子使其大夫爲三監監於方伯之國國三人（監古暫反監於古銜反○使佐方伯領諸侯）○天子之縣內諸侯祿也（選賢置之於位其國之祿如諸侯不得世）外諸侯嗣也（有功乃封之使之繼世也[illegible][illegible]記）

古繼世以立諸侯象賢也○千里之內曰甸（非治田出穀稅）千里之外曰采（九州之內地取其美物以當穀稅）曰流（謂九州之外也夷狄流移或貢或不貢禹貢荒服之外三百里蠻二百里流）○方千里者為方百里者百封方百里者三十國其餘方百里者七十又封方七十里者六十為方百里者二十九方十里者四十其餘方百里者四十方十

里者六十又封方五十里者百二十為方百里者三十其餘方百里者十方十里者六十名山大澤不以封其餘以為附庸閒田諸侯之有功者取於閒田以禄之其有削地者歸之閒田○天子之縣內方千里者為方百里者百封方百里者九其餘方百里者九十一又封方

七十里者二十一為方百里者十方十里者二十九其餘方百里者八十方十里者七十一又封方五十里者六十三為方百里者十五方十里者七十五其餘方百里者六十四方十里者九十六○諸侯世子世國（象賢也）大夫不世爵使以德爵以功（謂縣內及列國諸侯為天子大夫者不世爵而世禄）

（辟賢也）未賜爵視天子之元士以君其國（列國及縣內之國也）諸侯之大夫不世爵禄○中國戎夷五方之民皆有性也不可推移（地氣使之然）東方曰夷被髮文身有不火食者矣南方曰蠻雕題交趾有不火食者矣（雕文謂刻其肌以丹青涅之交趾足相鄉然浴則同川臥則僻不火食地氣暖不為病）西方曰戎被髮衣皮有不粒食

者矣北方曰狄衣羽毛穴居有不粒食者矣（衣去聲○不粒食地氣寒少五穀）中國夷蠻戎狄皆有安居和味宜服利用備器（其事雖異各自足）五方之民言語不通嗜欲不同達其志通其欲東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯（鞮丁兮反譯音亦○皆俗間之名依其事類耳鞮之言知也今冀部有言狄鞮者○已上並王制）○周禮大司徒以土圭之灋測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰（深尺鴆反○土圭所以致四時日月之景也測猶度也不知廣深故曰測故書求爲救杜子春云當爲求鄭司農云測土深謂南北東西之深也日南謂立表處大南近日也日北謂立表處大北遠日也景夕謂日跌景乃中立表處大東近日也景朝謂日未中而景中立表處大西遠日也玄謂晝漏半而置土圭表陰陽

審其南北景短扵土圭謂之日南是地扵日爲近南也景長扵土圭謂之日北是地扵日爲近北也東扵土圭謂之日東是地扵日爲近東也西扵土圭謂之日西是地扵日爲近西也如是則寒暑陰風偏而不和是未得其所求凡日景扵地千里而差一寸）日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉制其畿方千里而封樹之（景尺有五寸者南戴日下萬五千里地與星辰四遊升降扵三萬里之中是以半之得地之中也畿方千里取象扵日一寸爲正樹樹木溝上所以表助阻固也鄭司農云土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中今潁川陽城地爲然）凡建邦國以土圭土其地而制其域諸公之地封疆方五百里其食者半諸侯之地封疆方四百里其食者參之一諸伯之地封疆方三

里其食者參之一諸子之地封疆方二百里其食者四之一諸男之地封疆方百里其食者四之一（土其地猶言宅其地鄭司農云土其地但爲正四方耳其食者半公所食租税得其半耳其半皆附庸小國也屬天子參之一者亦然故魯頌曰錫之山川土田附庸奄有龜蒙遂荒大東至于海邦論語曰季氏將伐顓臾孔子曰先王以爲東蒙主且在邦域之中是社稷之臣此非七十里所能容然則方五百里四百里合於魯頌論語之言諸男食者四之一適方五十里獨此與今五經家說合耳）○凡邦國千里封公以方五百里則四公方四百里則六侯方三百里則七伯方二百里則二十五子方百里則百男以周知天下（以此率徧知四海九州邦國多少之數也方千里者爲方百里者百以方三百里之積以九約之得十一有奇云七伯者字之誤也周九州之界方七千里七七四十九方千里者四十九其一爲畿內餘四十八八州各有方千里者六周公變殷

湯之制雖小國地皆方百里是每事言則者設法也設法者以待有功而大其封一州之中以其千里封公則可四又以其千里封侯則可六又以其千里封伯則可十一又以其千里封子則可二十五又以其千里封男則可百公侯伯子男亦不是過也州二百一十國以男備其數焉其餘以爲附庸四海之封黜陟之功亦如之雖有大國爵稱子而已鄭司農云此制亦見大司徒職曰諸公之地方五百里諸侯之地方四百里諸伯之地方三百里諸子之地方二百里諸男之地方百里）凡邦國大小相維（大國比小國小國事大國各有屬相維聯也）王設其牧（選諸侯之賢者爲牧使牧理之）制其職各以其所能（牧監參伍之屬用能所任職次）制其貢各以其所有（國之地物所有）方千里曰王畿其外方五百里曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五百里曰蠻服

又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰鎮服又其外方五百里曰藩服（服服事天子也詩云侯服于周○職方氏）

傳祭公謀父之言曰先王之制邦內甸服（父音甫○邦內謂天子畿內千里之地商頌曰邦畿千里維民所止王制曰千里之內曰甸京邑在其中央故夏書曰五百里甸服則古今同矣甸王田也服服其職業也自商以前幷畿內爲五服武王克殷周公致太平因禹所弼除畿內更制天下爲九服千里之內謂之王畿王畿之外曰侯服侯服之外曰甸服今謀父諫穆王稱先王之制猶以王畿爲甸服者甸古名世俗所習也故周襄王謂晉文公曰昔我先王之有天下也規方千里以爲甸服是也周禮亦以蠻服爲要服足以相況也）邦外侯服（邦外邦畿之外也方五百里之地謂之侯服侯服侯圻也言諸侯之近者歲一來見也）侯衛賓服（此總言之也侯侯圻也衛衛圻也言自侯圻至衛圻其凡五圻圻五百里五五二千五百里

中國之界也謂之賓服常以服貢賓見於王也五圻者侯圻之外曰甸圻甸圻之外曰男圻男圻之外曰采圻采圻之外曰衛圻周書康誥曰侯甸男采衛是也凡此服數諸家之說皆紛錯不同唯賈君近之）蠻夷要服（蠻蠻圻也夷夷圻也周禮衛圻之外曰蠻圻去王城三千五百里九州之界也夷圻去王城四千里周禮行人職曰衛圻之外謂之要服此言蠻夷要服則夷圻朝貢或與蠻圻同也要者要結好信而服從也）戎狄荒服（戎狄去王城四千五百里至五千里也四千五百里爲鎮圻五千里爲蕃圻在九州之外荒裔之地與戎狄同俗故謂之荒荒忽無常之言也）甸服者祭（供日祭也此采地之君其見無數）侯服者祀（供月祀也堯舜及周侯服皆歲見）賓服者享（供時享也享獻也周禮甸圻二歲而見男圻三歲而見采圻四歲而見衛圻五歲而見其見必以所貢助祭於廟孝經所謂四海之內各以其職來祭者是也）要服者貢（供歲貢也要服六歲一見也）荒服者王（王王事天子也周禮九州之外謂之蕃國世一見各以其

（所貴寶為贄故詩云自彼氐羌莫敢不來王）日祭（日祭於祖考謂上食也近漢亦然）月祀（月祀於高曾也）時享（時享於二祧也）歲貢（歲貢於壇墠也）終王（終謂世終也朝嗣王及即位而來見也）先王之訓也有不祭則修意（意志意也謂邦國之內有一違闕不供日祭者先修志意以自責也圻內近知王意）有不祀則修言（言號令也）有不享則修文（文典法也）有不貢則修名（名謂尊卑職貢之名號也晉語曰信於名則上下不干也）有不王則修德（遠人不服則修文德以來之）序成而有不至則修刑（序成謂上五者次序已成而有不至則有刑誅）於是乎有刑不祭伐不祀征不享讓不貢（讓譴責也）告不王（謂以文辭告曉之也地遠者罪輕）於是乎有刑罰之辟（刑不祭也）有攻伐之兵（伐不祀也）有征討之備（征不享也）有威讓之令（讓不貢也）有文告之辭

（告不王也）布令陳辭而又不至則增修於德而無勤民於遠（勤勞也）是以近無不聽遠無不服（周語）○羊客問子思曰周自后稷封為王者後子孫據國至大王王季文王此固世為諸侯矣焉得為西伯乎子思曰吾聞諸子夏古之帝王中分天下使二公治之謂之二伯殷王帝乙之時王季以功九命作伯（大音泰馬於虔反○禮九命一命受職再命受服三命受位四命受器五命受則六命受官七命受國八命受牧九命作伯）受圭瓚秬鬯之賜（瓚才但反鬯勑亮反○禮九錫一曰車馬二曰衣服三曰樂器四曰納陛五曰虎賁六曰朱戶七曰斧鉞八曰弓矢九曰圭瓚）故文王因之得專征伐此以諸侯為伯猶周召之君為伯也（召音邵○周召之地在雍州岐

（山之陽古公亶父避狄自豳始遷於此修德以建王業故商王帝乙命其子季歷以爲西伯至紂又命文王爲西伯蓋商之州長曰伯謂以文王爲伯而在西也故文王行化而雍梁荊豫徐揚之人咸被其德而從之故語曰三分天下有其二由服事殷惟冀青兗一分屬紂矣文王受命作邑于豐而岐陽周召之地已空故分賜周公召公以爲采邑施大王王季之化於己所職之國傳記言分陝而治者蓋比也○孔叢子）○周成王使召康公命齊大公曰五侯九伯

女實征之以夾輔周室（召音邵女音汝○五等諸侯九州之伯皆得征討其罪齊桓因此命以夸楚○左氏僖公四年）○自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處乎內（陝失冉反一云當作郟召音邵相去聲○陝者蓋今弘農陝縣是也禮司馬主兵司徒主教司空主土春秋撥亂世以絀陟爲本故舉絀陟以所主者言之○公羊[illegible]公[illegible]十）○周襄王命尹氏及王子虎內

史叔興父策命晉侯重耳爲侯伯（重平）（伯○以策書命晉侯爲伯○左氏僖公二十八年）○王者必立牧方三人使窺遠牧衆也遠方之民有饑寒而不得衣食有獄訟而不平其寃失賢而不舉者入告乎天子天子於其君之朝也揖而進之曰意朕之政教有不得爾者邪何如乃有

饑寒而不得衣食有獄訟而不平其寃失賢而不舉然後其君退而與其卿大夫謀之遠方之民聞之皆曰誠天子也夫我居之僻見我之近也我居之幽見我之明也可欺乎哉故牧者所以明四目通四聰也（夫音扶）

儀禮集傳集註　王朝禮六

王制之乙（制國）

凡建王國大司徒以土圭之灋測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰（深尺鴆反○土圭所以致四時日月之景也測猶度也不知廣深故曰測故書求爲救杜子春云當爲求鄭司農云測土深謂南北東西之深也日南謂立表處大南近日也日北謂立表處大北遠日也景夕謂日昳景乃中立表處大東近日也景朝謂日未中而景中立表處大西遠日也圭謂晝漏半而置土圭表陰陽審其南北景短於土圭謂之日南是地於日爲近南也景長於土圭謂之日北是地於日爲近北也東於土圭謂之日東是地於日爲近東也西於土圭謂之日西是地於日爲近西也如是則寒暑陰風偏而不和是未得其所求凡日景於地千里而差一寸）日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉制其畿方千里而封樹之（景尺有五寸者南戴日下萬五千里地與星辰四游升降於三萬里之中是以半之得地之中也畿方千里取象於日一寸爲正樹樹木溝上所以表助阻固也鄭司農云土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中今潁川陽城地爲然○今按自唐以來以浚儀岳臺晷景爲地中）

○量人掌營國城郭營后宮量市朝道巷門渠造都邑亦如之（量音亮朝直遙反○建立也立國有舊法式若匠人職云分國定天下之國分小后君也言君容王與諸侯）

○匠人營國方九里旁三門（營謂丈尺其大小天子十二門通十二子塗云王城當十二里）國中九經九緯經涂九軌（國中城內也經緯謂涂也經涂之涂皆容方九軌軌謂轍廣乘車六尺六寸旁加七寸凡八尺是爲轍廣九軌積七十二尺則此涂十二步也旁加七寸者輻內二寸半輻廣三寸半綆

（三分寸之二金輅之謂三分寸之一）左祖右社面朝後市（王宮所居也祖宗廟面猶鄕也王宮當中經之涂也）市朝一夫（方各百步）夏后氏世室堂脩二七廣四脩一（廣古曠反〇世室者宗廟也魯廟有世室牲有白牡此用先王之禮脩南北之深也夏度以步令堂脩十四步其廣益以四分脩之一則堂廣十七步半）五室三四步四三尺（堂上為五室象五行也三四步室方也四三尺以益廣也木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北其方皆三步其

廣益之以三尺土室於中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈）九階（南面三三面各二）四旁兩夾窻（窻助戶為明每室四戶八窻）白盛（蜃灰也盛之言成也以蜃灰堊牆所以飾成宮室）門堂三之二（門堂門側之堂取數於正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺爾雅曰門側之堂謂之塾）室三之一（兩室與門各居一分）殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋（重直龍反〇重屋者王宮正堂若大寢也其

七尋五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈二尺也五室各二尋崇高也四阿若今四注屋重屋複笮也〇笮側白反）周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵（度待洛反下同〇明堂者明政教之堂周度以筵亦王者相改周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣相參之數禹卑宮室謂此一尺之堂與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制）室中度以几堂上度以筵宮中度以尋野度以

步涂度以軌（周文者各因物宜為之數室中舉謂四壁之內）廟門容大扃七个（扃古熒反下同个古賀反〇大扃牛鼎之扃長三尺每扃為一个七个二丈一尺）闈門容小扃參个（廟中之門曰闈小扃膷鼎之扃長二尺三个六尺）路門不容乘車之五个（乘去聲〇路門者大寢之門乘車廣六尺六寸五个三丈三尺言不容者是兩門乃容之兩門乃容之則此門半之丈六尺五寸）應門二徹參个（正門謂之應門謂朝門也二徹之內八尺三个二丈四尺）

原書漫漶不清

內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉（嬪音頻朝直遙反○內路寢之裏也外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處九嬪掌婦學之法以教九御六卿三孤為九卿）九分其國以為九分九卿治之（九分其國分國之職也三孤佐三公論道六卿治六官之屬）王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉（阿棟也宮隅城隅謂角浮思也雉長三丈高一丈度高以高度廣以廣）經涂九軌環涂

七軌野涂五軌（廣狹之差也故書環或作轘杜子春云當為環環涂謂環城之道）門阿之制以為都城之制（都四百里外距五百里王子弟所封其城隅高五丈宮隅門阿皆三丈）宮隅之制以為諸侯之城制（諸侯畿以外也其城隅制高七丈宮隅門阿皆五丈禮器曰天子諸侯臺門）環涂以為諸侯經涂野涂以為都經涂（經亦謂城中道諸侯環涂五軌其野涂及都環涂野涂皆一[illegible]）

記明堂者古有之也凡九室一室而有四戶八牖凡三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方赤綴戶也白綴牖也二九四七五三六一八（記用九室謂法龜文故取此數以明其制也）堂高三尺東西九筵南北七筵九室十二堂室四戶戶二牖其宮方三百步在近郊近郊三十

里（淳于登說明堂在國之陽三里之外七里之內丙巳之地韓詩說明堂在南方七里之郊然三十里無所取也）此天子之路寢也不齊不居其室待朝在南宮揖朝出其南門（齊側皆反朝直遙反下同○大戴禮）○昔者周公朝諸侯于明堂之位（○朝直遙反周公攝王位以明堂之禮儀朝諸侯也不於宗廟辟王也）天子負斧依南鄉而立（依於豈反鄉去聲○天子周公也負之言背也）

（斧依爲斧文屏風於戶牖之閒周公於前立焉）三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位也（寒先代所○朝之署不於此周公權用之也朝位之上上近主位尊也九采九州之牧典貢職者也正門謂之應門二伯帥諸侯而入牧者外而糾察之也四塞謂夷服鎮服蕃服在四方爲蔽塞者新君即位則乃朝周禮侯服歲一見甸服二歲一見男服三歲一見采服四歲一見衛服五歲一見要服六歲一見也）

（州之外謂之蕃國世一見）明堂也者明諸侯之尊卑也（朝於此所以正儀辨等也○明堂位）○內宰凡建國佐后立市設其次置其敘正其肆陳其貨賄出其度量淳制祭之以陰禮（量音亮淳諸允反○市朝者君所以建國也建國者必面朝後市王立朝而后立市陰陽相承之義次司次也敘介次也陳猶處也度丈尺也量豆區之屬鄭司農云佐后立市者始立市后立之也祭之以陰禮者市中之社先后所立社也故書淳爲敦杜子春讀敦爲純純謂幅廣也制謂匹長玄謂純制天子巡守禮所云制幣丈八尺純四咫與陰禮婦人之祭禮）

王畿千里以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地（廛直連反賈音古○司馬法曰王國百里爲郊一百里爲州三百里爲野四百里爲）

縣五百里爲都杜子春云五十里爲近郊百里爲遠郊玄謂塞里者若今云邑里居矣塞民居之區域也里居也以塞里任國中而遂人職授民田夫一塞田百畮是塞里不謂民之邑居在都城者與圃耕果蓏之屬季秋於中爲場樊圃謂之園宅田致仕者之家所受田也士相見禮曰宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣士讀爲仕仕者亦受田所謂圭田也孟子曰自卿以下必有圭田圭田五十畮賈田在市賈人其家所受田也官田庶人在官者其家所受田也牛田者以養公家之牛賞田者賞賜之田牧田者牧六畜之田牛田牧田牧者之家所受田也**以公邑之田任甸地**（公邑謂六遂餘地天子使大夫治之自此以外皆然二百里三百里其上大夫如州長四百里五百里其下大夫如縣正是以或謂二百里爲州四百里爲縣云遂人亦監焉）**以家邑之田任稍地**（稍所教反○家邑大夫之采地）**以小都之田任縣地**（小都卿之采地）**以大都之田任畺地**（畺居良反○大都公之采地王子弟所食邑也畺五百里王畿界也皆言任者地之形實不方平如圖受田邑者遠近不得盡如制其所生育職貢）

疏止於是耳○凡王畿內方千里積百同九百萬夫之地也其山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室涂巷三分去一餘六百萬夫又以田不易一易再易上中下相通定受田者三百萬家也遠郊之內地居四同三十六萬夫之地也三分去一其餘二十四萬夫六鄉之民七萬五千家通不易一易再易一家受二夫則十五萬夫之地其餘九萬夫廛里也場圃也宅田也士田也賈田也官田也牛田也賞田也牧田也九者亦通受一夫焉則半農人也定受田十二萬家也食貨志云農民戶一人已受田其家衆男爲餘夫亦以口受田如比士工商家受田五口乃當農夫一人今餘夫在遂地之中如此則士工商以事入在官而餘夫以力出耕公邑甸稍縣都合居九十六同八百六十四萬夫之地城郭宮室差少塗巷又狹於三分所去六而存一焉以十八分之十三率之則其餘六百二十四萬夫之地通上中下六家所受十三夫定受田二百八十八萬家也其在甸七萬五千家爲六遂餘則公邑○疏曰此一經論任土之法但天子畿內千里中置國城四面至畺各五百里百里爲一節封授不同今則從近向遠發國中爲始也但自遠郊百里之內置六鄉七萬五千家自外餘地有此廛里以爲

（牧田九等所任也云以公邑之田任甸地者郊外曰甸甸在遠郊之外其中置六遂七萬五千家餘地既九等之人所受以爲公邑也但自此以至畿畺四處皆有公邑故據此而言也云以家邑之田任稍地者謂天子大夫各受采地二十五里在三百里之內也云以小都之田任縣地者謂大子之卿各受五十里采地在四百里縣地之內也云以大都之田任畺地者謂二公及親王子母弟各受百里采地在五百里畺地之中也名三百里地爲稍者以大夫地少稱稍給之故云稍也四百里爲縣者以四百里采地之外地爲公邑主之者尊卑如縣正故司馬法亦名四百里爲縣也五百里爲畺者以外畔至五百里畿畺故以畺言之○今按郊地四同六鄉井田在內甸地十二同六遂公邑在內稍地二十同家邑公邑在內縣地二十八同小都公邑在內畺地三十六同大都公邑在內甸地之外皆謂之野公邑家邑小都大都皆謂之都鄙○載師）○

六鄉之法五家爲比使之相保五比爲閭使之相受四閭爲族使之相葬五族爲黨使之相救五黨爲州使之相賙五州爲鄉使之相賓（比毗志反賙音周○此所以勸民者也使之者皆謂立其長而教令使之保猶任也救救凶災也賓賓客其賢者故書受爲授杜子春云當爲受謂民徙所到則受之所去者出之〻云賙當爲紏謂紏其惡玄謂受者宅舍有故相受寄託也賙者謂禮物不備相給足也閭二十五家族百家黨五百家州二千五百家鄉萬二千五百家○大司徒）○

六遂之法五家爲鄰五鄰爲里四里爲酇五酇爲鄙五鄙爲縣五縣爲遂皆有地域溝樹之使各掌其政令刑禁以歲時稽其人民而授之田野簡其兵器教之稼穡（酇作管反○鄰里酇鄙縣遂猶郊內比閭族黨州鄉也鄭司農云田野之居其比伍之名與國中異制故五家爲鄰玄謂異其名者示相變耳遂之軍法追胥起徒役如六鄉）辨其野之土上地中地下地以頒田里上地夫一廛田百晦萊五十晦餘夫亦如之中地夫一廛田百晦

萊百畮餘夫亦如之下地夫一廛田百畮萊二百畮餘夫亦如之（畮與畝同○萊謂休不耕者鄭司農云戸計一夫一婦而賦之田其一戸有數口者餘夫亦受此田也廛居也楊子雲有田一廛謂百畮之居也玄謂廛城邑之居孟子所云五畮之宅樹之以桑者也六遂之民奇受一廛雖上地猶有萊皆所以饒遠也王莽時城郭中宅不樹者爲不毛出三夫之布）凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿（畛之忍反洫況逼反澮古外反○十夫二鄰之田百夫一鄰之田千夫二鄙之田萬夫四縣之田遂溝洫澮皆所以通水於川也遂廣深各二尺溝倍之洫倍溝澮廣二尋深二仞徑畛涂道路皆所以通車徒於國都也徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容三軌都之野涂與環涂同可也萬夫者方三十三里少半里九而方一同以南畮圖之則遂從溝橫洫從澮橫九澮而川周其外焉去山陵林麓川澤溝瀆城郭○遂人）

○凡造都鄙制其地域而封溝之以其室數制之不易之地家百畮一易之地家二百畮再易之地家三百畮（都鄙王子弟公卿大夫采地其界曰都鄙所居也王制曰天子之縣內方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三此蓋夏時采地之數周未聞矣春秋傳曰遷鄭焉而鄙留城郭之宅曰室詩云嗟我婦子曰爲改歲入此室處以其室數制之謂制丘甸之屬王制曰凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得鄭司農云不易之地歲種之地美故家百畮一易之地休一歲乃復種地薄故家二百畮再易之地休二歲乃復種故家三百畮○大司徒）乃經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都以任地事而令貢賦凡稅斂之事（此謂造都鄙也采地制井田異於鄉遂重立國小司徒爲經之立其五溝五涂之界其制似井之字因取名焉孟子曰夫仁政必自經界始經）

界不正井地不均穀禄不平是故暴君汙吏必慢其經界經界既正分田制禄可坐而定也鄭司農云井牧者春秋傳所謂井衍沃牧隰皐者也玄謂隰皐之地九夫爲牧二牧而當一井今造都鄙授民田有不易有一易有再易通率二而當一是之謂井牧昔夏少康在虞思有田一成有衆一旅一旅之衆而田一成則井牧之法先古然矣九夫爲井者方一里九夫所治之田也此制小司徒經之匠人爲之溝洫相包乃成耳邑丘之屬相連比以出田税溝洫爲除永害四井爲邑方二里四邑爲丘方四里四丘爲甸甸之言乘也讀如衷甸之甸甸

方八里旁加一里則方十里爲一成積百井九百夫其中六十四井五百七十六夫出田税三十六井三百二十四夫治洫四甸爲縣方十六里四縣爲都方四十里四都六十四成方八十里乃得方百里爲一同也積萬井九萬夫其四千九十六井三萬六千八百六十四夫出田税二千三百四井二萬七百三十六夫治洫三千六百井三萬二千四百夫治澮井田之法備於一同今止於都者采地食者皆四之一其制三等百里之國凡四都一都之田税入於王五十里之國凡四縣一縣之田税入於王二十五里之國凡四甸一甸之田税入於

工地事謂農牧衡虞也貢謂九穀山澤之林也賦謂出車徒給徭役也司馬法曰六尺爲步步百爲畮畮百爲夫夫三爲屋屋二爲井井十爲通通爲匹馬三十家士一人徒二人通十爲成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人十成爲終終千井三千家革車十乘士百人徒二百人十終爲同同方百里萬井三萬家革車百乘士千人徒二千人○小司徒主通利田間之水道

○匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之甽田首倍之廣二尺

深二尺謂之遂（耜音嗣廣古曠反下同耦音偶甽古犬反○古者耜一金兩人併發之其壟中曰甽甽上曰伐伐之言發也甽畎也今之耜岐頭兩金象古之耦也田一夫之所佃百畝方百步地遂者夫間小溝遂上亦有徑）九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二仞謂之澮（此畿内采地之制九夫爲井井者方一里九夫所治之田也采）

地制井田異於鄉遂及公邑三夫爲屋屋具也一井之中三屋九夫三三相具以出賦稅共治溝也方十里爲成成中容一甸甸方八里出田稅緣邊一里治洫方百里爲同同中容四都六十四成方八十里出田稅緣邊十里治澮采地者在三百里四百里五百里之中載師職曰園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二謂田稅也皆就夫稅之輕近重遠耳滕文公問爲國於孟子孟子曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一也徹者徹也助者藉也龍子曰治地莫善於助莫不善於貢貢者校數歲之中以爲常文公又問井田孟子曰請野九一而助國中什一使自賦卿以下必有圭田圭田五十畝餘夫二十五畝死徙無出鄉鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事所以別野人也又曰詩云雨我公田遂及我私惟助爲有公田由此觀之雖周亦助也魯哀公問於有若曰年饑用不足如之何有若對曰盍徹乎曰二吾猶不足如之何其徹也春秋宣公十五年秋初稅畝傳曰非禮也穀出不過藉以豐財也此數者世人謂之錯而疑焉以載

職及司馬法論之周制畿內用夏之貢法稅夫無公田以詩春秋論語孟子論之周制邦國用殷之助法制公田不稅夫貢者自治其所受田貢其稅穀助者借民之力以治公田又使收斂焉畿內用貢法者鄉遂及公邑之吏旦夕從民事爲其促之以公使不得恤其私邦國用助法者諸侯專一國之政爲其貪暴稅民無藝周之畿內稅有輕重諸侯謂之徹者通其率以什一爲正孟子云野九夫而稅一國中什一是邦國亦異外內之法耳圭之言珪絜也周謂之士田鄭司農說以春秋傳曰有田一成又曰列國一同○冬官

○王制

方一里者爲田九百畝（一里方三百步）方十里者爲方一里者百爲田九萬畝方百里者爲方十里者百爲田九十億畝（億今十萬）方千里者爲方百里者百爲田九萬億畝（萬億今萬萬也）○自恒山至於南河千里而近（恒胡登反冀州域）自南河至於江千里而近（豫州域）自江至於衡山千里而遙（荆州域）自

東河[illegible]遙（徐州域）自東河至於西河千里而近（冀州域）自西河至於流沙千里而遙（雍州域）西不盡流沙南不盡衡山東不盡東海北不盡恒山凡四海之內斷長補短方三千里為田（八十萬億）一萬億畝（斷音短○九州之大計）方百里者為田九十億畝山陵林麓川澤溝瀆城郭宮

室塗巷三分去一其餘六十億畝（麓音鹿瀆音讀去起呂反○以一大國為率其餘所以授民也山足曰麓○率音律）古者以周尺八尺為步今以周尺六尺四寸為步古者百畝當今東田百四十六畝三十步古者百里當今百二十一里六十步四尺二寸二分（周尺之數未詳聞也案禮制周猶以十寸為尺蓋六國時多變亂法度或言周尺八寸則步更為八八六十四

原書漫漶不清

寸以此計之古者百畝當今百五十六畝二十五步古者百里當今百二十五里）○司空執度度地（度度上如字下徒洛反○司空冬官卿掌邦事者度丈尺也）居民山川沮澤時四時（沮將慮反○觀寒煖燥濕沮謂萊沛）量地遠近（制邑井之處）興事任力（事謂築邑盧宿市也）○凡居民材必因天地寒煖燥濕（煖乃管反○使其材藝堪地氣也）廣谷大川異制（謂其形象）民生其間者異俗（謂其所好惡）剛

柔輕重遲速異齊（齊才細反○謂其情性緩急）五味異和（和胡卧反○謂香臭與鹹苦）器械異制（械戶戒反○謂作務之用）衣服異宜（謂冠衰與絺綌）脩其教不易其俗齊其政不易其宜（教謂禮義政謂刑禁）凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得也（得猶足也）無曠土無游民食節事時[illegible]勸功尊君親上然

後興學（樂音洛。○立小學大學）○古者公田藉而不稅（藉在亦反。○藉之言借也，借民力治公田，美惡取於此，不稅民之所自治也。孟子曰：夏后氏五十而貢，殷人七十而助，周人百畝而徹。則所云古者謂殷時）市廛而不稅（廛，市物邸舍，稅其舍，不稅其物）關譏而不征（譏，譏異服，識異言。征亦稅也。周禮：國凶札則無門關之征，猶譏也）林麓川澤以時入而不禁（麓，山足也）夫圭田無征（夫猶治也。征，稅也。孟子曰：卿以下必有圭田。治圭田者不稅，所以厚賢也。此則周禮之士田以任近郊之地，稅什一）田里不粥，墓地不請（粥音育。○皆受於公，民不得私也。粥，賣也。請，求也）用民之力歲不過三日（治宮室城郭道渠）其用之也任老者之事，食壯者之食（寬其力，饒其食。○王制）

傳季康子欲以一井田出法賦焉，使訪孔子。子曰：丘弗識也。冉有三發，卒曰：子爲國老，待子而行，若之何子不

原書漫漶不清

言？孔子不對，而私於冉有曰：求來！汝弗聞乎？先王制土，藉田以力（田有稅收，藉力以治公田也）而底其遠近（底，平。平其遠近，俱十一而斗）賦里以入（里，廛里。有稅度其有無以爲多少之入也）而量其有無。任力以夫（力作）而議其老幼（度之事，丁夫任其老幼，或重或輕）於是鰥寡孤疾老者，軍旅之出則徵之，無則已（鰥，古頑反。○於軍旅之役，則鰥寡孤疾或有所取，無軍事則止也）其歲收，田一井出獲禾、秉、缶米、芻藁，不是過（缶，方有反。○其歲，軍賦之歲。一把曰秉，四秉曰稯，穗連藁芻不可分，故曰步缶，十六斗曰庾也）先王以爲之足。君子之行必度於禮，施取其厚（度，徒洛反。施，尸豉反。○施以厚爲德也）事舉其中（事以十一爲節）斂從其薄，若[illegible]其以丘亦足矣（[illegible]力[illegible]反○[illegible]）

禮而貪冒無厭則雖賦田將有不足且子孫若以行之而取法則有周公之典在若欲犯法則苟行之又何訪焉（冒亡比反厭於鹽反○[illegible]謂）○孟子曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一也徹者徹也助者藉也（徹敕列反藉子夜反○夏時一夫受田五十畝而每夫計其五畝之入以爲貢商人始爲井田之制以六百三十畝之地畫爲九區區七十畝中爲公田其外八家各受一區但借其力以助耕公田而不復稅其私田周時一夫授田百畝鄉遂用貢法十夫有溝都鄙用助法八家同井耕則通力而作收則計畝而分故謂之徹其實皆什一者貢法固以十分之一爲常數惟助法乃是九一而商制不可考周制則公田百畝中以二十畝爲廬舍一夫所耕公田實計十畝通私田百畝爲十一分而取其一蓋又輕於十一矣竊料商制亦當似此而以十四畝爲廬舍一夫實耕公

田七畝是亦不過什一也徹通也均也藉借也）龍子曰治地莫善於助莫不善於貢貢者校數歲之中以爲常樂歲粒米狼戾多取之而不爲虐則寡取之凶年糞其田而不足則必取盈焉爲民父母使民盻盻然將終歲勤動不得以養其父母又稱貸而益之使老稚轉乎溝壑惡在其爲民父母也（樂音洛盻五禮反從目從兮或音普莧反者非養去聲惡平聲○龍子古賢人狼戾猶狼藉言多也糞擁也盈滿也盻恨視也勤動勞苦也稱舉也貸借也取物於人而出息以償之也益之以足取盈之數也稚幼子也）詩云雨我公田遂及我私惟助爲有公田由此觀之雖周亦助也（雨于付反○詩小雅大田之篇雨降雨也言願天雨於公田而遂及私田先公而後私也當時助法盡廢典籍不存惟有此詩

（可見周亦用助法引之也）夫仁政必自經界始經界不正井地不鈞穀祿不平是故暴君汙吏必慢其經界經界既正分田制祿可坐而定也（夫音扶○經界謂治地分田經畫其溝塗封植之界也此法不修則田無定分而豪強得以兼井故井地有不鈞賦無定法而貪暴得以多取故穀祿有不平此欲行仁政者之所以必從此始而暴君汙吏則必欲慢而廢之也有以正之則分田制祿可不勞而定矣）

無君子莫治野人無野人莫養君子（養去聲○分田制祿之法不可偏廢也）請野九一而助國中什一使自賦（此分田制祿之常法所以治野人使養君子也野郊外都鄙之地也九一而助爲公田而行助法也國中郊門之內鄉遂之地也田不井授但爲溝洫使什而自賦其一蓋用貢法也周所謂徹法者蓋如此以此推之當時非惟助法不行其貢亦不止什一矣）卿以下必有圭田圭田五十畝

（此世祿常制之外又有圭田所以厚君子也圭潔也所以奉祭祀也不言世祿者滕已行之但此未備耳）餘夫二十五畝（程子曰一夫上父母下妻子以五口八口爲率受田百畝如有弟是餘夫也年十六別受田二十五畝俟其壯而有室然後更受百畝之田愚按此百畝常制之外又有餘夫之田以厚野人也）

死徙無出鄉鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦（死謂葬也徙謂徙其居也同井者八家也友猶伴也守望防寇盜也）

方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事所以別野人也（養去聲別彼列反○此詳言井田形躰之制乃周之助法也公田以爲君子之祿而私田野人之所受先公後私所以別君子野人之分也不言君子據野人而言省文耳上言野及國中二法此獨詳於治野者國中貢法當世已行但取之過於什一爾○滕文公上）

古者[illegible]

為什一而籍（什一以借民力以什與民自取其一為公田）公羊子曰什一者天下之中正也多乎什一大桀小桀（奢泰多取於民比於桀也）寡乎什一大貉小貉（貉亡伯反○蠻貉無社稷宗廟百官制度之費稅薄）什一者天下之中正也什一行而頌聲作矣何休曰聖人制井田之法而口分之一夫一婦受田百畝以養父母妻子五口為一家井田之義一曰無泄地氣二曰無費一家三曰同風俗四曰合巧拙五曰通財貨因井田以為市故俗語曰市井種穀不得種一穀以備災害田中不得有樹以妨五穀還廬舍種桑荻雜菜畜五母雞兩母豕瓜果種疆畔女工蠶織

老者得衣帛焉得食肉焉死者得葬焉多於五口名曰餘夫以率受田二十五畝十井共出兵車一乘司空謹別田之高下善惡分為三品上田一歲一墾中田二歲一墾下田三歲一墾肥饒不得獨樂墝埆不得獨苦故三年一換土易居財均力平兵車素定是謂均民力彊國家在田曰廬在邑曰里一里八十戶八家共一巷中里為校室選其耆老有高德者名曰父老其有辯護伉健者為里正皆受倍田得乘馬父老比三老孝弟官屬里正比庶人在官之吏民春夏出田秋冬入保城郭田作之時春父老及

里正旦開門坐塾上晏出後時者不得出莫不持樵者不得入五穀畢入民皆居宅里正趨緝績男女同巷相從夜績至於夜中故女功一月得四十五日作從十月盡正月止男女有所怨恨相從而歌饑者歌其食勞者歌其事男年六十女年五十無子者官

衣食之使之民間求詩鄉移於邑邑移於國國以聞於天子故王者不出牖户盡知天下所苦不下堂而知四方十月事訖父老教於校室八歲者學小學十五者學大學其有秀者移於鄉學鄉學之秀者移於庠序庠序之秀者移於國學學於小學諸侯歲

貢小學之秀者於天子學於大學其有秀者命曰造士行同而能偶則別之以射然後爵之士以才能進取君以考功授官三年耕餘一年之蓄九年耕餘三年之積三十年耕有十年之儲雖遇唐堯之水殷湯之旱民無近憂四海之內莫不樂其業故曰頌聲

作矣（養去聲素音秋衣柔並去聲𦵏役列反墾康恨反樂音洛撓苦交反饟亮角反教胡教反莫音暮趨音促食音嗣○宣公十四年公羊傳）

○齊桓公親逆管仲于郊與之坐而問焉管仲對曰昔者聖王之治天下也參其國而伍其鄙（參三也國郊以內也伍五也鄙郊以外也謂三分國都以為三軍五分其鄙以為五屬聖王謂諸湯武也）定民之居成民之事（謂使四民各居其職所也若工

（就官府商就田野所以成其事也）陵爲之終（以爲葬地）而愼用其六柄焉（柄本也六柄生殺貧富貴賤也）桓公曰成民之事若何管仲對曰四民者勿使雜處（四民謂士農工商）雜處則其言哤其事易（哤莫江反○哤亂貌易變易也）公曰處士農工商若何管子對曰昔聖王之處士也使就閒燕（閒音閑○士講學道藝者閒燕猶清淨也）處

工就官府處商就市井處農就田野令夫士羣萃而州處（夫音扶○萃集也處聚也）閒燕則父與父言義子與子言孝其事君者言敬其幼者言悌少而習焉其心安焉不見異物而遷焉（少去聲○物事也遷移也）是故其父兄之教不肅而成（肅疾也）其子弟之學不勞而能夫是故士之

子恒爲士今夫工羣萃而州處審其四時（夫音扶恒胡登反下同○四時各有其宜也謂死生凝經之時也）辨其功苦（辨別也功牢也苦脆也）權節其居（權平也稱其平沈之均也節節其大小輕重也）論比協材（論擇也比比其善惡也協和也和其剛柔也）旦莫從事施於四方（施其物用於四方也）以飭其子弟（飭敎也）相語以事相示以巧相陳以功（陳亦示也功成功也功著則有賞）少而習焉其心安焉不見

異物而遷焉是故其父兄之教不肅而成其子弟之學不勞而能夫是故工之子恒爲工今夫商羣萃而州處察其四時（四時所用之者預貴之也）而監其鄉之資（監古陷反○監視也資財也視其貴賤有無）以知其市之賈負任擔荷（任如深反荷下可反○背曰負肩曰擔任

（抱也犆禍追）服牛軺馬（軺余招反○服謂牛服車也軺爲車也詩云睆彼牽牛不以服箱）以周四方（周徧也）以其所有易其所無市賤鬻貴（鬻音育○市取也鬻賣也）旦莫從事於此以飭其子弟相語以利相示以賴（賴贏也）相陳以知賈（賈音價）少而習焉其心安焉不見異物而遷焉是故其父兄之教不肅而成其

子弟之學不勞而能夫是故商之子恒爲商令夫農羣萃而州處察其四時（四時樹藝各有宜也）權節其用耒耜枷芟（耜音似枷音加芟師銜反○權平也節其器同小大揔句之宜也枷拂也所以擊草也芟大鎌所以芟草也）及寒擊槀除田（槀音杲○塞謂季冬大寒之時也槀枯草也）以待時耕（時耕謂立春之後）及耕深耕而疾耰之以待時雨（耰音

憂○疾速也耰摩平也時雨至當種之也）時雨旣至挾其槍刈耨鎛（槍千羊反耨奴遘反鎛音博○在掖曰挾槍椿也刈鎌也耨鎡錤也鎛鉏也）以旦暮從事於田野脫衣就功首戴茅蒲身衣襏襫（襏芳末反襫音適○脫解也茅蒲蓋笠也襏襫蓑薜衣也茅或作萌竹萌之皮所以爲笠也）霑體塗足（霑濡也）暴其髮膚盡其四支之敏（敏猶材也）以從事於田野少而習

焉其心安焉不見異物而遷焉是故其父兄之教不肅而成其子弟之學不勞而能是故農之子恒爲農野處而不暱（暱近也）其秀民之能爲士者必足賴也（秀民民之秀出者也賴恃也）有司見而不以告其罪五（有司掌民之官也罪在五刑也）有司已於事而竣（竣且旬反○已畢也竣退伏也）桓公曰定

民之居若何管子對曰制國以爲二十一鄉（唐尚書云四民之所居也鄉謂國國都城郭之域也惟士工商而已農不在焉）桓公曰善管子於是制國以爲二十一鄉（二千家爲一鄉二十一鄉凡四萬二千家）（此管仲所制非周法也）工商之鄉六（工商各三也二者不從戎役也）士鄉十五（唐尚書云士與農共十五鄉昭謂此士軍士也十五鄉合三萬人是爲三軍農野處而不暱不在都邑之數則下所云五鄙是也）公帥五鄉焉（五鄉萬人是謂中軍公所帥也）國子帥五鄉焉高子帥五鄉焉（國子高子皆齊上卿各帥五鄉爲左右軍也）參國起按以爲三官（參三也按界也分國事以爲三也）臣立三宰（三宰三卿也使掌羣臣也）工立三族（族屬也晉趙盾爲旄車之族上言工商之鄉六則各三也）市立三鄉（市商也商賈市井故曰市）澤立三虞（周禮有澤虞之官虞度也掌度知川澤之大小及所生育

者）山立三衡（周禮有山虞林衡之官衡平也掌平其政也）桓公曰伍鄙若何（管子上言參國而伍其鄙內政既備故復問伍鄙之事）管子對曰制鄙三十家爲邑邑有司（制野鄙之政也此以下與郊內之制異也）十邑爲卒卒有卒帥十卒爲鄉鄉有鄉帥三鄉爲縣縣有縣帥十縣爲屬屬有大夫五屬故立五大夫各使治一屬焉（帥所類反○五屬四十五萬家也）立五正（正長也）各使聽一屬焉是故正之政聽屬（正五正也）（聽大夫之治也）牧政聽縣（牧五屬大夫也聽縣帥之治）下政聽鄉（下政縣帥也聽鄉帥之治也）桓公曰各保治爾所無或淫怠而不聽治者（齊語）○楚蔿掩爲司馬子木使庀賦（庀匹婢反○庀治）數甲兵（數色主反閱數之）蔿掩書土田

（地之所宜）度山林（度徒洛反○度量山林之材以共國用）鳩藪澤（藪素口反○鳩聚也聚成藪室澤民不得焚燎之欲畋獵三屬之地）辨京陵（辨別也絕高曰京大阜曰陵別之以為冢墓之地）表淳鹵（鹵音魯○淳鹵埆薄之地表異輕其賦稅）數疆潦（數色主反潦音老○疆界有流潦者計數減其租入）規偃豬（建反○偃豬下濕之地規度其受水多少）町原防（町徒頂反○廣平曰原防隄也隄防間地不得方正如井田別為小頃町）牧隰皋（隰皋水涯下濕為芻牧之地）井衍沃（衍以善反○衍沃平美之地則如周禮制以為井田六尺為步步百為畝畝百為夫九夫為井）量入脩賦（量九土之所入而治理其賦稅）賦車籍馬（籍疏其毛色歲齒以備軍用）賦車兵（車兵甲士）徒卒（步卒）甲楯之數（楯食準反○使器械有常數）既成以授子木禮也（襄二十五年左氏傳）

儀禮集傳集註

儀禮集傳集註　　王朝禮

王制之丙（王禮）

天子者與天地參故德配天地兼利萬物與日月並明明照四海而不遺微小其在朝廷則道仁聖禮義之序（恐當作言）燕處則聽雅頌之音行步則有環佩之聲升車則有鸞和之音居處有禮進退有度百官得其宜萬事得其序詩云淑人君子其儀不忒正是四國此之謂也（參七）

（處昌呂反朝直遥反忒他得反○道猶言也環佩佩環佩玉也所以為行節也玉藻曰進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也環取其無窮止玉則比德焉孔子佩象環五寸人君之環其制未聞也鸞和皆鈴也所以為車行節也韓詩內傳曰鸞在衡和在式故升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應君處朝廷與燕必進退行步與升車也）

發號出令而民說謂之和上下

相親謂之仁民不求其所欲而得之謂之信除去天地之害謂之義義與信和與仁帝王之器也有治民之意而無其器則不成（訦音忱〇器謂所操以作事者也義信和仁皆存乎禮〇）

（經解）〇是以天子之禮有五門曰皐門曰雉門曰庫門曰應門曰路門三朝曰外朝曰治朝曰內朝（應應對之應朝直遙反〇鄭司農云王有五門外曰皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門外朝在路門外內朝在路門內左九棘右九棘左嘉石右肺石明堂位說魯公宮曰庫門天子皐門雉門天子應門言魯用天子之禮所名曰庫門者如天子皐門所名曰雉門者如天子應門此名制二兼四則魯無皐門應門矣檀弓曰魯莊公之喪既葬而絰不入庫門言其除喪而反由外來是庫門在雉門外必矣如是王五門雉門爲中門雉門設兩觀與今之宮門同閽人幾出入者窮民蓋不得入也郊特牲譏繹於庫門內言遠當於廟門廟在庫門之內見於此矣）

（伯職曰建國之神位右社稷左宗廟案則外朝在庫門之外皐門之內與今司徒府有天子以下大會殿亦古之外朝哉周天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二內朝之在路門內者或謂之燕朝〇秋官朝士注）〇朝士掌外朝之法左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉（朝直遙反長丁丈反罷音疲〇樹棘以爲位者取其赤心而外刺象以赤心三刺也槐之言懷也懷來人於此欲與之謀羣吏謂府史也州長鄉遂之官）帥其屬而以鞭呼趨且辟（辟匹亦反〇趨朝辟行人執鞭以威之）禁慢朝錯立族談者（慢朝謂臨朝不肅敬也錯立族談違其位僔語也〇僔子損反）小司寇掌外朝之政以致萬民而詢焉一曰詢國危二曰詢國遷三曰詢立君（朝直遙反〇外朝朝在雉門之外者也國危謂

（有兵寇之難國遷謂徙都改邑也立君謂無冢適選於庶也鄭司農云致萬民聚衆庶民也詢謀也詩曰詢于芻蕘書曰謀及庶人）其位王南鄉三公及州長百姓北面羣臣西面羣吏東面（鄉音向長丁丈反○羣臣卿大夫士也羣吏府史也其孤不見者孤從羣臣卿大夫在公後）小司寇擯以敘進而問焉以衆輔志而弊謀（擯必刃反○擯謂揖之使前也敘更也輔志者尊王賛明也）

司士掌治朝之法正其朝儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上（朝直遙反鄉音嚮大僕大右之大音泰從才用反○此王日視朝事於路門外之位王族故士故為士晚退留宿衛者未嘗仕雖同族不得仕王宮大右司右也大僕從者小臣祭僕御僕隸僕）司士擯（詔王出揖公卿大夫以下朝者）孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門右（特揖一一揖之旅衆也大夫爵同者衆揖之公及孤卿大夫始入門右皆北面東上王揖之乃就位羣士及故士大僕之屬發在其位羣士位東面王西南鄉而揖之三揖者士有上中下王揖之皆逡遁旣復位鄭司農云卿大夫士皆君之所揖禮春秋傳所謂三揖在下）大僕前（大音泰○前正三視朝之位）王入內朝皆退（朝直遙反○王入入路門也王入路門內朝朝者皆退反其官府治處也王之外朝則朝士掌焉玉藻曰朝服以日視朝於內朝朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢謂諸侯也王日視朝皮弁服其禮則同）

○王眂燕朝則大僕正位掌擯相（眂音視相息亮反○燕朝朝於路寢之庭王圖宗人之嘉事則燕朝○國語合神事于內朝○記公族朝于內朝○大僕）

○王六寢后六宮（陳祥道曰王大寢一小寢五大寢聽政嚮明而治也故在前小寢釋服燕息也故在後先儒謂王小寢五而一寢在中四寢於四角春居東北夏居

（東南秋居西南冬居西北土王之月居中后之六宮亦不宮在前五宮在後其制如子之五寢○）■■■○小宰之職掌建邦之宮刑以治王宮之政令凡宮之糾禁（杜子春云宮皆當爲官玄謂宮刑在王宮中者之刑建明布告之糾猶割也察也若今御史中丞）正歲以宮刑憲禁于王宮（憲謂表縣之若今新有法令云）士師掌宮禁寧夫正歲以法警戒羣吏令脩宮中之職事（警勑戒之言）宮正

掌王宮之戒令糾禁（糾猶割也察也）以時比宮中之官府次舍之衆寡（比毗志反○官府之在宮中者若膳夫玉府內宰內史之屬次諸吏直宿若今部署諸廬者舍其所居寺）辨外內而時禁（鄭司農云分別外人內人禁其非時出入）稽其功緒糾其德行（行下孟反○稽猶考也計也功吏職也緒其志業）幾其出入均其稍食（稍所教反○鄭司農云幾其出入若今時宮中有罪禁止不得出亦不得入及無引籍不得入宮司馬殿門也）

（玄謂幾荷其衣服持操及疏數者稍食祿稟）去其淫怠與其奇衺之民（去起呂反奇音羈衺似嗟反○良宮中吏之家人也淫放濫也怠解慢也奇衺譎觚非常）會其什伍而教之道藝（五人爲伍二伍爲什會之者使之輩作輩學相勸帥且寄宿衛之令鄭司農云道謂先王所以教道民者藝謂禮樂射御書數）宮伯掌王宮之士庶子凡在版者（鄭司農云庶子宿衛之官版名籍也以版爲之今時鄉戶籍謂之戶版玄謂王宮之士謂王宮中諸吏之適子也庶子其支庶也）

掌其政令行其秩敘作其徒役之事（秩祿稟也敘才等也作徒役之事大子所用）授八次八舍之職事（鄭司農云庶子夏官諸子所領國子之倅而掌其教治者也國子之倅謂公卿大夫士之子是父之副貳教治謂使之脩德學道也國有大事則授之車甲合其卒伍以軍法治之祭祀用樂則大胥以鼓徵之而序其宮中之事八次八舍衛王宮者必居四角四中於徼候便也次其宿衛所在舍其休沐之處）諸子國有大事則帥國子而致於

大子唯所用之若有兵甲之事則授之車甲合其卒伍置其有司以軍灋治之司馬弗正（大子之大音泰正音征○軍法百人爲卒五人爲伍弗不也國子屬大子司馬雖有軍事不賦之）凡國之政事國子存遊倅使之脩德學道春合諸學秋合諸射以攷其藝而進退之（倅七內反○遊倅倅之未仕者學大學也射射宮也王制曰春秋教以禮樂冬夏教以詩書王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉）虎賁氏掌虎士八百人以先後王而趨以卒伍（賁音奔○）舍則守王閑（舍王出所止宿處閑梐枑）王在國則守王宮（爲周衞）國有大故則守王門旅賁氏夾王車而趨（賁音奔）閽人掌守王宮之中門之禁（閽音昏○中門於外內爲中若今宮闕門鄭司農云王有五門外曰皐門二曰雉門

三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門玄謂雉門三門也春秋傳曰雉門災及兩觀）喪服凶器不入宮潛服賊器不入宮奇服怪民不入宮（喪服衰絰也凶器明器也潛服若衰甲者賊器盜賊之兵物皆有刻識奇服衣非常春秋傳曰尨奇無常怪民狂易）司隸掌罪隸蠻隸閩隸貉隸夷隸各百有二十人使各服其邦之服執其邦之兵以守王宮與野舍之厲禁（閩亡巾反）師氏亦使其屬帥四翟之隸各以其服守王門保氏使其屬守王闈○膳夫掌王之食飲膳羞凡王之饋食用六穀膳用六牲飲用六清羞用百有二十品珍用八物醬用百有二十甕（甕屋貢反○進物於尊者曰饋此饋之盛者王舉之饌也六牲馬牛羊豕犬雞也羞出於牲及禽獸以備滋味謂之庶羞公食大夫禮內則下大夫十六上大夫二十其物數

（備焉天子諸侯有其數而物未得盡聞珍謂淳熬淳母炮豚炮牂擣珍漬熬肝膋也醬謂醯醢也王舉則醢人共醢六十甕以五齊七醢七菹三臡實之醢人共齊菹醯物六十甕鄭司農云羞進也六穀稌黍稷粱麥苽苽彫胡也六清水漿醴涼醫酏）王日一舉鼎十有二物皆有俎（殺牲盛饌曰舉王日一舉以朝食也后與王同庖鼎十有二牢鼎九陪鼎三物謂牢鼎之實亦九俎）以樂侑食膳夫授祭品嘗食王乃食（侑猶勸也祭謂刌肺脊也禮飲食必祭示有所先品者每物皆嘗之道尊者也）卒食以樂徹于造（造作也鄭司農云造謂食之故所居處也已食徹置故處）王齊日三舉（齊側皆反○鄭司農云齊必變食）酒正掌五齊一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊（齊才細反盎烏浪反緹○泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣醴猶體也成而汁滓相將如今恬酒矣盎猶翁也成而翁翁然葱白色如今酇白矣緹者成而紅赤如今下酒矣沈者成而滓沈如今造清矣自醴以上尤濁縮酌者盎以下差

清其象類則然古之法式未可盡聞子春讀齊皆爲粢又云禮器曰緹酒之用玄酒之尚玄謂齊者每有祭祀以度量節作之）三酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒（鄭司農云事酒有事而飲者昔酒無事而飲也清酒祭祀之酒玄謂事酒酌有事者之酒其酒則今之醳酒也昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也清酒今中山冬釀接夏而成）四飲之物一曰清二曰醫三曰漿四曰酏（醫於已反酏以支反○清謂醴之泲者醫內則所謂或以酏爲醴凡醴濁釀酏爲之則少清矣醫之字從殹從酉省也漿今之𩱚漿也酏今之粥內則有黍酏酏飲粥稀者之清也鄭司農云以內則曰飲重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟或以酏爲醴漿水醷后致飲于賓客之禮有醫酏糟糟音聲與𦳝相似醫與臆亦相似文字不同記之者各異耳此皆一物）○有大府以受其貨賄之入關市之賦以待王之膳服邦中之賦以待賓客四郊之賦以待稍秣家削之賦以待匪頒邦甸之賦以

稍工事邦縣之賦以待幣帛邦都之賦以待祭祀山澤之賦以待喪紀幣餘之賦以待賜予凡邦國之貢以待弔用凡萬民之貢以充府庫凡式貢之財以共玩好之用而金玉玩好玉府掌之良兵良器內府掌之王及后世子之衣服之用則外府掌之（大音泰稍削並所教反頒音班予音與好呼報反）

○王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕凡兵事韋弁服眡朝則皮弁服凡甸冠弁服凡凶事服弁服凡弔事弁絰服（鷩必列反毳昌銳反又如字又作絺陟里反眡音示朝直遙反絰徒結反○註見器）

（服篇。司服）○五路一曰玉路建大常以祀金路建大旂以賓同姓以封象路建大赤以朝異姓以封革路建大白以即戎以封四衛木路以田以封蕃國（大常音泰朝直遙反○註見器服篇○車輿）○宗祝在廟三公在朝三老在學王前巫而後史卜筮瞽侑皆在左右王中心無為也以守至正（朝直遙反）

（○此所以達禮於下也教民尊神禮君亟也宗宗人也瞽樂人也侑四輔也○）（禮運）天子出戶而巫覡有事出門而宗祝有事（覡胡的反○出戶謂出內門也女曰巫男曰覡有事祓除不祥出門謂車駕出國門宗者主祭祀之官有事謂祭行神也○[redacted]）○古者天子必有四鄰前曰疑後曰丞左曰輔右曰弼天子有問無以對責之疑可志而不志責之丞可正而不正責之輔可

揚而不揚責之弼其爵視鄉其祿視次國之君也○周公作立政以戒成王曰虎賁綴衣趣馬小尹（賁音奔綴丁衛反趣七以反○趣馬掌馬之官言此三者雖小官長必慎擇其人）左右攜僕百司庶府（雖左右攜持器物之僕及百官有司主券契藏吏亦皆擇人）繼自今立政其勿以憸人其惟吉士用勱相我國家（勱音邁相息亮反○立政之臣惟以吉士勉治我國

家○立政）○昔成王與弟叔虞戲削桐葉爲珪以與叔虞曰以此封若史佚因請擇日立叔虞成王曰吾與之戲耳史佚曰天子無戲言言則史書之禮成之樂歌之於是遂封叔虞於唐（佚音逸）○曾子問於夫子曰敢問從父之令可謂孝乎子曰是何言與是何言與昔者天子有

爭臣七人雖無道不失其天下諸侯有爭臣五人雖無道不失其國大夫有爭臣三人雖無道不失其家士有爭友則身不離於令名父有爭子則身不陷於不義故當不義則子不可以不爭於父臣不可以不爭於君故當不義則爭之從父之令又焉得爲孝乎（與音餘爭音諍離力智反

焉於虔反○孝經）○冢宰以八柄詔王馭羣臣一曰爵以馭其貴二曰祿以馭其富三曰予以馭其幸四曰置以馭其行五曰生以馭其福六曰奪以馭其貧七曰廢以馭其罪八曰誅以馭其過（馭音御予音與行下孟反○柄所秉執以起事者也詔告也助也爵謂公侯伯子男卿大夫士也詩云誨爾序爵言教王以賢否之第次也祿所以富臣下書曰凡厥正人既富

（幸謂言行偶合於善則有以賜予之以勸後也生猶養也賢臣之老者王有以養之成王封伯禽於魯曰生以養周公死以爲周公後是也五福一曰壽奪謂臣有大罪沒入家財者六極四曰貧廢猶放也舜殛鯀于羽山是也誅責讓也曲禮曰齒路馬有誅凡言馭者所以毆之內之於善）以八統詔王馭萬民一曰親親二曰敬故三曰進賢四曰使能五曰保庸六曰尊貴七曰達吏八曰禮賓（統所以合牽以等物也親親若堯親九族也敬

故不慢舊也晏平仲久而敬之賢有善行也能多才藝者保庸安有功者尊貴尊天下之貴者孟子曰天下之達尊者三爵也德也齒也祭義曰先王之所以治天下者五貴有德貴貴貴老敬長慈幼達吏察舉勤勞之小吏也禮賓賓客諸侯所以示民親仁善鄰）○荀卿子曰人主者天下之利勢也得道以持之則大安也大榮也積美之源也不得其道以持之則大危也大累也有之不如無之及其綦也

儀禮集傳集註　　王朝禮八

王制之丁

舜典歲二月東巡守至于岱宗柴（守詩救反下同○諸侯爲天子守土故稱守巡行之既班瑞之明月乃順春東巡岱宗泰山爲四岳所宗燔柴祭天告至）望秩于山川（東岳諸侯境內名山大川如其秩次望祭之謂五岳牲禮視三公四瀆視諸侯其餘視伯子男）肆覲東后（遂見東方之國君）協時月正日同律度量衡（量力尚反○合四時之節氣月之大小日之甲乙使齊一也律法制及尺丈斛斗斤兩皆均同）修五禮五玉（修吉凶賓軍嘉之禮五等諸侯執其玉）三帛二生一死贄（贄音至○三帛諸侯世子執纁公之孤執玄附庸之君執黃二生卿執羔大夫執鴈一死士執雉玉帛生死所以爲贄以見之）如五器卒乃復（卒終復還也器謂圭璧如五器禮終則還之二帛生死則否）五月南巡守至于南岳如岱禮（南岳衡山自東岳南巡五月至）八月西巡守

至于西岳如初（西岳華山初謂岱宗）十有一月朔巡守至于北岳如西禮（北岳恒山）歸格于藝祖用特（巡守四岳然後歸告至文祖之廟藝文也言祖則考著特一牛）五載一巡守羣后四朝（朝直遙反○各會朝于方岳之下凡四處故曰四朝將說敷奏之事故申言之堯舜同道舜攝則然堯又可知）敷奏以言明試以功車服以庸（敷陳奏進也諸侯四朝各使陳進治理之言明試其言以要其功功成則賜車服以表顯其能用）○王制諸侯之於天子也比年一小聘三年一大聘五年一朝（比毗志反朝直遙反○比年每歲也小聘使大夫大聘使卿朝則君自行然此大聘與朝晉文霸時所制也虞夏之制諸侯歲朝周之制侯甸男采衛要服六者各以其服數來朝）天子巡守問百年者就見之（守詩救反○就見老人）命大師陳詩以觀民風（大音泰○陳詩謂采其詩而視之）命市納賈以觀民之所好惡志淫好辟（賈音嫁好惡並去聲辟音僻○市典市者賈謂物貴賤厚薄也質則用物貴淫則侈物貴民之志淫邪則其所好者不正）命典禮考時月定日同律禮樂制度衣服正之（同陰律也）山川神祇有不舉者爲不敬不敬者君削以地（舉猶祭也）宗廟有不順者爲不孝不孝者君絀以爵（絀丑律反○不順者謂若逆昭穆）變禮易樂者爲不從不從者君流（流放也）革制度衣服者爲畔畔者君討（討誅也）有功德於民者加地進律（律法也）歸假于祖禰用特（假音格禰乃禮反○假至也特特牛也祖下及禰皆一牛）天子將出類乎上帝宜乎社造乎禰諸侯將出宜乎社造乎禰（造七報反○帝謂五德之帝所祭於南郊者類宜造皆祭名其禮亡）天子無事與諸侯相見曰朝（朝直遙反○事謂征伐）考禮正刑一德以尊于天子

周制六年五服一朝（朝直遥反下同○五服侯甸男采衛六年一朝會京師）又六年王乃時巡考制度于四岳（周制十二年一巡守春東夏南秋西冬北故曰時巡考正制度禮法于四岳之下如虞帝巡守然）諸侯各朝于方岳大明黜陟（觀四方諸侯各朝于方岳之下大明考績黜陟之法○周官）

○大行人王之所以撫邦國諸侯者歲徧存三歲徧覜五歲徧省七歲屬象胥

諭言語協辭命九歲屬瞽史諭書名聽聲音十有一歲達瑞節同度量成牢禮同數器脩法則十有二歲王巡守殷國（徧音遍覜通平反省悉井反屬音燭量音亮守詩救反○撫猶安也存覜省者王使臣於諸侯之禮所謂間問也歲者巡守之明歲以爲始也屬猶聚也自五歲之後遂間歲徧省也七歲省而召其象胥九歲省而召其瞽史皆聚於天子之宮教習之也故書協辭命作叶詞命鄭司農云象胥譯官也叶當爲汁詞當

辭書或爲叶辭[illegible]讀爲誦王曰五方之民言語不通嗜欲不同達其通其欲東方曰寄南方曰象西方狄鞮北方曰譯此官正爲象者周於越重譯而來獻是因通言語之官爲胥云謂譯象之有才知者也辭命六辭之命也瞽樂師也史大史小史也書名書之字也古曰名聘禮曰百名以上至十一歲又徧省焉度丈尺也量豆區釜也數器銓衡也法八法也則八則也達同成脩皆謂齊其法式行至則齊等之也成平也平其僭踰者也王巡守諸侯會者各以其時之方書曰遂覲東后是也其殷國則四方四時分來如平時）

時聘以結諸侯之好殷覜以除邦國之慝（好去聲慝吐得反○此二事者亦以王見諸侯之臣使來者爲文也時聘者亦無常期天子有事諸侯使大夫來聘以禮見之禮而遣之所以結其恩好[illegible]天子無事則已殷覜謂一服朝之歲視慝猶惡也一服朝之歲五歲諸侯皆使卿以聘禮來覜天子天子以禮見之之命以政禁之事所以除其惡行也）

[illegible]以諭諸侯之志歸脤以交諸侯之福

[illegible]以贊諸侯之喜致禬以補諸[illegible]

原書有殘損

（[illegible]之國[illegible]上[illegible]互禬音會○[illegible]者王使臣於諸侯之禮也[illegible]謂閒[illegible]）（[illegible]歲一閒諸侯謂存省之屬諭諸侯之者論言語諭書名其類也亦或[illegible]或）（[illegible]背也焚貺也致禬凶禮之弔禮禬禮[illegible]補諸侯災者若春秋澶淵之會謀歸）[illegible]○小行人達六節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆以金爲之道路用旌節門關用符節都鄙用管節皆以竹爲之（此謂邦國之節也達之者使之四方亦皆齎法式以齊等之也）

（諸侯使臣行覜聘則以金節授之以爲行道之信也虎人龍者自其國象也道路謂鄉遂大夫也都鄙者公之子弟及鄉大夫之采地之吏也凡邦國之民遠出至他邦他邦之民若來入由國門者門人爲之節由關者關人爲之節其以徵令及家徙鄉遂大夫及采地吏爲之節皆使人執節將之以達之亦有期以[illegible]節管節如今之竹使符也其有商者通之以璽節門關者與市聯事節可同也亦所以異於畿內也節有天子法式存於國）若國札喪[illegible]賻補之若國凶荒則令賙委之若

國師役則令槁襘之若國有福事則令慶賀之若國有禍裁則令哀吊之凡此五物者治其事故（賻音附槁苦報反襘音會○故書賻作傅槁爲槀鄭司農云賻補之謂賻喪家補助其不足也若今時一室二尸則官與之棺也槀當爲槁謂槁師也玄謂師役者國有兵寇以匱病者也使鄰國合會財貨以與之春秋定五年夏歸粟于蔡是也宗伯職曰以禬禮哀圍敗禍裁水火）及其萬民之利害爲一書其禮俗政

事教治刑禁之逆順爲一書其悖逆暴亂作慝猶犯令者爲一書其札喪凶荒厄貧爲一書其康樂和親安平爲一書凡此五物者每國辨異之以反命于王以周知天下之故（悖必內反慝吐得反札側八反厄烏鬲反樂音洛○慝惡也猶圖也）○司儀將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門（合諸侯謂有事而會也爲壇于國外以命）

原書有殘損

（事宮謂壝土以爲墻處所謂爲壇壝宮也天子春帥諸侯拜日於東郊則爲壇於國東夏禮日於南郊則爲壇於國南秋禮山川丘陵於西郊則爲壇於國西冬禮月四瀆於北郊則爲壇於國北既拜禮而還加方明於壇上而祀焉所以教尊尊也覲禮曰諸侯覲於天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺是也王巡守殷國而同則其爲宮亦如此與鄭司農云三成三重也爾雅曰丘一成爲敦丘再成爲陶丘三成爲崑崙丘謂三重）詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓（鄉音嚮○謂王既禮方明諸侯上介皆奉其君之旂置于宮乃詔王升壇諸侯皆就其旂而立諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上王揖之者定其位也庶姓無親者也土揖推手小下之也異姓昏姻也時揖平推手也衛將軍文子曰獨居思仁公言義其聞詩也一日三復白圭之玷是南宮縚之行也夫子信其仁以爲異姓謂妻之也天揖推手小舉之）及其擯之各以其禮公於上等侯伯於中等子男於下等

（擯之之言○箱說玉而前者於上也旅之各以其禮者謂擯公者五人侯伯四人子男三人也三等中等下等者謂所奠玉處也壇三成深四尺則一等一尺也壇一十有二尋方九十六尺則堂上二丈四尺每等丈二尺與諸侯各於其等奠玉降拜升成拜明臣禮也既乃升堂授王玉）其將幣亦如之（將幣享也皆於其等之上）○掌客王合諸侯而饗禮則具十有二牢庶具百物備諸侯長十有再獻（長丁丈反●饗諸侯而用王禮之數者以公侯伯子男盡在是兼饗之莫敵用也諸侯長九命作伯者也獻公侯以下如其命數）王巡守殷國則國君膳以牲犢令百官百牲皆具從者三公眡上公之禮卿眡侯伯之禮大夫眡子男之禮士眡諸侯之卿禮庶子壹眡其大夫之禮（守詩救反從才用反）（眡音示○國君者王所過之國君犢繭栗之犢也以膳天子貴誠也牲至天子不食也祭帝不用也凡賓客則皆角尺、者掌客令主國也百牲皆具言無有）

（不具背）○職方氏王將巡守則戒于四方曰各脩平乃守攷乃職事無敢不敬戒國有大刑（守詩救反○乃猶女也守謂國境之内職事所當共具）及王之所行先道帥其屬而巡戒令（先道先由王所從道居前行其前曰所戒之令）王殷國亦如之（殷猶衆也十二歲王若不巡守則六服盡朝謂之殷國其戒四方諸侯與巡守同）○土訓誦訓工巡守則夾王車土方氏樹王舍（爲之藩羅）○天子適諸侯曰巡狩巡狩者巡所守也諸侯朝于天子曰述職述職者述所職也無非事者春省耕而補不足秋省斂而助不給夏諺曰吾王不遊吾何以休吾王不豫吾何以助一遊一豫爲諸侯度（狩舒救反省悉井反○述陳也省視也斂收穫也給亦足也夏諺夏時之俗語也豫樂也巡所守巡行諸侯所守之土也述所職陳其所受之職也皆無有無事而空行者而又春秋循行郊野察民之所不足而補助之故夏諺以爲王者一遊一豫皆有恩惠以及民而諸侯皆取法焉不敢無事慢遊以病其民也梁惠王下）入其疆土地辟田野治養老尊賢俊傑在位則有慶慶以地入其疆土地荒蕪遺老失賢掊克在位則有讓一不朝則貶其爵再不朝則削其地三不朝則六師移之（辟音闢掊蒲侯反朝直遥反○慶賞也益其地以賞之也掊克聚斂也讓責也移之者誅其人而變置之也自入其疆至則有責言巡狩之事自一不朝至六師移之言述職之事○告子下）○神農之法曰丈夫丁壯而不耕天下有受其饑者婦人當年而不織天下有受其寒者故身自耕妻親織以爲天下先[redacted]○昔者天子爲藉千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯爲藉百畝冕而青紘

躬秉耒以事天地山川社稷先古以爲醴酪齊盛於是乎取之敬之至也（紘音宏酪音洛齊音咨盛音成○耤藉田也先古先祖○祭義）○内宰中春詔后帥外内命婦始蠶于北郊以爲祭服（中音仲○蠶于北郊婦人以純陰爲尊郊必有公桑蠶室焉）歲終則會内人之稍食稽其功事（會古外反稍所教反○内人主謂九御）佐后而受獻功者比其小大與其麤良而賞罰之（比毗志反○獻功者九御之屬鄭司農云孫而獻功玄謂典婦功曰及秋獻功）上春詔王后帥六宮之人而生穜稑之種而獻之于王（穜直龍反稑音六○六宮之人夫人以下分居后之六宮者古者使后宮藏種以其有傳類蕃孳之祥必生而獻之示能育之使不傷敗且以佐王耕事共禘郊也鄭司農云先種後孰謂之穜後種前孰謂之稑王當以耕種于藉田玄謂詩云黍稷穜稑是也夫人以下分居后之六宮者每宮九嬪一人世婦三人女御九

人其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人從后唯其所燕息焉從后者五日而沐浴其次又上十五日而徧云夫人如三公從容論婦禮）○民之大事在農（穀民之本故農爲大事也）上帝之粢盛於是乎出（粢子私反盛音成○出於農也器實曰粢在器曰盛）民之蕃庶於是乎生（蕃息也庶衆也）事之供給於是乎在（供具也給足也）和協輯睦於是乎興（協和也輯聚也睦親也）財用蕃殖於是乎始（殖長也）敦厖純固於是乎成（厖莫江反○敦厚也厖大也）是故稷爲大官（民之大事在農故稷之職爲大官也）古者太史順時覛（覛音脉）土陽癉（癉丁佐反）憤盈土氣震發（覛視也癉厚也憤積也盈滿也震動也發越也）農祥晨正（農祥房星也晨正謂立春之日晨中於午也農事之候故曰農祥也）日月底于天廟（底至也天廟營室也孟春之月日月皆在營室也）土乃脉發（脉理也農書曰春土冒橛陳根可拔耕者急發）先時九日（先先

原書漫漶不清

[illegible]今[illegible]陽氣俱蒸土膏其動（[illegible]潤也其動潤澤欲行也）弗震弗渝脈其滿眚穀乃不殖（震動也渝變也眚災也言陽氣俱升土膏欲動當即發動變寫其氣不然則脈滿氣結更爲災疫乃不殖也）稷以告（以太史之言告王）王曰史帥陽官以命我司事（史太史陽官春官司事主農事官也）曰距今九日土其俱動（距去也）王

其祗祓監農不易（祓音弗○祗敬也祓齋戒祓除也不易不易物土之宜也）王乃使司徒咸戒公卿百吏庶民（百吏百官庶民甸師氏所掌之民也主耕耨王之籍田者）司空除壇于籍（司空掌壇也）命農大夫咸戒農用（農大夫田畯也農用田器也）先時五日（先耕時也）瞽告有協風至（瞽樂大師知風聲者也協和也風氣和時候至也立春日融風也）王即齊宮（齊側皆反○所齋之宮也）百官御事各即

其齊三日（御治也）王乃淳（淳之純反）濯饗醴（淳沃也濯溉也饗飲也謂王沐浴飲醴酒也）及期（期耕日也）鬱人薦鬯（鬯音暢○鬱鬱金香草宜以和鬯酒也周禮鬱人掌祼器凡祭祀賓客和鬱鬯以實彝而陳之共王之齋鬯也）犧人薦醴（犧人司樽掌共酒醴）王祼鬯饗醴乃行（祼灌也灌鬯飲醴皆所以自香絜也）百吏庶民畢從及籍后稷監之（監察也）膳夫農正陳籍禮（膳夫上士也掌王之飲食膳羞之饋食農正田大夫

也主敷陳籍禮而祭其神爲農祈也）大史贊王（贊導也）王敬從之王耕一墢（墢伐二音）班三之（班次也王耕一墢耜之發也耜廣五寸二耜爲耦一耦之發廣尺深尺三之下各三其上也王一墢公三卿九大夫二十七也）庶民終于千畝（終盡耕之也）其后稷省功（省息井切）太史監之司徒省民大師監之畢宰夫陳饗膳宰監之（宰夫下大夫膳宰膳夫也）膳夫贊王王歆大牢（歆饗也）班嘗

之（公卿大夫也）庶人終食（終畢也）是日也瞽帥音官以省風土（音官樂官風土以音律省土風風氣和則土氣養也）廩于藉東南鐘而藏之（廩御廩也一名神倉東南生長之處鍾聚也謂爲廩以藏王所藉田以奉粢盛也）而時布之于農（布賦也）稷則徧誡百姓紀農協功（紀謂綜理也協同也）曰陰陽分布震雷出滯（陰陽分布日夜同也滯蟄蟲也明堂月令日夜分雷乃發聲始震電蟄蟲咸動啓戶而出也）

土不備墾辟在司寇（墾發也辟罪也在司寇司寇行其事也）乃命其旅曰徇（旅衆也徇行也）農師一之（一之先往也農師上士也）農正再之（農正后稷之佐田畯也故次農師）后稷三之（農官之君也故次農正）司空四之（司空主道路溝洫故次后稷也）司徒五之（司徒省民故次司空也）大保六之大師七之（大保大師天子三公佐王論道汎監衆官不皆掌事故次司徒也）大史八之（大史掌道官府之治故次大師也）

宗伯九之（宗伯卿官掌相王之大禮若王不與祭則攝位故次大史也）王則大徇（大徇帥公卿大夫親行農也）耨穫亦如之（如之如耕時也）民用莫不震動恪恭于農（用謂田器也）修其疆畔日服其鎛不解于時（疆境也畔界也鎛鋤屬）財用不乏民用和同是時也王事惟農是務無有求利於其官以干農功（求利謂變易役使干亂農功）三時務農而一時

講武（三時春夏秋一時冬也講習也）故征則有威守則有財而和於民矣（周語）◎古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之（昕許斤反奉芳勇反種章勇反○大昕季春朔日之朝也

（而使夫人三宮半王后也風戾之者及早涼脆採之風戾之使露氣燥乃以食蠶蠶性惡濕）歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭于夫人夫人曰此所以爲君服與遂副褘而受之因少牢以禮之（繭古典反與音餘注同褘音暉少詩照反○歲單謂三月月盡之後也言歲者蠶歲之大功事畢於此也副褘王后之服而云夫人記者容二王之後與禮之禮奉繭之世婦）及良日夫人繅三盆手遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以爲黼黻文章服既成君服以祀先王先公敬之至也（繅悉刀反黼音甫黻音弗○祭義）○是故天子親耕於南郊以共齊盛王后蠶於北郊以共純服諸侯耕於東郊亦以共齊盛夫人蠶於北郊以共冕服天子諸侯非莫耕也王后夫人非莫

蠶也身致其誠信誠信之謂盡盡之謂敬敬盡然後可以事神明此祭之道也（共音供齊子私反盛音成○祭統）○王后親織玄紞（紞丁感反○詩云紞冠之垂前後者昭謂紞所以懸瑱當耳者也）公侯之夫人加之以紘綖（紘音宏綖音延○既織紞復加之紘綖也冕曰紘紘纓之無緌者也從下而上不結綖冕上覆之者也）卿之內子爲大帶（卿之適妻爲內子大帶緇帶也）命婦成祭服（命婦大夫之妻也祭服玄衣纁裳也）列士之妻加之以朝服（朝直遥反○列士元士也既成祭服又加之以朝服也朝服天子之士皮弁素積諸侯之士玄端委貌）自庶士以下皆衣其夫（衣去聲○庶士下士也下至庶人也）社而賦事烝而獻功（社春分祭社也事農桑之屬也冬祭曰烝烝而獻五穀布帛之功也）男女効績愆則有辟古之制也（辟婢亦反○績功也辟罪也）君子勞心小人勞力先王之訓也[illegible]

上以下誰敢淫心（魯語）○太宰以九職任萬民一曰三農生九穀二曰園圃毓草木三曰虞衡作山澤之材四曰藪牧養蕃鳥獸五曰百工飭化八材六曰商賈阜通貨賄七曰嬪婦化治絲枲八曰臣妾聚斂疏材九曰閒民無常職轉移執事（大音泰毓古育字藪素口反蕃扶元反賈音古嬪音頻枲絲里反閒音閑）

（○任猶倳也鄭司農云三農平地山澤也九穀黍稷秫稻麻大小豆大小麥八材珠曰切象曰瑳玉曰琢石曰磨木曰刻金曰鏤革曰剝羽曰折閒民謂無事業者轉移爲人執事若今傭賃也玄謂三農原隰及平地九穀無秫大麥而有梁苽樹果蓏曰圃園其樊也虞衡掌山澤之官主山澤之民者澤無水曰藪牧牧田在遠郊皆畜牧之地行曰商處曰賈阜盛也金玉曰貨布帛曰賄嬪婦人之美稱也堯典曰釐降二女嬪于虞臣妾男女貧賤之稱晉惠公卜懷公之生曰將生一男一女男爲人臣女爲人妾生而名其男曰圉女曰妾及懷公質於

秦妾爲宦女焉晉語疏材百草根實可食者疏不熟曰饉）以九賦斂財賄一曰邦中之賦二曰四郊之賦三曰邦甸之賦四曰家削之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦七曰關市之賦八曰山澤之賦九曰幣餘之賦（斂所斂反○財泉穀也鄭司農云邦中之賦二十而稅一各有差也幣餘百工之餘玄謂賦口率出泉也今之筭泉民或謂之賦此其舊名與鄉大夫以歲時登其夫家之衆寡辨其可

任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之遂師之職亦云以徵其財征皆謂此賦也邦中在城郭者四郊去國百里邦甸二百里家削三百里邦縣四百里邦都五百里此平民也關市山澤謂占會百物幣餘謂占賣國中之斥幣皆末作當增賦者若今賈人倍筭矣自邦中以至幣餘各入其所有穀物以當賦泉之數每處爲一書所持異也）以九式均節財用一曰祭祀之式二曰賓客之式三曰喪荒之式四曰羞服之式五曰工事之

式六曰幣帛之式七曰芻秣之式八曰匪頒之式九曰好用之式（秣音末頒音班好呼報反○式謂用財之節度荒凶年也羞飲食之物也工作器物者幣帛所以贈勞賓客者芻秣養牛馬禾穀也鄭司農云匪分也頒讀爲班布之班謂班賜也玄謂王所分賜羣臣也好用燕好所賜予）以九貢致邦國之用一曰祀貢二曰嬪貢三曰器貢四曰幣貢五曰材貢六曰貨貢七曰服貢八曰

斿貢九曰物貢（嬪故書作賓○鄭司農云祀貢犧牲包茅之屬賓貢皮帛之屬器貢宗廟之器幣貢繡帛材貢木材也貨貢珠貝自然之物也服貢祭服斿貢羽毛物貢九州之外各以其所貴爲摯肅慎氏貢楛矢之屬是也○玄謂嬪貢絲枲器貢銀鐵石磬丹漆也幣貢玉馬皮帛也材貢櫄幹栝柏篠簜也貨貢金玉龜貝也服貢絺紵也斿讀如囿游之游斿貢燕好珠璣琅玕也物貢雜物魚鹽橘柚）○大府掌九貢九賦九功之貳以受其貨賄之入頒其貨于受藏之

府頒其賄于受用之府（大音泰○九功謂九職也受藏之府若內府也受用之府若職內也凡貨賄皆藏以給用耳良者以給王之用其餘以給國之用或言受藏或言受用又雜言貨賄皆互文）凡官府都鄙之吏及執事者受財用焉凡頒財以式灋授之關市之賦以待王之膳服邦中之賦以待賓客四郊之賦以待稍秣家削之賦以待匪頒邦甸之賦以待

工事邦縣之賦以待幣帛邦都之賦以待祭祀山澤之賦以待喪紀幣餘之賦以待賜予（稍削並所教反秣音末頒音班予音與○待猶給也此九賦之財給九式者膳服即羞服也稍秣即芻秣也謂之稍稍用之物也喪紀即喪荒也賜予即好用也鄭司農云幣餘使者有餘來還也玄謂幣餘占賣國之斥幣）凡邦國之貢以待弔用（此九貢之財所給也給弔用給凶禮之五事）凡萬民之貢以充府庫（此九職）

（異尤器足）凡式貢之餘財以共玩好之用（好呼報反○謂先給九式及弔用足府庫而有餘財乃可以共玩好明玩好非治國之用言式言貢互文）凡邦之賦用取具焉（賦用用賦）歲終則以貨賄之入出會之（會古外反）○遺人掌邦之委積以待施惠鄉里之委積以恤民之囏阨門關之委積以養老孤郊里之委積以待賓客野鄙之委積以待

羇旅縣都之委積以待凶荒（遺于僞反委於僞反積子賜反施式豉反囏古艱字羇居宜反○委積者廩人倉人計九穀之數足國用以其餘共之所謂餘法用也職內邦之移用亦如此也皆以餘財共之少曰委多曰積鄉里鄉所居也艱阨猶困乏也門關以養老孤人所出入易以取饒廩也羇旅過行寄止者待凶荒謂邦國所當通給者也故書艱阨作推阨羇作寄杜子春云推阨當為艱阨寄當為羇）凡國野之道十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室

路室有委五十里有市市有候館候館有積（廬若今野候徙有房也宿可止宿若今亭有室矣候館樓可以觀望者也一市之間有三廬一宿）○均人凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日焉中年則公旬用二日焉無年則公旬用一日焉（政讀征○豐年人食四鬴之歲也人食三鬴為中歲人食二鬴為無歲歲無贏儲也公事也旬均也讀如營營原隰之營易坤為均今書亦有作旬者）凶札

則無力政無財賦（札側八反○無力政恤其勞也無財賦恤其乏困也財九賦也）不收地守地職不均地政（政音征○不收山澤及地稅亦不平計地稅也非凶札之歲當收稅乃均之耳）三年大比則大均（比毗志反○有年無年大平計之若今下諸則郡閱）數○旅師掌聚野之耡粟屋粟閒粟（耡音鉏閒音閑○野謂遠郊之外也耡粟民相助作一井之中所出九夫之稅粟也屋粟民有田不耕所罰三夫之稅粟閒粟閒民無職事者所出一夫）

而用之以質劑致民平頒其興積（劑子隨反積子賜反）施其惠散其利而均其政令（[illegible]讀爲[illegible]聲之誤[illegible]耕[illegible]之謂帥民[illegible]發耗[illegible]於野如遂人於[illegible]里也然[illegible]數民[illegible]入貸者各會而貸之興[illegible]所興之積謂三者之粟也平頒之不偏爲[illegible]有多少縣官徵聚物曰興今云軍興是也長[illegible]隸師[illegible]之旅師斂之而厚之以調其令曰惠以作事業曰利均其政令者皆以國服爲之息）凡用粟春頒而秋斂之（困時施之饒時收之）凡新甿之

治皆聽之使無征役以地之嬍惡爲之等（甿亡耕反嬍音美○新甿新徙來者也治謂有所求乞也使無政役復之也王制曰自諸侯來徙於家期不從政以地美惡爲之等七人以上授以上地六口授以中地五人以下授以下地與舊民同旅師掌斂地稅而又施惠散利最以屬用新民爲）○太史典禮執簡記奉諱惡（惡去聲○簡記策書也諱先王名惡忌日若子卯）天子齊戒受諫（齊側皆反○歲終羣臣奏事簿諫王當所改爲也）司會[illegible]

之成質於天子（會古外反○司會冢宰之屬掌計要者成計要也質猶平也平其計要）冢宰齊戒受質（贊王受之）大樂正大司寇市三官以其成從質於天子（大樂正於周宗伯之屬市司市也於周司徒之屬從於司會也）大司徒大司馬大司空齊戒受質百官各以其成質於三官大司徒大司馬大司空以百官之成質於天子（百官此三官之屬）百官齊

戒受質（受平報也）然後休老勞農（勞力報反○饗養之）成歲事（斷計要也）制國用（王制）○冢宰制國用必於歲之杪五穀皆入然後制國用（杪亡小反○制國用如今度支經用杪末也）用地小大視年之豐耗（耗呼報反○小國大國豐凶之年各以歲之收入制其用多少多不過禮少有所殺）以三十年之通制國用量入以爲出（量音亮○通三十年之率當有九年之蓄出謂所當給爲）祭用

數之仂（仂音勒下同○筭今年一歲經用之數用其什一）喪用三年之仂（喪大事用三歲之什一）喪祭用不足曰暴有餘曰浩（暴猶耗也浩猶饒也）祭豐年不奢凶年不儉（常用數之仂）國無九年之蓄曰不足無六年之蓄曰急無三年之蓄曰國非其國也三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食以三十年之通雖有凶旱水溢民無菜色然後天子食日舉以樂（菜色食菜之色民無食菜之飢色天子乃日舉樂以食○王制）○禮國有飢人人主不飧（飧音孫）國有凍人人主不裘報囚之日人主不舉樂歲凶穀不登臺扉榭徹于侯馬不食穀馳道不除食減膳饗祭有闕故禮自行之義養民之道也■○受計之禮主所親拜者二

聞生民之數則拜之聞登穀則拜之詩曰君子樂胥受天之祜夫憂民之憂者民亦憂其憂樂民之樂者民亦樂其樂與士民若此者受天之福矣（樂音洛夫音扶○■）■○古者聚貨不妨民衣食之利聚馬不害民之財用（貨珠玉之屬自然物也貨馬多則養求者衆妨財用力也）國馬足以行軍（國馬民馬也十六井爲丘有戎馬一匹牛三頭用以行軍也）公馬足以稱賦（公馬公之戎馬稱舉也賦兵賦也）不是過也公貨足以賓獻（賓饗獻貢也）家貨足以共用（共音供○家大夫也）不是過也（楚語）○古者稅什一（宣十五年註詳矣）豐年補敗（敗謂凶年）不外求而上下皆足也雖累凶年民弗病也（莊公二十八年穀梁傳）○古之君人者必時視民之所勤民勤於力則功築罕

（罕希）民勤於財則貢賦少民勤於食則事廢矣（凶荒殺禮）冬築微春新延廏以其用民力爲巳悉矣（莊公二十九年穀梁傳）○天子不言多少諸侯不言利害大夫不言得喪（喪息浪反○皆謂言貨財也）士不通貨財（士賤雖得言之亦不得貿遷如商賈也）有國之君不息牛羊（息蕃育也）錯質之臣不息雞豚（錯七路反質音至○錯置也質讀爲贄孟子曰出疆必載質蓋古字通耳置贄謂執贄而置於君士相見禮曰士大夫奠贄於君再拜稽首禮記曰畜馬乘者不察於雞豚或曰置質猶言委質也言凡委質爲人臣則不得與下爭利）冢卿不脩幣大夫不爲場園（冢卿上卿不脩幣謂不脩財幣販息之也治稼穡曰場樹菜蔬曰圃謂若公儀子不奪園夫工女之利也）從士以上皆羞利而不與民爭業樂分施而恥積藏然故民不困財貧窶者有所竄其手（樂音洛藏音藏窶讀

爲窶○竄容也謂有所容其手而力作也）多積財而羞無有（羞貧）重民任而誅不能（使民不能勝任而復誅之）此邪行之所以起刑罰之所以多也上好羞則民闇飾矣（行好並去聲下同○好羞貧而事奢僞則民闇自備飾也）上好富則民死利矣二者亂之衢也（衢道）民語曰欲富乎忍恥矣傾絶矣絶故舊矣與義分背矣（背蒲內反○忍恥不顧廉恥傾絶謂傾身絶命而求也分背如人分背而行）上好富則人民之行如此安得不亂○歲凶年穀不登（登成也理）君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫不食粱士飲酒不樂（縣音懸○旨自爲貶損憂民也禪食殺牲則祭先育憂之以首夏后氏以心殷人以肝周人以肺不祭肺則不殺也天子食日少牢朔月大牢諸侯食日特牲朔月少牢除治也不治道爲妨民取蔬食也縣樂謂鍾磬之屬也粱加食也不樂去琴瑟

（○曲禮）○國家靡敝則車不雕幾甲不組縢食器不刻鏤君子不履絲屨馬不常秣（靡亡皮反幾音祈組音祖縢大登反鏤音漏秣音末○靡敝賦稅亟也雕畫也幾附纏爲沂鄂也組縢以組飾之及紟帶也詩云公徒三萬貝冑朱綅綅飾也○少儀）○五穀不升爲大饑（升成也）一穀不升謂之嗛（嗛去簟反○嗛不足貌）二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康（饉音近○康虛）五穀不升謂之大侵（侵傷）大侵之禮君食不兼味臺榭不塗（塗塈飾）弛侯廷道不除（弛式氏反○弛廢也侯射侯也廢侯不燕射廷内道路不脩除）百官布而不制（官職脩列不可闕廢不更有造作）鬼神禱而不祀（周書曰大荒有禱而無祀）此大侵之禮也（襄公二十四年穀梁傳）○大喪則不舉大荒則不舉大札則不舉天地有烖則不舉邦

有大故則不舉（札側八反烖音災○大荒凶年大札疫癘天烖日月蝕地烖崩動大故寇戎之事鄭司農云大故刑殺也春秋傳曰司寇行戮君爲之不舉○膳夫）○大札大荒大烖素服（大荒饑饉也大烖水火爲害君臣素服縞冠若晉伯宗哭梁山之崩○司服）○至于八月不雨君不舉（爲旱變也此謂建子之月不雨盡建未月也秋之稼周之春夏無雨未能成災至其秋秀實之時而無雨則雩雩而得之則書雩喜祀有益也雩而不得則書旱明災成也）○年不順成君衣布搢本關梁不租山澤列而不賦土功不興大夫不得造車馬（搢音薦○皆爲凶年變也君衣布者謂若衞文公大布之衣大帛之冠是也搢本去珽荼佩士笏也士以竹爲笏飾本以象闕[illegible]不租此周禮也譏則關梁而不征[illegible]之言遮列也雖不賦猶爲之禁不譏非時取也造謂作新也○荼音舒）○年不順成天子素服乘素車食無樂[illegible]（損也○以上並玉藻）○古者有災者謂之厲君一

時素服使有司弔死問疾憂以巫醫匍匐以救之湯粥以方之養者先乎矜寡孤獨及疾不能相養死無以葬埋者葬埋之（匍音蒲匐蒲北反矜古頑反○[redacted]）○孔子在齊大旱春饑景公問於孔子曰如之何孔子曰凶年則乘駑馬力役不興馳道不脩（駑音奴○馳道君行之道）祈以幣玉（君所祈請用幣及玉不用牲也）

祭事不縣（縣音懸○不作樂也）祀以下牲（當用太牢者用少牢）此則賢君自貶以救民之禮也（家語）○魯大旱公欲焚巫尫（尫烏黃反瘠同○巫尫女巫也主祭禱請雨者或以爲尫非巫也瘠病之人其面上向俗謂天哀其病恐雨入其鼻故爲之旱是以公欲焚之）臧文仲曰非旱備也脩城郭貶食省用務穡勸分（穡儉也勸分有無相濟）此其務也巫尫何爲（僖公二十一年左氏傳也）○歲旱

穆公召縣子而問然（縣音懸○然之言焉也乃穆或作繆）曰天久不雨吾欲暴尫而奚若（暴蒲卜反○尫者面向天覬天哀而雨之）曰天則不雨而暴人之疾子虐毋乃不可與（與音餘○錮疾人天之所哀暴之是虐）則吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人於以求之毋乃已疏乎（已猶甚也）（巫主接神亦覬天哀而雨之春秋傳說巫曰在女曰巫在男曰覡周禮女巫旱

暵則舞雩）徙市則奚若曰天子崩巷市七日諸侯薨巷市三日爲之徙市不亦可乎（爲于僞○徙市者庶人之喪禮今徙市是憂戚於旱若喪○檀弓下）○日有食之天子不舉（去盛饌）伐鼓于社（責羣陰[illegible]擊也）諸侯用幣于社（社尊於諸侯故請而不敢責之）伐鼓于朝（退自責）以昭事神訓民事君（天子不舉諸侯用幣所以事神尊卑異制所以訓民）示有等威古之

道也（等威威儀之等差）○國主山川（主謂所主祭）故山崩川竭君爲之不舉（爲去聲○去盛饌）降服（損盛服）乘縵（縵武旦反○車無文）徹樂（息八）（言）出次（舍於郊）祝幣（陳玉帛）史辭（自罪責）以禮焉（禮山川○成公五年左氏傳）○天反時爲災（寒暑易節）地反物爲妖（羣物失性）民反德爲亂亂則妖災生故文反正爲乏（文字○宣公十五年左氏傳）○

軍有憂則素服哭於庫門之外（憂謂爲敵所敗也素服者縞冠也）赴車不載櫜韔（櫜音羔韔勑亮反○兵不戢示當報也以告喪之辭言之謂遷告於國櫜甲衣韔弓衣○檀弓）○有焚其先人之室則三日哭（謂人燒其宗廟哭者哀精神之有所傷）故曰新宮火亦三日哭（火人火也新宮火在魯成三年○檀弓下）○國亡大縣邑公卿大夫士皆厭冠哭於大廟三日君不舉（厭于業反）（大廟大吉奏○軍敗失地以喪歸也厭冠今喪冠其服未聞）或曰君舉而哭於后土（后土社也）孔子惡野哭者（爲[illegible]）（變衆周禮銜枚氏掌禁野叫呼歎呼於國中者行歌哭於國中之道者○檀弓上）○孔子爲大司寇國厩焚子退朝而之火所鄉人有自爲火來者則拜之士一大夫再子貢曰敢問何也孔子曰其來也亦相弔之道吾爲有司故拜之（厩居）

（又自爲[illegible]反○言拜之者爲其來[illegible]日於事禮哀憐賢[illegible]家語）

儀禮集傳集註

儀禮集傳集註　　王朝禮九

王制之戊（設官）

昔者黃帝氏以雲紀故爲雲師而雲名（黃帝軒轅氏姬姓之祖也黃帝受命有雲瑞故以雲紀事百官師長皆以雲爲名號縉雲氏蓋其一官也）炎帝氏以火紀故爲火師而火名（炎帝神農氏姜姓之祖也亦有火瑞以火紀事名百官）共工氏以水紀故爲水師而水名（共音恭○共工氏以諸侯霸有九州者在神農前大皞後亦受水瑞以水名官）大皞氏以龍紀故爲龍師而龍名（大音泰皞胡老反下同○大皞伏羲氏風姓之祖也有龍瑞故以龍命官）少皞摯之立也鳳鳥適至故紀於鳥爲鳥師而鳥名鳳鳥氏歷正也（少詩照反摯音至○鳳鳥知天時故以名歷正之官）玄鳥氏司分者也（玄鳥燕也以春分來秋分去）伯趙氏司至者也（伯趙伯勞也以夏至鳴冬至止）青鳥氏司

啓者也（青鳥鶬鴳也以立春鳴立夏止）丹鳥氏司閉者也（丹鳥鷩雉也以立秋來立冬去入大水爲蜃上四鳥皆歷正之屬官）祝鳩氏司徒也（祝鳩鵻鳩也鵻鳩孝故爲司徒主教民）鴡鳩氏司馬也（鴡七徐反、鴡鳩王鴡也鷙而有別故爲司馬主法制）鳲鳩氏司空也（鳲音尸○鳲鳩鴶鵴也鳲鳩平均故爲司空平水土也）爽鳩氏司寇也（爽鳩鷹也鷙故爲司寇主盜賊）鶻鳩氏司事也（鶻胡骨反○鶻鳩鶻鵰也春來冬去故爲司事）五鳩鳩民者也（鳩聚也治民生聚故以鳩爲名）五雉爲五工正（五雉雉有五種西方曰鷷雉東方曰鶅雉南方曰翟雉北方曰鵗雉伊洛之南曰翬雉）利器用正度量夷民者也（量音亮○夷平也）九扈爲九農正（扈音戶○扈有九種也春扈鳻鶞夏扈竊玄秋扈竊藍冬扈竊黃棘扈竊丹行扈唶唶宵扈嘖嘖桑扈竊脂老扈鷃鷃以九扈爲九農之號各隨其宜以教民事）扈民無淫者也（扈止也止民使不淫放）自顓頊以來不能紀遠

紀於近爲民師而命以民事則不能故也（顓音專頊許玉反○顓頊氏代少皞者德不能致遠瑞而以民事命官○春秋左氏傳昭公十七年）

傳叔孫昭子問於郯子曰少皞氏鳥名官何故也（少皞金天氏黃帝之子己姓之祖也問何故以鳥名官）郯子曰吾祖也我知之仲尼聞之見於郯子而學之（於是仲尼年二十八）既而

告人曰吾聞之天子失官學在四夷猶信（失官不脩其職也傳言聖人無常師○春秋左氏傳昭公十七年）

古者大撓作甲子黔如作虜首（黔其占反）容成作羲曆羲和作占日尚儀作占月后益作占歲胡曹作衣夷羿作弓（羿五計反）祝融作市狄儀作酒高元作室虞姁作舟

伯益作井赤冀作臼乘特作駕寒哀作御王氷作服牛史皇作圖巫彭作醫巫咸作筮（蓍筮）

傳曰此二十官者聖王之所以治天下也聖王不能二十官之事然而使二十官盡其巧畢其能聖王作上故也（聖王在上官使人人故盡畢其巧能也）聖王之所不

能也（用其人得其任故所不能）其不知也所以知之也（老子曰不知乃知之此之謂也）養其神脩其德而已矣（無所思慮勞神是養神也無狀而能化育萬物謂之德）豈必勞形愁心弊耳目哉

唐虞稽古建官惟百內有百揆四岳外有州牧侯伯（堯舜考古以建百官內置百揆四岳象天之有五行外置州牧十二及五國之長上下相維外內咸治言有法）庶政惟和

萬國咸寧（官職有法故衆攻惟和萬國皆寧所以爲至治）夏商官倍亦克用乂（禹湯建官二百亦能用治言不及唐虞之清要）（○周官）○夏商之制天子三公九卿二十七大夫八十一元士大國三卿皆命於天子下大夫五人上士二十七人次國三卿二卿命於天子一卿命於其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆命於其君下大夫五人上士二十七人（命於天子者天子選用之如今詔書除吏矣小國亦三卿一卿命於天子二卿命於其君此文似誤脫耳或者欲見畿內之國與○王制）○制三公一命卷若有加則賜也不過九命次國之君不過七命小國之君不過五命（卷俗讀也其通則曰衮三公八命矣復加一命則服龍袞與王者之後同多於此則賜非命服也虞夏之制天子服有日月星辰周禮曰諸公之服自袞冕而

下如王之服）大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命（不著次國之卿者以大國之下互明之此卿命則異大夫皆同周禮公侯伯之卿三命其大夫再命子男之卿再命其大夫一命○王制）○制農田百畝百畝之分上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是爲差也（分扶問反食音似○農夫皆受田於公田肥墝有五等收入不同也庶人在官謂府史之屬官長所除不命於天子國君者分或爲糞）諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿君十卿祿次國之卿三大夫祿君十卿祿小國之卿倍大夫祿君十卿祿（此班祿尊卑之差）次國之上卿位當大國之中中當其下

下當其上大夫小國之上卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫（此諸侯使卿大夫覜聘並會之序也其爵位同小國在下爵異固在上耳○春秋傳小國無上大夫下當其六字）其有中上下士者數各居其上之三分（謂其爲介若特行而並會也居猶當也此據大國而言大國之士爲上次國之士爲中小國之士爲下士之數國皆二十七人各三分之上九中九下九以位相當則次國之上士當大國之中中當其下小國之上士當大國之下凡非命士亦無出會之事春秋傳謂士爲微○王制）

○諸侯之下士祿食九人中士食十八人上士食三十六人下大夫食七十二人卿食二百八十八人君食二千八百八十人次國之卿食二百一十六人君食二千一百六十人小國之卿食百四十四人君食千四百四十人次國之

卿命於其君者如小國之卿天子之大夫爲三監監於諸侯之國者其祿視諸侯之卿其爵視次國之君其祿取之於方伯之地方伯爲朝天子皆有湯沐之邑於天子之縣內視元士（於音扶監古陷反監於古銜反爲于僞反朝直遙反○給齋戒自潔淸之用浴用湯沐用潘○王制）

傳曰古者天子三公每一公三卿佐之每一卿三大夫佐之每一大夫三士佐之故天子三公九卿二十七大夫八十一元士所與爲天下者若此而已（自三公至元士凡百二十此夏時之官周之官三百六十禮志曰有虞氏之官五十夏后官百殷二百周三百近之未得其實也據夏周推有虞則有虞氏之官六十夏后氏宜二十殷二百四十周三百六十爲肯）

附表

周禮以九儀之命正邦國之位（每命異儀貴賤之位乃正春秋傳曰名位不同禮亦異數）壹命受職（始見命為正吏謂列國之士於子男為大夫王之下士亦一命鄭司農云受職治職事）再命受服（鄭司農云受服受祭衣服為上士玄謂此受玄冕之服列國之大夫再命於子男為卿卿大夫自玄冕而下如孤之服王之中士亦再命則爵弁服）三命受位（鄭司農云受下大夫之位玄謂此列國之卿始有列位於王為王之臣也王之上士亦三命）四命受器（鄭司農云受祭器為上大夫玄謂此公之孤始得有祭器者也禮運曰大夫具官祭器不假聲樂皆具非禮也王之下大夫亦四命）五命賜則（鄭司農云則者法也出為子男玄謂則地未成國之名王之下大夫四命出封加一等五命賜之以方百里二百里之地者方三百里以上為成國王莽時以二十五成為則方五十里合今俗說子男之地獨劉子駿等識古有此制焉）六命賜官（鄭司農云子男入為卿治一宮也玄謂此王六命之卿賜官者使得自置其臣治家邑如諸侯春秋襄十八年冬晉侯以諸侯圍齊荀偃為君禱河既陳齊侯之罪而曰曾臣彪將率諸侯以討焉其官臣偃實先後之）七命賜國（王之卿六命出封加一等者鄭司農云出就侯伯之國）八命作牧（謂侯伯有功德者加命得專征伐於諸侯鄭司農云一州之牧王之三公亦八命）九命作伯（上公有功德者加命為二伯得征五侯九伯者鄭司農云長諸侯為方伯○宗伯）

諸侯之五儀曰上公九命為伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九為節侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七為節子男五命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五為節（上公謂王之三公有德者加命為二伯二王之後亦為上公國家國之所居謂城方也公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之城蓋方七里宮方七百步子男之城蓋方五里宮方五百步大行人職則有諸侯圭藉冕服建常樊纓貳車介牢禮朝位之數焉）王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等其國家

宮室車旗衣服禮儀亦如之（四命中下大夫也出封出畿內封於八州之中加一等褒有德也大夫為子男卿為侯伯其在朝廷則亦如命數耳王之上士三命中士再命下士一命）凡諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男（適音嫡○誓猶命也言誓者明天子既命以為之嗣樹子不易也春秋桓九年曹伯使其世子射姑來朝行國君之禮是也公之子如侯伯而執圭侯伯之子如子男而執璧子男之子與未誓者皆次小國之君執皮帛而朝會焉其賓之也皆以上卿之禮焉）

諸臣五等之命曰公之孤四命以皮帛眂小國之君其卿三命其大夫再命其士壹命其宮室車旗衣服禮儀各眂其命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫壹命其士不命其宮室車旗衣服禮儀各眂其命之數（眂音示○視[illegible]

國之君者列於卿大夫之位而禮如子男也鄭司農云九命上公得置孤卿一人春秋傳曰列國之卿當小國之君固周制也○典命）○周立太師太傅太保茲惟三公論道經邦燮理陰陽（燮息列反○師天子所師法傅傅相天子保保安天子於德義者此惟三公之任佐王論道以經緯國事和理陰陽言有德乃堪之）官不必備惟其人（三公之官不必備員惟其人有德乃以處之）少師少傅少保曰三孤（少詩照反○此三官名曰三孤孤特也言

卑於公尊於卿特置此三者）貳公弘化寅亮天地弼予一人（副貳三公弘大道化敬信天地之教以輔我一人之治）冢宰掌邦治統百官均四海（天官卿稱大宰主國政治統理百官均平四海之內邦國言任大）司徒掌邦教敷五典擾兆民（地官卿司徒主國教化布五常之教以安和天下衆民使小大協睦）宗伯掌邦禮治神人和上下（春官卿宗廟官長主國禮治天地神祇人鬼之事及國之吉凶軍賓嘉五禮以和上下尊

（早等列）司馬掌邦政統六師平邦國（夏官卿大夫戎馬之事掌國征伐統正六軍平治王邦四方國之亂者）司寇掌邦禁詰姦慝刑暴亂（慝吐得反○寇害[illegible]主寇賊法禁治姦慝刑誅暴作亂者夏司馬討罪助兵務秋司寇刑姦順時殺）司空掌邦土居四民時地利（冬官卿主國空土以居民士農工商四人使順天時分地利授之土能吐生百穀故曰土）六卿分職各率其屬以倡九牧阜成兆民（倡昌[illegible]長○六卿率其屬[illegible]）

[illegible]以大夫之治其所分之職[illegible]所爲故以成兆民之治令[illegible]

[illegible]○周禮之畧惟王建國[illegible]

[illegible]之辭謂之周禮[illegible]其主宰[illegible]王以此禮[illegible]之[illegible]

[illegible]下國徒[illegible]日[illegible]至之景尺有五寸[illegible]之所合也四時之所交[illegible]

[illegible]之[illegible]會[illegible]陰陽之所和也[illegible]則百物阜安乃建王國焉[illegible]

[illegible]出[illegible]司農云[illegible]四方[illegible]君南面[illegible]北面之[illegible]士[illegible]者五[illegible]

[illegible]求地[illegible]置[illegible]以[illegible]之[illegible]日入之景[illegible]

原書漫漶不清

[illegible]

[illegible]別經[illegible]二[illegible]乃以案[illegible]交位[illegible]

[illegible]營正位謂定宮廟體國經野（體猶分也經謂爲之里數鄭司農云營國方九里國中九經九緯左右社面朝後市野則九夫爲井四井爲邑之[illegible]）設官分職（鄭司農云置冢宰司徒宗伯司馬司寇司空各有所職而百事舉）以爲民極（極中也令天下之人各得其中不失其所○今此經[illegible]準也）○乃立天官冢宰使帥其屬而掌邦治以佐王均邦國（宰主也邦治王以治邦國也位猶[illegible]也[illegible]冢宰六官之[illegible]也設大宰職曰掌建之六典以佐王治邦國六官皆總屬[illegible]事故論語曰君薨百官總己以聽[illegible]冢宰六冢宰於百官無所不[illegible]曰冢六也冢宰大宰也）大宰卿一人（大音泰後同○掌建邦之六典以佐王治邦國以八法治官府以八則治都鄙以八柄詔王馭羣臣以八統詔王馭萬民以九職任萬民以九賦斂財賄以九式均節財用以九貢致邦國之用以九兩繫邦國之民）小宰

原書漫漶不清

中大夫二人（掌宮刑及王宮之政令糾禁掌六典八法八則九貢九賦九式之貳六叙六屬六職六聯八成六計）宰夫下大夫四人（掌治朝之法羣吏之治辨八職）○宮正（掌王宮之戒令糾禁宮官之長也）宮伯（掌王宮士庶子之政令）○膳夫（掌王之食飲膳羞以養王及后世子食官之長也）庖人（庖挾交反○掌共膳羞之物）內饔（饔於容反下同○掌王及后世子之割亨煎和）外饔（掌外祭祀之割亨及賓客之飧饔饗食）亨人（亨普庚反○掌爨亨煑）○甸師（甸田遍反○掌耕王藉共齍盛蕭掌果蓏薪蒸共野物官之長也）獸人（掌罟田獸）𩺰人（𩺰音魚○掌以時𩺰）鼈人（掌取互物）腊人（掌乾肉）○醫師（掌醫之政令醫官之長也）食醫（掌和王之食飲膳羞）疾醫（掌養萬民之疾病）瘍醫（瘍音羊○掌腫瘍）獸醫（掌療獸）○酒正（掌酒之政令酒官之長也其屬皆奄奴唯凌人用士）酒人（掌爲酒齊）漿人（掌共六飲）凌人（凌力證反○掌冰）籩人（掌籩實）醢人（醢呼在反○掌豆實）醯人（醯呼西反○掌凡醯）

鹽人（掌鹽之政令）冪人（冪莫歷反○掌共巾冪）○宮人（掌王之六寢之脩寢舍之長也）掌舍（掌王會同之舍）幕人（掌帷幕幄帟綬）掌次（次自脩正之處）○大府下大夫（掌九貢九賦九功之貳以受頒其貨賄治藏之長也）玉府（掌王金玉玩好兵器凡良貨賄之藏）內府（掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器）外府（掌邦布之入出）○司會中大夫（會古外反○掌六典八法八則之貳九貢九賦九功九式之法計官之長也）司書（掌六典八法八則九職九正九事邦中之版土地之圖）職內（掌邦之賦入）職歲（掌邦之賦出）職幣（掌式法以斂幣）○司裘（掌爲裘及射侯與邦之皮事）掌皮（掌斂頒皮革）○內宰下大夫（掌王內之政令教陰禮教婦職贊后禮佐后立市詔后蠶及王種稑之種宮中官之長也）內小臣（掌王后之命奄士也）閽人（閽音昏○掌守王宮中門之禁）寺人（掌內人及女宮之戒令）內豎（豎音樹○掌內外之通令凡小事）九嬪（嬪音頻○掌婦學之法不列三夫人者猶三公之無職也）世婦（掌祭）

祀賓客喪紀之事女御掌御叙于王之燕寢女祝掌王后之內祭祀禱祠之事女史掌禮職內治之貳以詔后治內政○典婦功掌婦式之法主婦功官之長也典絲掌絲之入出典枲枲絲里反○掌布緦縷紵麻草之物○內司服掌王后之六服外內命婦之服主宮中縫官之長也縫人縫扶用反○掌王宮縫線之事染人染如艷反○掌染絲帛追師追丁回反○掌王后及外內命婦之首服屨人掌王及后之服屨辨外內命夫婦之屨夏采掌染鳥羽

及失喪之後○乃立地官司徒使帥其屬而掌邦教以佐王安擾邦國教所以親百姓訓五品有虞氏五而周十有二焉擾亦安也言饒衍之大司徒卿一人掌建邦之土地之圖與其人民之數辨邦國都鄙之數而制其畿疆社稷以土會之法辨五地之物生因此以施十二教以土宜之法辨十二土而相民宅辨十二壤而知其種以土均之法辨五物九等而制地征以土圭之法建王國制邦國造都鄙以荒政十二聚萬民以保息六養萬民以本俗六安萬民頒十二

[illegible]國都鄙以鄉三物五禮[illegible]萬民以鄉八刑糾萬民小司徒中大夫二人掌建邦之教法以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數十萬民之卒伍以起軍旅作田役比追胥令貢賦均土地以知其民數土地而井牧其田野鄉師下大夫四人各掌所治鄉之教○鄉老二鄉則公一人鄉大夫每鄉則卿一人萬二千五百家為鄉凡六鄉鄉大夫掌其鄉之政教禁令州長每州中大夫一人長丁丈反○二十五百家為州凡三

十州州長各掌其州之教治政令黨正每黨下大夫一人五百家為黨凡百五十黨掌正各掌其黨之政令教治族師每族上士一人百家為族凡七百五十族族師各掌其族之戒令政事閭胥每閭中士一人二十五家為閭凡三千閭閭胥各掌其閭之徵令比長五家下士一人比毗志反○五家為比一萬五千比長各掌其比之治○封人設王社壝及封樹國都起社稷封域鼓人教六鼓四金之音以節聲樂和軍旅

（[illegible]役）舞師（教兵舞帗舞羽舞皇舞野舞）牧人（牧祭祀之牲）
牛人（養公牛之牲）充人（繫祭祀之牲）○載師（掌任土之法稅）
（官之長也）閭師（掌國中四郊人民六畜之數以任其力徵其賦）縣師
（掌邦國都鄙人民田萊之數與野之賦貢）遺人（遺于季反○掌委積以待）
（施惠）均人（掌均地政地守地職）○師氏中大夫（掌以媺詔）
（王以德行教國子居虎門以司王朝帥四隸以守王門諫教官之長也）保
氏下大夫（掌諫王惡以六藝六儀教國子等養閒）司諫（糾萬）

（民之德正其行而強之道藝）司救（掌萬民之衺惡過失而誅讓之）調
人（司萬民之難而諧和之）媒氏（掌萬民之判令嫁娶聽陰訟）○
司市下大夫（掌市之治教政刑量度禁令市官之長也）質人
（掌成市之貨賄質劑書契度量淳制）廛人（廛直連反掌斂市布）○胥
師（各掌其次之政令）賈師（賈音古○各掌其次之貨賄之治）司
虣（虣音暴○掌憲市之禁令）司稽（掌巡市而察其犯禁不物者）胥
（各掌所治之政）肆長（長丁丈反○各掌其肆之政令）泉府（掌以市之）

（滯貨以待買以賒貸者）○司門下大夫（掌授管鍵以啓閉國）
（門幾出入不物者）司關（掌國貨之節）掌節（掌守邦節以輔王命）
○遂人中大夫（掌經田野造縣鄙之地域溝樹使各掌其政令）
（簡其兵器教之稼穡以令貢賦師田政役之事六遂都鄙官之長也）遂師
下大夫四人（各掌其遂之政令戒禁以徵財征作役事）遂大
夫每遂中大夫一人（萬二千五百家為遂凡六遂大夫各）
（掌其遂之政令教稼穡簡稼器脩稼政）縣正每縣下大夫

一人（二千五百家為縣縣正各掌其縣之政令徵比趨其稼事）鄙師
每鄙上士一人（五百家為鄙鄙師各掌其鄙之政令祭祀）酇
長每酇中士一人（酇作管反○百家為酇酇長各掌其酇之）
（政令）里宰每里下士一人（二十五家為里里宰掌比其邑）
（之衆寡六畜兵器合耦于鋤以治稼穡）鄰長五家一人（五家）
（為鄰鄰長掌相糾相受）○旅師（掌聚野之粟春頒而秋斂之）稍
人（稍所教反○掌丘乘之政令）委人（委於偽反○掌斂野之賦斂薪）

（[illegible]木材）土均（掌平土地之政）草人（掌土化之法）稻人（掌稼下地）○土訓（掌道地圖道地慝）誦訓（掌道方志道方慝）○山虞（掌山林之政令而爲之厲禁）林衡（掌巡林麓而平其守）川衡（掌巡川澤而平其守）澤虞（掌國澤之政令）迹人（掌邦田之政令）卝人（卝鑛猛反○掌金玉錫石之地）角人（徵齒角）羽人（徵羽翮）掌葛（徵絺綌）掌染草掌炭掌荼掌蜃囿人場人（掌場圃）○廩人下大夫（掌九穀之數穀官之長也）舍人（掌平宮中之政）倉人（掌粟入之藏）司祿司稼（掌巡野觀稼以年上下出斂法）舂人（共米）饎人（饎尺志反○共盛）槀人（槀苦報反○共內外朝冗食者之食）○乃立春官宗伯使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國大宗伯卿一人（掌以吉禮事鬼神示以凶禮哀邦國之憂以賓禮親邦國以軍禮同邦國以嘉禮親萬民以九儀之命正邦國之位以六瑞等邦國以六摯等諸臣以六器禮天地四方以中[illegible][illegible][illegible]萬民事鬼神致百物）

小宗伯中大夫二人（掌建國之神位[illegible]五禮之禁令辨[illegible]祧之昭穆辨五服車旗宮室辨三族之親疏掌其門子之政令毛六牲辨六[illegible]六彝六尊）肆師下大夫四人（掌立國祀之禮序其祭祀）○鬱人（鬱於物反○掌裸器和鬱鬯）鬯人（鬯勅亮反○共秬鬯）雞人（共雞牲夜嘑旦）司尊彝（掌六尊六彝）司几筵（掌五几五席）天府（掌祖廟之守藏）典瑞（掌玉瑞玉器之藏）典命（掌諸侯五儀諸臣之等之命）司服（掌王之吉凶衣服）典祀（掌外祀之兆守）守祧（守先王先公之廟祧）○世婦每宮卿二人下大夫四人（掌女宮宿戒及祭祀）內宗（掌宗廟之祭祀薦加豆籩）外宗（掌宗廟之祭祀佐后薦豆籩）○冢人下大夫（掌公墓）墓大夫下大夫（掌邦墓）職喪（掌凡有爵者之喪）○大司樂中大夫（掌成均之法以治建國之學政以樂德樂語樂舞敎國子以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示和邦國諧萬民作動物[illegible]遠[illegible]樂官之長也）樂師下大夫（掌國學之政）

原書有殘損

[illegible]儀[illegible]以[illegible]學
[illegible]而大胥[illegible]（[illegible]同[illegible]）[illegible]小[illegible]師（[illegible]教）
（[illegible]鼗柷敔管絃歌）瞽矇（矇音蒙○掌鼗鼓柷敔世奠繫及九德六詩）
（[illegible]）眡瞭（眡音視瞭音了○掌凡樂事相瞽）典同（掌爲樂器）磬
（師）鍾師笙師鎛師（鎛音博）韎師（韎音昧教韎樂）○
旄人（教舞散樂舞夷樂）籥師（教國子舞羽吹籥）籥章（掌土鼓豳籥以
[illegible]暑迎寒祈年祭蜡）鞮鞻氏（鞮丁兮反鞻九具反○掌夷樂）典庸

器（掌藏樂器庸器）司干（掌舞器）○大卜下大夫（掌三
兆三易三夢之法以邦事龜八命卜筮官之長也）卜師（掌開龜之四兆）
龜人（掌六龜之屬取之攻之[illegible]之）菙氏（菙時髓反○掌共燋契）○
占人（掌占龜）簭人（簭音筮○掌三易以辨九簭）占夢（占六
[illegible]）眡祲（祲子鴆反又且林反○掌十煇以觀妖祥）○大祝下
大夫（掌六祝六祈作六辭辨六號九祭九操祝官之長也）小祝（掌小
[illegible]之號）喪祝（掌大喪勸防之事）甸祝（掌表貉之祝號）詛祝（掌盟

原書漫漶不清

（詛類造攻說禬禜之祝號）○司巫（掌羣巫之政巫官之長也）男巫
女巫○大史下大夫（掌建邦之典法則正歲年以序事頒
告朔于邦國史官之長也）小史（掌邦國之志）馮相氏（馮音憑相
息亮反○掌歲月辰日星之位）保章氏（掌志星辰日月之變）內史
中大夫（掌八柄以詔王治書王命）外史（掌書外令四方之志三皇
五帝之書達書名于四方）御史（掌邦國都鄙萬民之治令以贊冢宰）○
[illegible]車下大夫（掌公車之政令）典路（掌五路）車僕（掌車

[illegible]（之）司常（掌九旗）○都宗人（掌都祭祀之禮）家宗
[illegible]（掌家祭祀之禮）凡以神仕者無數○乃立夏
官司馬使帥其屬而掌邦政以佐王平
邦國大司馬卿一人（掌建邦國之九法以佐王平邦國以
[illegible]之法正邦國以九畿之籍施邦國[illegible]振旅茇舍治兵大閱大合軍以）
[illegible]（令以救有罪）小司馬中大夫二人[illegible]
[illegible]四[illegible]輿司馬行[illegible]

命卿（將去聲。萬二千五百人爲一軍）師帥中大夫（帥所類反。下同。二千五百人爲師）旅帥下大夫（五百人爲旅）卒長上士（長丁丈反。百人爲卒）兩司馬中士（二十五人爲兩）伍長（長丁丈反。五人爲伍）○司勳（掌六鄉賞地以等功）馬質（掌質馬）量人（量音亮。掌建國之法）小子（掌祭祀羞羊肆羊殽肉豆）羊人（掌羊牲）司爟（爟古喚反。掌行火之政令）○掌固（掌脩城郭溝池樹渠之固而頒其守）司險（掌九州山林川

澤之阻設溝涂而樹之皆有守禁）掌疆候人（各掌其方之道治）○環人（掌致師察軍慝）挈壺氏（掌壺以令軍井）○射人下大夫（掌公卿大夫將射見王之位以射法治射儀）○服不氏（養猛獸）射鳥氏（射食亦反）羅氏（羅烏鳥）掌畜（畜許六反。養鳥）○司士下大夫（掌羣臣之版正朝儀之位衛官之長也）諸子下大夫（掌國子之倅）司右（掌羣右之政令）虎賁氏下大夫（賁音奔。○掌先後王而趨）旅賁氏（賁音

奔。夾王車）節服氏（維王之太常）方相氏（掌時難）○太僕中大夫（掌正王之服位出入王之大命建路鼓以達窮者及遽令僕官之長也）小臣（掌王之小命相王之小法儀）祭僕（掌脤祭祀而警戒其有司）御僕（掌羣吏之逆庶民之復）隸僕（掌廟寢掃除糞洒之事）○弁師（掌五冕）○司甲下大夫（兵官之長也）司兵（掌五兵五盾）司戈盾（盾常允反）○司弓矢下大夫（司弓官之長也）繕人（掌王之用弓弩）槀人（槀古

老反。○掌齎弓矢之工）○戎右中大夫（古參乘也掌戎車之兵革）齊右下大夫（齊側皆反。掌前齊車）○道右（掌前道車）○大馭中大夫（馭音御。掌馭玉路）戎僕中大夫（掌馭戎車）齊僕（齊側皆反。掌馭金路）道僕（掌馭象路）田僕（掌馭田路）馭夫（掌馭貳車從車使車）○校人中大夫（校戶教反。○掌王馬之政馬官之長也）趣馬（趣七反。掌贊正良馬）巫馬（掌養疾馬）牧師（掌牧地）廋人（廋所求反。○掌十有二閑

（之政發）圉師（同圉魚呂反下同○教養馬）圉人（掌養馬）○職方氏中大夫四人下大夫八人（掌天下之圖辨九州九服之國主四方官之長也）土方氏（掌土圭之法以相宅建邦國都鄙）懷方氏（掌來遠民）合方氏（掌達道路同數器）訓方氏（掌道四方之政事）形方氏（掌制邦國之地域）山師（掌山林名物）川師（掌川澤名物）邍師（邍音元○掌四方之地名名物）匡人（掌達法則匡邦國）撢人（撢他南反○掌誦王志巡邦國）

○都司馬（掌都之車馬兵甲）家司馬○乃立秋官司寇使帥其屬而掌邦禁以佐王刑邦國大司寇卿一人（掌建三典以詰四方以五刑糾萬民以圜土教罷民以兩造禁民訟以兩劑禁民獄以嘉石平罷民以肺石達窮民）小司寇中大夫二人（掌外朝之政以詢萬民以五聽求民情以八辟附刑罰以三刺斷獄訟）士師下大夫四人（掌以五禁左右刑罰以五戒先後刑罰掌士之八成）鄉士（各掌其鄉之獄訟）遂

士（各掌其遂之獄訟）縣士（各掌其縣之獄訟）方士（掌[illegible]）（[illegible]訟）訝士（掌四方之獄訟）朝士（朝直遙反○掌外朝之法）○司民（掌登萬民之數）○司刑（掌五刑之法）司刺（掌三刺三宥三）（[illegible]之）○司約（約於妙反○掌邦國萬民之約劑）司盟（掌盟）（[illegible]之）職金（掌凡金玉錫石丹青之戒令）司厲（掌盜賊之任器）（貨賄）○犬人（掌犬牲）○司圜（收教罷民）掌囚（守盜賊）掌戮（掌殺戮）司隸（掌五隸）罪隸（役百官府）蠻隸（役[illegible]）

（人）閩隸（閩莫巾反○役畜養鳥）夷隸（役牧人）貉隸（貉孟白反○役服不氏）布憲（掌憲刑禁）禁殺戮（掌司斬殺戮者）禁暴氏（掌禁庶民之亂暴）野廬氏（掌達道路）蜡氏（蜡清預反）（○掌[illegible]）雍氏（雍於勇反○掌溝瀆澮池之禁）萍氏（掌水禁幾酒謹）（[illegible]）司寤氏（掌夜時）司烜氏（烜音毀○掌取明水火脩火禁）（[illegible]）條狼氏（條音滌○掌執鞭以趨辟）脩閭氏（掌比國中宿互櫜者）冥氏（[illegible]攻猛獸）庶氏（庶音煮○掌除毒蠱）穴氏（掌攻蟄獸）翨

原書漫漶不清

氏（是音翅失豉反○攻猛鳥）柞氏（柞側百反○攻草木）薙氏（薙計反○芟草）硩蔟氏（硩音摘蔟楚獨反○覆夭鳥之巢）翦氏（除蠹物）赤犮氏（犮音跋○除墻屋）蟈氏（蟈古獲反○去鼃黽）壺涿氏（涿陟角反○除水蟲）庭氏（射夭鳥）銜枚氏（司囂）伊耆氏（共杖咸）○大行人中大夫（掌大賓大客之禮儀以親諸侯此以下皆主賓客之官）小行人下大夫（掌禮籍以待四方之使者達六節成六瑞合六幣）司儀（掌九儀以詔賓客擯相儀容辭令揖讓之節）行夫（掌邦國傳遽之小事）環人（掌送迎賓客）象胥（掌以節與幣巡諸侯及萬民）掌客掌訝掌交掌察掌貨賄朝大夫（朝直遥反○掌都家之國治）都則都士家士○冬官司空亡考工之屬攻木之工輪人（爲輪爲蓋）輿人（爲車）車人（爲輂爲耒）輈人（輈張留反○爲輈）廬人（爲廬器）匠人（建國營國爲溝洫）弓人（爲弓）梓人（爲侯爲筍虡爲飲器）攻金之工築

氏（爲削）冶氏（爲殺矢）鳧氏（爲鍾）㮚氏（㮚古栗字○爲量）段氏（段丁亂反○爲鎛）桃氏（爲劒）攻皮之工函人（爲甲）鮑人韗人（韗音運○爲皋陶）韋氏裘氏設色之工畫繢鍾氏（染羽）筐人（筐音匡）㡛氏（㡛莫黃反○湅絲）刮摩之工（刮古八反）玉人櫛人（櫛側筆反）雕人磬氏（爲磬）矢人（爲矢）摶埴之工（摶音團一音博埴時職反）陶人（爲甗）旊人（旊甫往反○爲簋）○凡執技以事上者祝史射御醫卜及百工（言技謂此七者）凡執技以事上者不貳事不移官（欲專其事）（亦爲不德）出鄉不與士齒（賤也於其鄉中則齒親親也）仕於家者出鄉不與士齒（亦賤）

儀禮集傳集註

儀禮集傳集註

王朝禮十

王制之己（建侯）

凡建邦國大司徒以土圭土其地而制其域（見王制篇其與周禮不同者鄭氏已言之矣）土方氏以土地相其宅（相息亮反○土地猶度地知東西南北之深而相其可居者宅居也）量人以建國之法量其城郭宮室市朝道巷門渠（量音亮朝直遙反○立國有舊法式若匠人職云）太祝先告后土用牲幣（后土社神也）封人設其社稷之壝而封其四疆（壝維癸反）匠人營國方九里○鄭氏曰公之城方九里宮廣九百步侯伯之城方七里宮廣七百步子男之城方五里宮廣五百步○費誓曰魯人三郊三遂（費音祕○疏曰三郊三遂謂魯人三軍[illegible][illegible][illegible]徒萬二千五百家爲鄉[illegible]

鄉出萬二千五百人爲軍小司徒云凡起徒役無過家一人是家出一人一鄉爲一軍天子六軍出自六鄉則諸侯大國三軍亦當出自三鄉也周禮又云萬二千五百家爲遂遂人職云以歲時稽其人民簡其兵器以起征役則六遂亦當出六軍鄉爲正遂爲副耳鄭衆云六遂之地在王國百里之外然則王國百里爲郊鄉在郊內遂在郊外釋地云邑外謂之郊孫炎曰邑國都也設百里之國去國十里爲郊則諸侯之制亦當鄉在郊內遂在郊外此言三郊三遂者三郊謂三鄉也蓋使三鄉之民分在四郊之內三遂之民分在四郊之外鄉近於郊故以郊言之）○書大傳曰古者百里之國三十里之遂二十里之郊九里之城三里之宮七十里之國二十里之遂九里之郊三里之城一里之宮五十里之國九里之遂三里之郊一里之城以城爲宮（遂郊之門執禁以譏異服識異言城或疑爲匠人云國方九里謂天子城也今大國

九尹則與天子同春秋傳曰中五之一小九之一以此推論小國大都之城方百步中都之城六十步小都之城三十三步三分之一非也然則大國七里之城小國三里之城焉爲近可也或者天子實于二里城諸侯大國九里次國七里小國五里○諸侯之宮三門三朝其外門曰皋門次曰應門又次曰路門（應應對之懸○鄭氏曰有庫雉無皋應）其皋門內曰外朝應門內曰內朝路門內曰路寢之朝記曰諸侯朝服以日視朝於內朝退適路寢聽政鄭氏曰天子諸侯皆三朝此內朝者路門外之正朝猶天子之治朝也路寢則猶天子之內朝而中門之外又自有外朝也（朝直遙）

命諸侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几（黼音甫依於豈反鄉音嚮莞音官純章允反繅音早○斧謂之黼其繡白黑采以絳帛爲質依其制如屏風然於依前爲王設席左右有几優至尊也鄭司農云紛讀爲豳又讀爲和粉之粉謂白繡也純讀爲均服之均純緣也繅讀爲藻率之藻次席虎皮爲席書顧命曰成王將崩命大保芮伯畢公等被冕服憑玉几玄謂紛如綬有文而狹者繅席削蒲蒻展之編以五采若今合歡矣畫謂雲氣也次席桃枝席有次列成文）宗伯儐（儐必刃反○儐進之也王將出命假祖廟立依前南鄉儐者進當命者延之命使登內史由王右以策命之降再拜稽首登受策以出此其畧也諸侯爵祿其臣則於祭焉）內史策命之（鄭司農說以春秋傳曰王命內史叔興父策命晉侯爲侯伯策謂以簡策書王命其文曰王謂叔父敬服王命以綏四國糾逖王慝）

傳衛子魚曰武王克商成王定之選建明德以蕃屏周故周公相王室以尹天下（蕃方元反相息亮反○尹正也）於周爲睦（睦[illegible]）

（厚也以盛德見親厚）分魯公以大路大旂（魯公伯禽也此大路金路鉤同姓諸侯車也交龍爲旂周禮同姓以封）夏后氏之璜（璜音黃○璜美玉名）封父之繁弱（父音甫○封父古諸侯也繁弱大弓名）殷民六族條氏徐氏蕭氏索氏長勺氏尾勺氏使帥其宗氏輯其分族將其類醜（索素各反勺市灼反輯音集○醜衆也）以法則周公用即命于周（即就也使六族就周受周公之法制）是使之職事于魯（共魯公之職事）以昭周公之明德（昭顯也）分之土田陪敦（陪步回反○陪增也敦厚也）祝宗卜史（大祝宗人大卜大史凡四官）備物典策（典策春秋之制）官司彝器（官司百官也彝器常用器）因商奄之民（商奄國名也與四國流言或逬散在魯皆令即屬魯懷柔之）命以伯禽（伯禽周公世子時周公唯遣伯禽之國故皆以付伯禽○今按下文康誥

唐誥則伯禽亦書名）而封於少皥之虛（少詩照反皥胡老反虛起居反○少皥虛曲阜也在魯城內）分康叔（康叔衛之祖）以大路少帛綪茷旃旌（少詩照反綪七見反茷步貝反旃章然反○少帛雜帛也綪茷大赤取染草名也通帛爲旃析羽爲旌）大呂（鐘名）殷民七族陶氏施氏繁氏錡氏樊氏饑氏終葵氏封畛土略自武父以南及圃田之北竟（繁步河反錡魚豈反畛之忍反父音甫竟音境○畛塗所徑也畧界也武父衛北界圃田鄭藪名）取於有閻之土以共王職（共音恭○有閻衛所受朝宿邑蓋近京畿）取於相土之東都以會王之東蒐（相息亮反○爲湯沐邑王東巡守以助祭泰山）聃季授土（聃乃甘反○聃季周公弟司空）陶叔授民（陶叔司徒）命以康誥而封於殷虛（虛起居反○康誥尚書殷虛朝歌也）皆啓以商政疆以周索（皆魯

（衛也啓開也居殷故地因其風俗用其政疆理土地以周法索法也）分唐叔（唐叔晉之祖）以大路密須之鼓（密須）國名闕鞏（鞏九勇反○甲名）姑洗（洗息典反○鍾名）懷姓九宗職官五正（懷姓唐之餘民九宗一姓爲九族職官五正五官之長）命以唐誥而封於夏虛（虛起居反○唐誥誥命篇名也夏虛大夏今太原晉陽也）啓以夏政（亦因夏風俗開明其政）疆以戎索（太原近戎而寒不與中國同故自以戎法○今按策命晉文公乃爲侯伯非封國也伯舍唐誥之篇今亦亡逸而康誥又非策命唯微子蔡仲之命乃封國策命之詞也○左氏定公四年）

冢宰施六典于邦國建其牧立其監設其參傳其伍陳其殷置其輔（監古暗反叅七南反）（[illegible]附○侯伯有功德者加命作州長[illegible]之○所謂八命作牧者監謂公侯伯[illegible]監一國參謂卿三人伍謂大夫[illegible]衆也謂衆士也王制諸侯上[illegible]）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]曰[illegible]司馬司空方[illegible]

[illegible]司徒[illegible]爲司馬孟孫[illegible]

[illegible]曰后王命冢宰降德於[illegible]

[illegible]氏又曰宋華元爲右師魚[illegible]

師[illegible]湯澤爲司馬華喜爲司徒[illegible]司城向爲人爲大司寇鱗朱[illegible]司寇向帶爲大宰魚府爲少宰[illegible]（向所見以少詩照氏○今按數下[illegible]言並未克商時侯國之官故仿周[illegible]家宰敷教而鄭氏以爲諸侯世六卿參三故以司徒兼冢宰皆諸侯[illegible]之證也唯宋得備六官說者以爲二王之後得用天子制度是或然[illegible]）

以九貢致其用一曰祀貢二曰嬪貢一

原書漫漶不清

曰器貢四曰幣貢五曰材貢六曰貨貢七曰服貢八曰斿貢九曰物貢（嬪音頻○嬪故書作賓鄭司農云祀貢犧牲包茅之屬賓貢皮帛之屬器貢宗廟之器幣貢繡帛材貢木材也貨貢珠貝自然之物也服貢祭服斿貢羽毛物貢九州之外各以其所貴爲摯肅慎氏貢楛矢之屬是也玄謂嬪貢絲枲器貢銀鐵石磬丹漆也幣貢玉馬皮帛也材貢櫄榦栝柏篠簜也貨貢金玉龜貝也服貢絺紵也斿讀如囿游之游斿貢燕好珠璣琅玕也物貢雜物魚鹽橘柚）

以九兩繫其民一曰牧以地得民二曰長以貴得民三曰師以賢得民四曰儒以道得民五曰宗以族得民六曰主以利得民七曰吏以治得民八曰友以任得民九曰藪以富得民（長丁丈反藪素口反○兩猶耦也所以協耦萬民聯綴也牧州長也九州各有封域以居民也長諸侯也一邦之貴民所仰也師諸侯師氏有德行以教民者儒諸侯保氏有六藝以教民者宗繼別爲大

宗收族者鄭司農云主謂公卿大夫世世食采不絕民税薄利之玄謂利讀如上思利民之利謂以政教利之吏小吏在鄉邑者友謂同井相合耦耡作者孟子曰鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦藪亦有虞掌其政令爲之厲禁使其地之民守其材物以時入于王府頒其餘於萬民富謂藪中材物）

○大祝頒祭號于邦國都鄙（祭號六號）

○太史頒告朔于其國（天子班朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔朝于廟告而受行之鄭司農曰頒讀爲班班布也以十二月朔布告天下諸侯故春秋傳曰不書日官失之也）

記曰諸侯皮弁以聽朔于太廟春秋魯文公六年閏月不告朔猶朝于廟（朝直遥反）十六年夏五月公四不視朔論語子貢欲去告朔之餼羊子曰爾愛其羊我愛其禮（餼許氣反）傳曰諸侯受十二月朔政於天子藏於大祖廟每月

朔朝廟使大夫南面奉天子命君北面而受之此時使有司先告朔愼之至也受於廟者孝子歸美先君不敢自專也言朝者緣生以事死親在朝朝莫夕已死不敢渫鬼神故也必于朔者感月始生而朝也（朝朝上如字下直遥反莫音暮渫息列反）

大宗伯以九儀之命正邦國之位壹命受職再命受服三命受位四命受器五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯（註見設官篇）○典命掌其五儀曰上公九命爲伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七爲節子男五命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五爲節王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之○大司馬掌建邦國之九法以佐王平邦國（平成也正也）制畿封國以正邦國（封謂立封於疆爲界）設儀辨位以等邦國（儀謂諸侯及諸臣之儀辨別也別尊卑之位）進賢

興功以作邦國（興猶舉也作起也起其勸善樂業之心使不惰廢）建牧立監以維邦國（監古陷反○牧州牧也監監一國謂君也維猶聯結也）制軍詰禁以糾邦國（詰猶窮治也糾猶正也）施貢分職以任邦國（職謂賦稅也任猶事也事以其力之所堪）簡稽鄉民以用邦國（簡謂比數之稽猶計也）均守平則以安邦國（諸侯有土地者均之尊者守大卑者守小則法也）比小事大以和邦國（比毗志反）

（○比猶親使大國親小國小國事大國相合和也）又使其屬合方氏者達其道路（津梁相湊不得陷絕）通其財利（茂遷其有無）同其數器（權衡不得有輕重）壹其度量（量音亮○尺丈釜鍾不得有大小）除其怨惡（惡烏路反○怨惡邦國相侵陵）同其好善（好呼報反○所好所善謂風俗所高尚）撢人者誦王志道國之政事以巡天下之邦國而語之（撢吐南反語魚據反○道猶言也以王之志與政事諭說諸侯使不迷惑）使萬民和說而正王面（說音悅○面猶鄉也使民之心曉而正鄉王）○司服辨其服曰公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服（鷩普滅反○毳昌銳反）○典瑞掌其瑞曰公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧（信音申）○巾車掌

其車曰金路以封同姓象路以封異姓革路以封四衛木路以封蕃國（以上註見名器篇）○大宗伯以脤膰之禮親兄弟之國（脤時忍反膰音煩○脤膰社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也兄弟有共先王者魯定公十四年天子使石尚來歸脤）以賀慶之禮親異姓之國（異姓王昏姻甥舅）以賓禮親邦國（親謂使之相親附賓禮之別有八）曰春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同時聘曰問殷覜曰視（見賢遍反朝直遙反覜他弔反）（○註見朝狩篇）以軍禮同邦國曰大師之禮用衆也大均之禮恤衆也大田之禮簡衆也大役之禮任衆也大封之禮合衆也（註見軍禮篇）曰以凶禮哀其憂（哀謂救患分裁凶禮之別有五）以喪禮哀死亡（哀謂親者服焉疏若含襚）以荒禮

原書漫漶不清

[illegible]一人反○重人物者[illegible]

[illegible]祭[illegible]不縣上[illegible]公[illegible]十[illegible]不樂[illegible]讀爲[illegible]

以弔禮哀禍災（禍災謂遭水火宋大水魯莊公使人弔焉[illegible]害於粢盛如何不弔[illegible]鄉人爲火來者拜之士一大夫）

以襘禮哀圍敗（襘古外反○同盟者合會財貨[illegible]其所喪春秋襄三十年[illegible]澶淵宋災故是其類）以恤禮哀寇亂（恤憂也鄰國相憂兵作於外爲寇作於內爲亂）

○大司馬以九伐之法正邦國馮弱犯寡則眚之賊賢害民則伐之暴內陵外則壇之野荒民散則削之負固不服則侵之賊殺其親則正之放弒其君則殘之犯令陵政則杜之外內亂鳥獸行則滅之（[illegible]反）

（[illegible]反體[illegible]行[illegible]反[illegible]軍[illegible]篇以上[illegible]禮）

○書曰[illegible]考績三考黜陟幽明其訓曰三歲而小考者正職而行事也九歲而大考者黜無職而賞有功也其賞有功也諸侯賜弓矢者得專征賜鈇鉞者得專殺賜圭瓚者得爲鬯以祭不得專征者以兵屬於得專征之國（鈇方于反鉞音越瓚才旦反鬯勑亮反原○春秋傳曰魯賦八百鄰賦六百以屬於晉內是也）不得專殺者以獄屬於專殺之國不得賜圭瓚者

資鬯於天子之國然後祭（[illegible]資取○）○又曰諸侯得專征者鄰國有臣弒其君孽子弒其宗能有請於天子而征之可也征而歸其地於天子（孽魚列反○孽支子也宗適子也征伐也）諸侯之有不純臣者天子繼之（繼音[illegible]○平備）

[illegible]一說[illegible]人[illegible]（謂[illegible]時[illegible]少[illegible]以漸也）再

[illegible]以[illegible]（謂六年）[illegible]而[illegible]

周平王錫晉文侯秬鬯一卣彤弓一彤矢百盧弓一盧矢百馬四匹（秬音巨鬯敕亮反卣由手反彤徒冬反○黑黍曰秬釀以鬯草不言圭瓚可知卣中樽也當以錫命告其始祖故賜鬯彤赤盧黑也馬四匹曰乘○書文侯之命）○齊桓公會諸侯于葵丘王使宰孔賜齊侯胙（胙音祚○胙祭肉尊之比二王後）賞服大路龍旂九旒渠門赤旂（旂音祈旒音流○大路謂金路鉤樊纓九就龍旂畫交龍於縿也正幅爲縿旁屬爲旒鉤婁頷之鉤樊馬大帶纓當胷削革爲之皆以五采罽飾之九就就成也渠門兩旗所建以爲軍門若今牙門也○承詔）○晉文公以諸侯之師及楚人戰于城濮楚師敗績獻楚俘于王駟介百乘徒兵千人（濮音卜○乘去聲○駟介四馬被甲徒兵步卒）王命尹氏及王子虎内史叔興父策命晉侯爲侯伯

（父音甫○以策書命晉侯爲伯也周禮九命作伯尹氏王子虎皆王卿士也叔興父大夫也三官命之以寵晉）賜之大輅之服戎輅之服（輅音路○大輅金輅戎輅戎車二輅各有服）彤弓一彤矢百玈弓矢千（彤徒冬反玈音盧○彤赤弓玈黑弓弓一矢百則矢千弓十矢千諸侯賜弓矢然後專征伐）秬鬯一卣（秬音巨鬯敕亮反卣由手反○秬黑黍鬯香酒所以降神卣器名）虎賁三百人曰王謂叔父敬服王命以綏四國糾逖王慝（賁音奔逖敕歷反慝吐得反○逖遠也有惡於王者糾而遠之）晉侯三辭從命曰重耳敢再拜稽首奉揚天子之丕顯休命（重直龍反稽音啓○稽首首至地丕大也休美也）受策以出出入三覲（出入猶去來也從來至此凡三見王○左僖公二十八年）○舜曰咨禹惟時有苗弗率汝徂征禹乃會羣后誓于師曰蠢茲有

苗民迷不恭侮慢自賢反道敗德肆予以爾衆士奉辭罰罪爾尚一乃心力其克有勳（勳春允反○書大禹謨）○啓與有扈戰于甘之野王曰有扈氏威侮五行怠棄三正天用勦絕其命今予惟恭行天之罰（扈音戶勦子小反○書甘誓）○惟仲康肇位四海胤侯命掌六師羲和廢

厥職酒荒于厥邑胤后承王命徂征告于衆曰惟時羲和顛覆厥德沈亂于酒畔官離次昬迷于天象以干先王之誅今予以爾有衆奉將天罰爾衆士同力王室尚弼予欽承天子威命（畔音叛[illegible]反○書胤征）○諸侯朝正於王（樂音洛[illegible]）王宴樂之於是乎賦

湛露則天子當陽諸侯用命也（樂音洛湛直減反○湛露曰湛湛露斯匪陽不晞晞乾也言露見日而乾猶諸侯稟天子命而行）諸侯敵王所愾而獻其功（愾苦愛反○敵猶當也愾恨怒也）王於是乎賜之彤弓一彤矢百玈弓矢千以覺報宴（彤徒冬反玈音盧○覺明也謂諸侯有四夷之功王賜之弓矢又爲歌彤弓以明報功宴樂○左氏傳文公四年）○凡諸侯有四夷之

功則獻于王王以警于夷（以警懼夷狄）中國則否諸侯不相遺俘（遺維季反○雖夷狄俘猶不以相遺○左氏傳莊公三十一年）○禮諸侯三年一貢士於天子天子命與諸侯輔助爲政所以通賢共治示不獨專重民之至大國舉三人次國舉二人小國舉一人○一適謂之好德再適謂之賢賢

三適謂之有功不適謂之過再不適謂之傲三不適謂之誣（好呼報反○[redacted]）○天子賜諸侯之樂則以柷將之賜伯子男樂則以鼗將之（柷昌六反○將謂執以致命柷鼗皆所以節樂○王制）

衛武公年數九十有五矣猶箴儆於國曰自卿以下至于師長士苟在朝者無謂我老耄而舍我必恭恪於朝朝夕以交戒我聞一二之言必誦志而納之以訓道我（敬音針長丁丈反耄莫報反舍音捨在朝於朝之朝直遙反道音導○言誦志也志記也）在輿有旅賁之規（賁音奔○規規諫也旅賁勇力之士掌執戈楯夾車而趨車止則持輪）位宁有官師之典（宁直呂反○中庭之左右謂之位門屏之間謂之宁師長也典掌也）倚几有誦訓之諫（誦訓工師所誦之諫書之於几也）居寢有暬御之箴（暬音薛○暬近也）臨事有瞽史之道（道音導○事戎祀也瞽樂太師掌詔吉凶史太史也掌詔禮卓）宴居有師工之誦（師樂師工瞽矇也誦謂箴諫也）史不失書矇不失誦以訓御之（矇音蒙○御進也）於是乎作懿戒以自儆也（三君云懿戒書也昭謂懿詩大雅抑之篇也懿讀曰抑毛詩敘曰抑衛武公刺厲王亦以自儆也）及其沒也謂之叡聖武公（叡悅歲反○楚語）○衛獻公出奔齊師曠侍於晉侯（師曠晉樂大師子野）晉侯曰衛人出其君不亦甚乎對曰或者其君實甚良君將賞善而刑淫養民如子蓋之如天容之如地民奉其君愛之如父母仰之如日月敬之如神明畏之如雷霆其可出乎天生民而立之君使司牧之勿使失性有君而爲之貳（貳卿）

佐使師保之勿使過度是故天子有公諸侯有卿卿置側室（側室支子之官）大夫有貳宗（貳宗宗子之副貳者）士有朋友庶人工商皂隷牧圉皆有親暱以相輔佐也善則賞之（皂在早反暱女乙反○賞謂宣揚）過則匡之（匡正也）患則救之（救其難也）失則革之（革更也）自王以下各有父兄子弟以補察其政（補其愆過察其得失）史

爲書瞽爲詩工誦箴諫大夫規誨士傳言庶人謗商旅于市百工獻藝故夏書曰遒人以木鐸徇于路（傳直專反遒在由反鐸徒各反徇似俊反○逸書遒人行令之官也木鐸木舌金鈴徇于路求歌謡之言）官師相規（官師大夫自相規正）工執藝事以諫（所謂獻藝）正月孟春於是乎有之諫失常也（考遒人徇路）夫君神之主而民之望也若困民之

主匱神乏祀百姓絕望社稷無主將安用之弗去何爲天之愛民甚矣豈其使一人肆於民上（夫音扶去起呂反○肆放也）以從其淫而棄天地之性必不然矣（從子用反○左氏傳襄公十四年）○孔子曰在上不驕高而不危制節謹度滿而不溢高而不危所以長守貴也滿而不溢所以長守富也富貴

不離其身然後能保其社稷而和其民人蓋諸侯之孝也詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰（離力智反兢居陵反○孝經）○子曰道千乘之國敬事而信節用而愛人使民以時（道音導乘去聲○論語）○又曰諸侯有爭臣五人雖無道不失其國（爭音諍○孝經）○辛伯諗周桓公曰內寵並后外寵貳政嬖

子配適大都偶國亂之本也（諗音審適音嫡○左氏傳閔公二年）

傳曰始封諸侯無子死不得與兄弟何古者象賢也弟。非賢者子孫至繼體諸侯無子得及親屬者以其俱賢者子孫也重其先祖之功故得及之禮服傳曰大宗不可絶同宗則可以

爲後王者受命而作興滅國繼絶世何爲先王無道妄殺無辜及嗣子幼弱爲強臣所奪子孫皆無罪因而絶重其先人之功故復立之誅君之子不立者義無所繼也諸侯世位象賢也今親被誅絶也春秋傳曰誅君之子不立君見弑其子得以尊君

防篡弑也大夫功成未封子得封者善善及子孫也諸侯入爲公卿大夫得食兩家采不曰有能然後居其位德加於人然後食其祿所以尊賢重有德也今以盛德人輔佐兩食之何王制曰天子之縣內諸侯祿也外諸侯嗣也天子太子食采者儲君嗣主

也當有土以尊之也太子食百里與諸侯封同故禮曰公仕大夫子子也無爵而在大夫上故知百里也公卿大夫皆食采者示與民同有無也世子三年喪畢必上受爵命於天子何明爵土者天子之有也臣無自爵之義童子當受父爵命使大夫就其國

命之明王者不與童子爲禮也

儀禮集傳集註卷之三十三

儀禮集傳集註

王朝

王制之庚（名器上）　集補經

君天下曰天子朝諸侯分職授政任功曰予一人（朝直遥反○皆擯者辭也天下謂外及四海也今漢於蠻夷稱天子於王侯稱皇帝覲禮曰伯父寔來余一人嘉之余予古今字）踐作臨祭祀內事曰孝王某外事曰嗣王某（作在故反○皆祝辭也唯宗廟稱孝天地社稷祭之郊內而曰嗣王不敢同外內）

臨諸侯畛於鬼神曰有天王某甫（畛之忍反○畛致也祝告至于鬼神辭也曰有天王某甫某甫且字也不名者不親往也周禮大會同過山川則大祝用事焉鬼神謂百辟卿士也畛或爲祗）崩曰天王崩（史書策辭）復曰天子復矣（始死時呼魄辭也不呼名臣不名君也諸侯呼字）告喪曰天王登假（假音遐○告赴也登上也假已也上已者若僊去云耳）措之廟立之主曰帝（措七故反○同之天神春秋傳曰凡君卒哭而祔祔而作

（主）天子未除喪曰予小子（謙未敢稱一人春秋傳曰以諸侯之踰年即位亦知天子之踰年即位以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子）生名之死亦名之（生名之曰小子王死亦曰小子王也晉有小子侯是僭取於天子號也）五官致貢曰享（貢功也享獻也致其歲終之功於王謂之獻也周禮大宰歲終則令百官府各正其治受其會聽其致事而詔王廢置）五官之長曰伯（長丁丈反○謂爲三公者周禮九命作伯）是職方（職主也是伯分主東西者春秋傳曰自陝以東周公主之自陝以西召公主之一相處乎內是或爲氏）其擯於天子也曰天子之吏（擯必刃反○擯者辭也春秋傳曰王命委之三吏謂三公也）天子同姓謂之伯父異姓謂之伯舅自稱於諸侯曰天子之老於外曰公於其國曰君（稱之以父與舅親親之辭也外自其私土之外天子畿內）九州之長入天子之國曰牧（長丁丈反○每一州之中天子選諸侯之賢者以爲之牧）

（也周禮曰乃施典於邦國而建其牧）天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅於外曰侯於其國曰君（牧尊於大國之君而謂之叔父辟二伯也亦以此爲尊禮或擯之而益謂此類也外自其國之外九州之中曰侯者本爵也二王之後不爲牧）其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子（謂九州之外長也天子亦選其諸侯之賢者以爲之子子猶牧也入天子之國曰子天子亦謂之子雖有侯伯之地本爵亦無過乎子是以同名曰子）於內自稱曰不穀（與民言之謙稱穀善也）於外自稱曰王老（威遠國也外亦其戎狄之中）庶方小侯入天子之國曰某人於外曰子自稱曰孤（謂戎狄子男君也男者於外亦曰男舉尊言之）諸侯見天子曰臣某侯某（見賢遍反○謂嗇夫承命告天子辭也其爲州牧則曰天子之老臣某侯某奉圭請覲某侯者國名某者人名）其與民言自稱曰寡人（謙也於臣亦然）其在凶服曰適子孤（適音的○凶服亦謂未除

臨祭祀內事曰孝子某侯某外事曰曾孫某侯某（稱國者遠辟天子）死曰薨（亦史書策辭）復曰某甫復矣（某甫且字）既葬見天子曰類見（見賢遍反○代父受國類猶象也執皮帛象諸侯之禮見也其禮亡）言謚曰類（使大夫行象聘問之禮也言謚者序其行及謚所宜其禮亡）諸侯使人使於諸侯使者自稱曰寡君之老（使於使者之使色吏反○繫於君以爲尊也此謂諸侯之卿上大夫）

列國之大夫入天子之國曰某士（亦謂諸侯之卿也三命以下於天子爲士曰某士者若晉韓起聘於周擯者曰晉士起）自稱曰陪臣某（陪步回反○陪重也）於外曰子（子有德之稱學春秋曰齊高子來盟）於其國曰寡君之老使者自稱曰某（使色吏反○使謂使人於諸侯也其名也○曲禮）○凡自稱天子曰予一人（謙自別於人而已）伯曰天子之力臣（伯上公也命分陝者）諸侯之於天

子曰某土之守臣某其在邊邑曰某屛之臣某其於敵以下曰寡人小國之君曰孤擯者亦曰孤（守手又反○邊邑謂九州之外大國之君自稱曰寡人擯者曰寡君）上大夫曰下臣擯者曰寡君之老下大夫自名擯者曰寡大夫世子自名擯者曰寡君之適（適音的○擯者之辭主謂身於他國君下大夫自名於他國君曰外臣某）公子曰臣孽（孽依

注五葛反○孽當作枿聲之誤）士曰傳遽之臣於大夫曰外私（傳陟戀反遽其庶反○傳遽以車馬給使者也士臣於大夫者曰私人）大夫私事使私人擯則稱名（使色吏反○私事使謂以君命私行非聘也若晉成公時晉侯使韓穿來言汶陽之田歸之于齊之類）公士擯則曰寡大夫寡君之老大夫有所往必與公士爲賓也（賓必刃反○謂聘也大聘使上大夫小聘使下大夫公士爲賓謂作介也往之也○玉藻）○

國君不名卿老世婦大夫不名世臣姪娣士不名家相長妾（姪大結反娣大計反相息亮反長丁丈反○雖貴於其國家猶有所尊也卿老上卿也世臣父時老臣）○君大夫之子不敢自稱曰余小子（辟天子之子未除喪之名君大夫天子大夫有土地者）不敢與世子同名（辟僭偪也其先之生則亦不改世或爲大）○天子有后有夫人有世婦有嬪有妻有妾（嬪音頻○妻八十一御妻周禮謂之女御以其御序於王之燕寢妾賤者）公侯有夫人有世婦有妻有妾（賤於天子也無后與嬪去上中）天子之妃曰后（后之言後也）諸侯曰夫人（夫之言扶）大夫曰孺人（孺之言屬）士曰婦人（婦之言服）庶人曰妻（妻之言齊）夫人自稱於天子曰老婦（自稱於天子謂畿內諸侯之夫人助祭若時事見）自稱於諸侯曰寡小君（謂饗來朝諸侯之時）自稱於其君曰小童自世

婦以下自稱曰婢子（小童若云未成人也婢之言卑也於其君稱此以接見體敵嫌其當○曲禮）○天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭（旒力求反邃雖醉反卷音衮○祭先王之服也雜采曰藻天子以五采藻爲旒旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也天子齊肩延冕上覆也玄表纁裏龍卷畫龍於衣字或作袞疑畫蜷龍故謂之卷）玄端而朝日於東門之外聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立于其中（朝直遥反闔胡臘反扉音非○端當爲冕字之誤也玄衣而冕冕服之下朝日春分之時也東門南門皆謂國門也天子廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月也聽其朔於明堂門中還處路寢門終月凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王）皮弁以日視朝遂以食日中而餕奏而食日少牢朔月大牢（朝直遥反餕音俊少詩照反大音泰○餕食朝之餘也奏奏樂也）五飲上水漿酒醴

酏（酏以支反○上水水爲上餘其次之）卒食玄端而居（天子服玄端燕居也）動則左史書之言則右史書之（其書春秋尚書其存者）御瞽幾聲之上下（瞽音古○瞽樂人也幾猶察也察其哀樂）○諸侯玄端以祭（祭先君也端亦當爲冕字之誤也諸侯祭宗廟之服唯魯與天子同）裨冕以朝（朝直遥反下同○朝天子也裨冕公袞侯伯鷩子男毳也）皮弁以聽朔於大廟（大音泰○皮弁下天子也）朝服以日視朝於內朝（朝服冠玄端素裳也此內朝路寢門外之正朝也天子諸侯皆三朝）朝辨色始入（羣臣也入入應門也辨猶正也別也）君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服（小寢燕寢也釋服服玄端）又朝服以食特牲三俎祭肺（食必復朝服所以敬養身也三俎豕魚腊）夕深衣祭牢肉（祭牢肉異於始殺也天子言日中諸侯言夕天子言餕諸侯言祭牢肉互相挾）朔月少牢五俎

四簋（簋古軌反○五俎加羊與其腸胃朔月四簋則日食粱稻各一簋也）子卯稷食菜羹（羹古衡反○忌日貶也）夫人與君同庖（庖步交反○不特殺也）○君無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕（故謂祭祀之屬）君子遠庖廚凡有血氣之類弗身踐也（遠于萬反○踐當爲翦聲之誤也翦猶殺也○玉藻）○王之五冕皆玄冕朱裏延紐（紐女九反○冕服有六而言五冕者大裘之冕蓋無旒不聯數也延冕之覆在上是以名焉紐小鼻在武上笄所貫也今時冠卷當簪者廣袤以冠縰其舊象與）五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘（繅音早笄古兮反紘音宏○繅雜文之名也合五采絲爲之繩垂於延之前後各十二所謂邃延也就成也繩之每一帀而貫五采玉十二斿則十二玉也每就間蓋一寸朱紘以朱組爲紘也紘一條屬兩端於武繅不言皆有不皆者此爲袞衣之冕十二斿則用玉二百八十八鷩衣之冕繅九斿用玉二百一十六毳衣之冕七斿用玉

原書漫漶不清

（百六十八希衣之冕五旒用玉百二十玄衣之冕三旒用玉七十二）諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄（斿音留瑉亡貧反瑱吐練反○侯當爲公字之誤也三采朱白蒼也其餘謂延紐皆玄覆朱裏與王同也出此則異繅斿皆就皆三采也每繅九成則九旒也公之冕用玉百六十二玉瑱塞耳者故書瑉作璑鄭司農云繅當爲藻繅古字也藻今字也同物同音璑惡玉名）王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄（會如字一

古外反璂音其邸丁禮反○故書會作膾鄭司農云讀如馬會之會謂以五采束髮也小喪禮曰檜用組乃笄檜讀與膾同書之異耳說曰以組束髮乃著笄謂之檜沛国人謂反紒爲髻璂讀如綦車轂之綦玄謂會讀如大會之會會縫中也璂讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下柢也以象骨爲之）王之弁經弁而加環經（經徒結反○弁經王弔所服也其弁如爵弁而素所謂素冠也而加環經環經者大如緦之麻經纏而不糾司服職曰凡

弔事弁經服）諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等爲之（各以其等繅斿玉璂如其命數也冕則侯伯繅七就用玉九十八子男繅五就用玉五十繅玉皆三采孤繅四就用玉三十二三命之卿繅三就用玉十八再命之大夫藻再就用玉八藻玉皆朱綠韋弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采弁經之弁其辟積如冕繅之就然庶人弔者素委貌一命之大夫冕而無斿士變冕爲爵弁其韋弁皮弁之會無結

飾弁經之弁不辟積玉藻曰君未有命不敢即乘服不言冠弁冠弁兼於韋弁皮弁矣不言服弁服弁自天子以下無飾無等○弁師）○王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕（鷩必滅反毳昌銳反希黹反○六服同冕者首飾尊也先公后稷之後大王之前不窋至諸盩饗

（饗食賓客與諸侯射也羣小祀林澤墳衍四方百物之屬鄭司農云大裘羔裘也衮卷龍衣也鷩裨衣也毳罽衣也玄謂書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢宗彝藻火粉米黼黻希繡此古天子冕服十二章舜欲觀焉華蟲五色之蟲繢人職曰鳥獸蛇雜四時五色以章之謂是也希讀爲絺或作黹字之誤也王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲繢次六曰藻次七曰粉米次一曰黼

次九曰黻皆希以爲繡則衮之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黻而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳）凡兵事韋弁服（韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗註是也今時伍伯緹衣古兵服之遺色）眡朝則皮弁服（眡音視○視朝視內外朝之事皮弁之服十五升白布衣積素以爲裳王受諸侯朝覲於廟則衮冕）凡甸冠弁服（甸音田○甸田獵也冠弁委貌其服緇布衣亦積素以爲裳諸侯以爲視朝之服詩國風曰緇衣之宜兮謂王服此以田王卒食而居則玄端）凡凶事服弁服（服弁喪冠也其服斬衰齊衰）凡弔事弁經服（弁經者如爵弁而素加環經論語曰羔裘玄冠不以弔經大如緦之經其服錫衰緦衰疑衰諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰則變其冠耳喪服舊說以爲士弔服素委貌冠朝服此近庶人弔服而衣猶非也士當事弁經疑衰變其裳以素耳國君於其臣弁經他國之臣則皮弁大

夫士有朋友之恩亦弁經故書弁作絣鄭司農絣讀爲弁而加環經環經即弁經服）○公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服其凶服加以大功小功士之服自皮弁而下如大夫之服

其凶服亦如之其齊服有玄端素端（必減反毳昌銳反希陟里反齊側皆反〇自公之袞冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於己雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己大夫爵弁自祭家廟唯孤爾其餘皆玄冠與士同玄冠自祭其廟者其服朝服玄端諸侯之自相朝聘皆皮弁服此天子日視朝之服喪服天子諸侯齊斬而已卿大夫加以大功小功士亦如之又加緦焉士齊有素端者亦爲札荒有所禱請變素服言素端者明異

制鄭司農云衣有襦裳者爲端玄謂端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫已上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸〇司服）

〇追師掌王后之首服爲副編次追衡笄爲九嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓客（追丁回反笄古兮反嬪音頻〇鄭司農云追冠名士冠禮記曰委貌周道也章甫殷道也牟追夏后氏之道也追師掌冠冕之官故并主王后之首服副者婦人之首服祭統曰君卷冕立于阼夫人副禕立于東房衡維持冠者春秋傳曰衡紞紘綖玄謂副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今步繇矣服之以從王祭祀編編列髮爲之其遺象若今假紒矣服之以桑也次次第髮長短爲之所謂髲髢服之以見王王后之燕居亦纚笄總而已追猶治也詩云追琢其璋王后之衡笄皆以玉爲之唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞縣瑱詩云玼兮玼兮其之翟也鬒髮如雲不屑髢也玉之瑱也是之謂也笄卷髮者外內命婦衣鞠衣襢衣者服編衣褖衣者服次外內命婦非王祭祀賓客佐后之禮自於其家則亦降焉

少牢饋食禮曰主婦髲鬄衣移袂特牲饋食禮曰主婦纚笄宵衣是也昏禮女次純衣攝盛服耳主人爵弁以迎移袂褖衣之袂凡諸侯夫人於其國衣服與王后同）

〇王后禕衣夫人揄狄（禕讀如翬揄讀如搖翬搖皆翟雉名刻繒而畫之著於衣爲飾因以爲名也後世作字異耳夫人三夫人亦侯伯之夫人也王者之後夫人亦禕衣）君命屈狄再命禕衣一命襢衣士褖衣（屈音闕襢章戰反褖吐亂反〇[illegible]文君也屈者聲與闕謂刻繒爲翟[illegible]也此子男之夫人及其卿大夫士之

（褖服也禕當為鞠字之誤禮天子諸侯命其臣后夫人亦命其妻以衣服所謂夫尊於朝妻榮於室也子男之卿再命而妻鞠衣則鞠衣禮衣褖衣者諸侯之臣皆分三等其妻以次受此服公之臣孤為上卿大夫次之侯伯子男之臣卿為上大夫次之士次之祿或作稅）唯世婦命於奠繭其他則皆從男子（繭古典反○奠猶獻也凡世婦已下蠶事畢獻繭乃命之以其服天子之后夫人九嬪及諸侯之夫人在其位妻得服其服）

（○玉藻）○玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也（組摠五反下同繢戶內反緌耳佳反○皆始冠之冠也玄冠委貌也諸侯緇布冠有緌尊者飾也繢或作繪緌或作蕤下）玄冠丹組纓諸侯之齊冠也玄冠綦組纓士之齊冠也（齊側皆反綦音其○言齊時所服也四命以上齊祭異冠）縞冠玄武子姓之冠也（縞古老反下同○謂父喪服子為之不純吉也武冠卷也古者冠卷殊）縞冠素紕祥之冠也（紕婢支反○紕緣邊也紕讀如埤益之埤既祥之冠）

（也已祥祭而服之也間傳曰大祥素縞麻衣）垂緌五寸惰[illegible]之士也（緌耳佳反下同○惰游罷民[illegible]亦縞冠素紕凶服之象也垂[illegible][illegible]）玄冠縞武不齒之服也（所放[illegible]帥教[illegible]）居冠屬武（屬章欲反○謂燕居冠也著冠於武少威儀）自天子下達有事然後緌（燕無事者去飾）五十不散送（散悉旦反○送喪不散麻始衰不備禮）親沒不髦（髦[illegible]毛○[illegible]去為子之飾）大帛不緌（帛當為白聲之誤也大帛謂白布冠也不緌凶服去飾○玉藻）○大白冠緇布之冠皆不蕤委武玄縞而后蕤（蕤耳佳反○不蕤質無飾也大白冠大古之布冠也春秋傳曰衛文公大布之衣大白之冠委武冠卷也秦人曰委齊東曰武玄玄冠也縞縞冠也）大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己（弁爵弁也）（冕玄冕也祭於公助君祭也大夫爵弁而祭於己唯孤爾）士弁而親迎然則士弁而祭於己可也（迎魚敬反○緣類欲）

（許之也親迎雖亦己之事攝盛服爾非常也○雜記）○君羔幦虎犆（幦音覓下同○幦覆苓也犆讀皆如直道而行之直直謂緣也此君齊車之飾）大夫齊車豹幦豹犆朝車士齊車鹿幦豹犆（齊側皆反朝直遥反○臣之朝車與齊車同飾）以帛裏布非禮也（中外宜相稱也冕服絲衣也中衣用素皮弁服朝服玄端麻衣也中衣用布）士不衣織（衣於旣反織音志○織染絲織之士衣染繒也）無君者不貳采（大夫去位宜服玄端玄裳）衣正色裳間色（間間厠之間○謂冕服玄上纁下）非列采不入公門（列采正服）振絺綌不入公門表裘不入公門（振依註之忍反絺敕之反綌[illegible]逆反○振讀爲袗袗襌也表[illegible]外衣也二者形且褻皆當表之乃出）襲裘不入公門（衣裘[illegible][illegible]也）纊爲繭縕爲袍（纊音曠繭古典反縕於粉反袍步羔反[illegible]○[illegible]衣有著之異名也纊謂今之新綿也縕謂今纊及舊絮也）襌爲絅（[illegible]絅古迥反○有衣裳而無裏）帛爲褶（褶音牒○[illegible]裏而無著[illegible]）

傳玄冠紫緌自魯桓公始也（緌耳隹反○蓋僭宋王者之後服也緌當用繢）季康子朝服以縞曾子問於孔子曰禮乎孔子曰諸侯皮弁以告朔然後服之以視朝若此者禮也（縞古老反朝直遥反○朝服以縞僭宋禮也孔子非指斥康子但言諸侯之禮而已而諸侯皮弁以告朔卒然後朝服以視朝[illegible]康[illegible]不[illegible]縞○）■■■○朝服之以縞也自季康子始也（亦僭宋王者之後）孔子曰朝服而朝卒朔然後服之（謂諸侯與羣臣也諸侯視朔皮弁服）曰國家未道則不充其服焉（謂季孫文公者未道家一合[illegible]道○[illegible]）

唯君有黼裘以誓省大裘非古也（黼音甫○[illegible]天子祭上帝則大裘而冕大[illegible]羔與狐白雜爲黼文）

（也省當爲獮獮秋田也國君有䴠裘誓獮田之禮時大夫又有大裘也○）君衣狐白裘錦衣以裼之（衣於既反裼思歷反下同○君衣狐白毛之裘則以素錦爲衣覆之使可裼也袒而有衣曰裼必覆之者裘褻也詩云衣錦絅衣裳錦絅裳然則衣錦復有上衣明矣天子狐白之上衣皮弁服與凡裼衣象裘色也）君之右虎裘厥左狼裘（衛尊者宜武猛）士不衣狐白（辟君也狐之白者少以少爲貴也）君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之（褎音袖綃音宵○君子大夫士也綃綺屬也染之以玄於狐青裘相宜狐青裘蓋玄衣之裘）麛裘青豻褎絞衣以裼之（麛音迷豻音岸絞户交反○豻胡犬也絞蒼黄色孔子曰素衣麑裘）羔裘豹飾緇衣以裼之（飾猶褎也孔子曰緇衣羔裘）狐裘黄衣以裼之（黄衣大蜡時臘先祖之服也孔子曰黄衣狐裘）○錦衣狐裘諸侯之服也（非諸侯則不用錦衣爲裼）犬羊之裘不裼（質略亦庶人無文飾）不文飾也不裼（裼主於有文飾之事）

裘之裼也見美也（見賢遍反○君子於事以見美爲敬）弔則襲不盡飾也（喪非所以見美）君在則裼盡飾也（臣於君所）服之襲也充美也（充猶覆也所敬不主於君則襲）是故尸襲（尸尊）執玉龜襲（重寶瑞也）無事則裼弗敢充也（謂已致龜玉也○玉藻）○深衣三袪（袪起魚反○謂大夫士也三袪者謂要中之數也袪尺二寸圍之爲二尺四寸三之七尺二寸）縫齊倍要（縫音逢齊音咨要一遙反○縫紩也紩一音任要中齊丈四尺四寸縫或爲逢或爲豐）衽當旁（衽而審反○衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變）袂可以回肘（袂面世反[illegible]肘丑反○二尺二寸之節）長中繼揜尺（其爲長衣中衣則繼袂揜一尺若今褎矣深衣則緣而已）袷二寸（袷音劫○曲領也）袪尺二寸（袂口也）緣廣寸半（緣余絹反廣古曠反○緣緆也）（[illegible]一寸）○具父母大父母衣純以繢

[illegible]衣純以青如孤子衣純以素（[illegible]及[illegible]）（[illegible]○尊者存以多飾爲孝績[illegible]也三十已下無父稱孤）純袂緣純邊（純謂緣之也緣袂謂其口也緣緆也緣邊衣裳之側）廣各寸半（[illegible]各寸半則表裏共三寸[illegible]袷廣二寸○深衣）

傳曰古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡（應於證反○言聖人制事必有法度）短毋見膚（毋音無下同見賢遍反○衣取蔽形）長毋被土（爲汙辱也）續

衽鉤邊（衽而審反鉤古侯反○續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也鉤讀如烏喙必鉤之鉤鉤邊若今曲裾也續或爲裕）要縫半下（要一遙反縫扶用反○三分要中減一以益下下宜寬也要或爲優）袼之高下可以運肘（袼音各肘竹九反○肘不能不出入袼衣袂當掖之縫也）袂之長短反詘之及肘（袂彌世反詘丘勿反○袂屬幅於衣詘而至肘當臂中爲節臂[illegible]上下各尺二寸則袂肘[illegible]尺二寸肘或爲腕）帶下毋厭

髀上毋厭脅當無骨者（厭於甲反髀步啓反[illegible]劫反○當骨緩急難爲中也）制十有二幅以應十有二月（應於證反下同○裳六幅幅分之以爲上下之數）袂圜以應規（謂胡下也）曲袷如矩以應方（袷音劫○袷交領也古者方領如今小兒衣領）負繩及踝以應直（踝胡瓦反○繩謂裻與後幅相當之縫也踝跟也）下齊如權衡以應平（齊音咨○齊緝）故規者行舉手

以爲容（行舉手謂揖讓）負繩抱方者以直其政方其義也故易曰坤六二之動直以方也（言深衣之直方應易之文也政或爲正）下齊如權衡者以安志而平心也（心平志安行乃正或低或仰則心有異志者也）五法已施故聖人服之（[illegible]）故規矩取其無私繩取其直權衡取其平故先王貴之（[illegible]衣也）故可

以爲文可以爲武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣之次也（擯必刃反相息亮反完音丸○完且弗費言可苦衣而易有也深衣者用十五升布鍛濯灰治純之以采善衣朝祭之服也自士以上深衣爲之次庶人吉服深衣而已）

深衣

儀禮集傳集註

儀禮經傳集註　　王朝禮十二

王制之辛（名柰　下）　集補經

以玉作六瑞以等邦國（等猶齊等也）王執鎮圭（鎮安也所以安四方鎮圭者蓋以四鎮之山爲瑑飾圭長尺有二寸）公執桓圭（公二王之後及王之上公雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也桓圭蓋亦以桓爲瑑飾圭長九寸）侯執信圭伯執躬圭（信當爲身聲之誤也身圭躬圭蓋皆象以人形爲瑑飾文有麤縟耳欲其慎行以保身圭皆長七寸）

子執穀璧男執蒲璧（穀所以養人蒲爲席所以安人二玉蓋或以穀爲飾或以蒲爲瑑飾璧皆徑五寸不執圭者未成國也○冬官玉人之事鎮圭尺有二寸天子守之命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之○註云命圭者王所命之圭也朝覲執焉居則守之子守穀璧男守蒲璧不言之者闕耳故書或云命圭五寸謂之躬圭杜子春云當爲七寸玄謂五寸者璧文之闕亂存焉）○以玉作六器以禮天地四方（禮謂始告神時）

（[illegible]神坐書曰周植璧秉圭是也）以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方（琮才宗反璋音章琥音璜音黄○此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也禮地以夏至謂神在崑崙者也禮東方以立春謂蒼精之帝而太昊句芒食焉禮南方以立夏謂赤精之帝而炎帝祝融食焉禮西方以立秋謂白精之帝而少昊蓐收食焉禮北方以立冬謂黑精之帝而顓頊玄冥食焉禮神者必象其類璧圜象天琮八方象地圭鋭象春物初生半圭曰璋象夏物半死琥猛象秋嚴半璧曰璜象冬閉藏地上無物唯天半見）皆有牲幣各放其器之色（放方往反○幣以從爵若人飲酒有酬幣○大宗伯）○王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日（繅音藻藉在夜反朝直遥反○繅有五采文所以薦玉木為中榦用韋衣而畫之就成也王朝日者示有所尊訓民事君也天子常春分朝日秋分夕月覲禮曰拜日於東門之外故書鎮作瑱鄭司農云晉讀為搢紳之搢謂插於紳帶之閒若帶劒也

瑱讀為鎮玉人[illegible]曰大[illegible]三尺杼上終葵首天子服之[illegible]二寸天子守之繅讀為藻率之藻就五帀也一帀為一就）[illegible]執桓圭侯執信圭伯執躬圭[illegible]三就子執穀璧男執蒲璧繅[illegible]就以朝覲宗遇會同于王（[illegible]○三采朱白蒼二采朱綠也鄭司農云以圭璧見[illegible]王覲禮曰侯氏入門右坐奠圭再拜[illegible]天子春曰朝夏曰宗[illegible]殷見曰[illegible]）[illegible]見亦如之（鄭司農云亦[illegible]璧以相見故邾隱公朝於魯春[illegible]傳曰邾子執玉高其容仰）瑑圭璋璧琮[illegible]二采一就以覜聘（瑑直轉反覜他弔反○璋以聘后夫人以琮享之也大夫衆來曰覜寡來曰聘鄭司農云瑑有圻鄂瑑起）四圭有邸以祀天旅上帝（邸丁禮反下同○鄭司農云於中央為璧圭著其四面一玉俱成爾雅曰邸本也圭本著於璧故四圭有邸圭末四出故也或說四圭有邸有四角也邸讀為抵欺之抵上帝玄天謂祀天夏正郊天也上帝五帝所郊亦猶五帝殊言天

原書漫漶不清

（者尊畀之也大宗伯職曰國有大故則旅上帝及四望）兩圭有邸以祀地旅四望（兩圭者以象地數二也僢而同邸祀地謂所祀於北郊神州之神）祼圭有瓚以肆先王以祼賓客（祼古亂反瓚才但反○鄭司農云於圭頭爲器可以挹鬯祼祭謂之瓚故詩曰䘏彼玉瓚黃流在中國語謂之鬯圭以肆先王祼先王祭也玄謂肆解牲體以祭因以爲名爵行曰祼漢禮瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺）圭璧以祀日月星辰（圭其邸爲璧取殺於上帝）璋邸

射以祀山川以造贈賓客（射食亦反造七到反○璋有邸而射取殺於四望鄭司農云射剡也）土圭以致四時日月封國則以土地（以致四時日月者度其景至不至以知其行得失也冬夏以致日春秋以致月土地猶度地也封諸侯以土圭度日景觀分寸長短以制其域所封也鄭司農說以玉人職曰土圭尺有五寸以致日以土地以求地中故謂之土圭）珍圭以徵守以恤凶荒（卜手又反○杜子春云珍當爲鎮書亦或爲鎮以徵守者以徵召守國諸侯若

今時徵郡守以竹使符也鎮者國之鎮諸侯亦一國之鎮故以鎮圭徵之也凶荒則民有遠志不安其土故以鎮圭鎮安之玄謂珍圭王使之瑞節制大小當與琬琰相依王使人徵諸侯憂凶荒之國則授之執以往致王命焉如今時使者持節矣恤者開府庫振救之凡瑞節歸又執以反命）牙璋以起軍旅以治兵守（鄭司農云牙璋瑑以爲牙牙齒兵象故以牙璋發兵若今時以銅虎符發兵玄謂牙璋亦王使之瑞節兵守用兵所守若齊人戍遂諸侯戍周）璧羨以起度（鄭司農云羨長也此璧徑長尺以起

度量玉人職曰璧羨度尺以爲度玄謂羨不圜之貌蓋廣徑八寸袤一尺）駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸（駔音祖斂力驗反○鄭司農云駔外有捷盧也駔讀爲駔疾之駔疏讀爲沙謂圭璋璧琮琥璜皆爲開渠爲眉瑑沙除以斂尸令汁得流去也玄謂以斂尸者於大斂焉加之也駔讀爲組與組馬同聲之誤也渠眉玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸圭在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通於天地）穀圭以和難以聘女

（穀圭亦王使之瑞飾穀善也其節若粟文然難仇讎和之者若春秋宣公及齊侯平莒及郯晉侯使瑕嘉平戎于王其聘女則以納徵焉）琬圭以治德以結好（琬於阮反好呼報反○琬圭亦王使之瑞節諸侯有德王命賜之及諸侯使大夫來聘既而爲壇會之使大夫執以命事焉大行人職曰時聘以結諸侯之好鄭司農云琬圭無鋒芒故治德以結好）琰圭以易行以除慝（琰以冉反行下孟反慝吐得反○琰圭亦王使之瑞節鄭司農云琰圭有鋒芒傷害征伐誅討之象故以易行除慝易惡行令爲善者以此圭責讓喻告之也玄謂除慝亦於諸侯使大夫來覜既而使大夫執而命事於壇大行人職曰殷覜以除邦國之慝○典瑞）○天子執冒四寸以朝諸侯（朝直遥反○名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊接卑以小爲貴）天子用全上公用龍侯用瓚伯用將（瓚才但反○鄭司農云全純色也龍當爲尨尨謂雜色玄謂全純玉也瓚讀爲饡饡之饡龍瓚將皆雜名也卑者下尊以輕重爲差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男三玉二石○饡作旦反）繼子

男執皮帛（謂公之孤也見禮次子男贄用束帛而以豹皮表之爲飾天子之孤表帛以虎皮此說玉及皮帛者遂言見天子之用贄）天子圭中必（必讀如鹿車繹之繹謂以組約其中央爲執之以備失墜）四圭尺有二寸以祀天（郊天所以禮其神也典瑞職曰四圭有邸以祀天旅上帝）大圭長三尺杼上終葵首天子服之（杼直呂反○王所搢大圭也或謂之珽終葵椎也爲椎於其杼上明無所屈也杼殺也相玉書曰珽玉六寸明自炤）土圭尺有五寸以致日以土地（致日度景至不夏日至之景尺有五寸冬日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其域）祼圭尺有二寸有瓚以祀廟（祼之言灌也或作淉或作果祼謂始獻酌奠也瓚如盤其柄用圭有流前注）琬圭九寸而繅以象德（繅音藻○琬猶圜也王使之瑞節也諸侯有德王命賜之使者執琬圭以致命爲繅藉也）琰圭九寸判規以除慝以易行（凡圭琰上寸半琰圭琰半以上又半爲瑑飾諸侯有爲不義使者征之執四爲

（瑞節也咈慝誅惡逆也易行去煩許）璧羨度尺好三寸以為度（羨音賤好呼報反○鄭司農云羨徑也好璧孔也爾雅曰肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環玄謂羨猶延其袤一尺而廣狹焉）圭璧五寸以祀日月星辰（禮其神也圭其邸為璧取殺於上帝）璧琮九寸諸侯以享天子（享獻也聘禮享君以璧享夫人以琮）穀圭七寸天子以聘女（納徵加於束帛）大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子以巡守宗祝以前馬（射食亦反勺上灼反衡音橫守手又反○射琰出者也勺故書或作約杜子春云當為勺謂酒尊中勺也鄭司農云鼻謂勺龍頭鼻也衡謂勺柄龍頭也玄謂鼻勺流也凡流皆為龍口也衡古文橫假借字也衡謂勺徑也三璋之勺形如圭瓚天子巡守有事山川則用灌焉於大山川則用大璋加文飾也於中山川用中璋殺文飾也於小山川用邊璋半文飾也其祈沈以馬宗祝亦執勺以先之禮王過大山川則大祝

（用事焉將有事於四海山川則校人飾黃駒）大璋亦如之諸侯以聘女（亦納徵加於束帛也大璋者以大璋之文飾之也亦如之者亦邊璋七寸射四寸）瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘（瑑直轉反覜他弔反○瑑文飾也覜視也聘問也衆來曰覜特來曰聘聘禮曰凡四器者唯其所寶以聘可也）牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守（射食亦反○二璋皆有鉏牙之飾於琰側先言牙璋有文飾也○鉏側魚反）駔琮五寸宗后以為權（駔音祖○駔讀為組以組繫之因名焉鄭司農云以為稱錘以起量）大琮十有二寸射四寸厚寸是謂內鎮宗后守之（射食亦反○如王之鎮圭也射其外鉏牙）駔琮七寸鼻寸有半寸天子以為權（鄭司農云以為權故有鼻也）兩圭五寸有邸以祀地以旅四望（邸丁禮反○邸謂之柢有邸僢共本也）瑑琮八寸諸侯以享夫人（獻於所朝聘君之夫人也）案十有

二寸棗㮚十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯○（㮚古栗字勞力報反純猶皆也鄭司農云案玉案也夫人天子夫人玄謂案玉飾案也夫人王后也記時諸侯僭稱王而夫人之號不別是以同王后於夫人也玉案十二以爲列王后勞朝諸侯皆九列聘大夫皆五列則十有二列者勞二王之後也棗㮚實於器乃加於案聘禮曰夫人使下大夫勞以二竹簋方玄被纁裏有蓋實棗蒸㮚擇兼執之以進）璋邸射素功以祀山川以致稍餼（稍所教反

餼既反○邸射剡而出也致稍餼造賓客納稟食也鄭司農云[illegible]稍餼也餼或作氣杜子春云當爲餼○玉人）○贊大行曰圭公九寸侯伯七寸子男五寸博三寸厚半寸剡上左右各寸半玉也藻三采六等（剡以冉反○贊大行者書說大行人之禮者名也藻薦玉者也三采六等以朱白蒼畫之再行也子男執璧作此贊者失之矣○雜記）○笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士

竹本象可也（須音班○球美玉也文猶飾也大夫士飾竹以爲笏不敢與君並用純玉物也）見於天子與射無說笏入太廟說笏非古也（見賢遍反說音脫下同○言凡吉事無所說笏也大廟之中唯君當事說笏也）小功不說笏當事免則說之（免音問○免悲哀哭踊之時不在於記事也小功輕不當事可以搢笏也）既搢必盥雖有執於朝弗有盥矣（搢音薦盥音管朝直遙反○搢笏輒盥爲必執事）凡有指畫於

君前用笏造受命於君前則書於笏笏畢用也因飾焉（畫胡麥反造七到反○畢盡也）笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一（殺色界反去起呂反○殺猶杼也天子杼上終葵首諸侯不終葵首大夫士又杼其下首廣二寸半）天子搢珽方正於天下也（搢音薦珽他頂反○此亦笏也謂之珽珽之言珽然無所屈也或謂之大圭長三尺杼上終葵首終葵首者於杼上又廣其首方如椎頭是謂無所屈後則恒

（旗中以正色言之則黑夏后氏所建田四時田獵蕃國謂九州之外夷服鎮服蕃服杜子春云鵠或爲結）王后之五路重翟鍚面朱總厭翟勒面繢總安車彫面鷖總皆有容蓋（重直龍反鍚音陽厭於涉反繢戶對反鷖烏兮反○重翟重翟雉之羽也厭翟次其羽使相迫也勒面謂以如王龍勒之韋爲當面飾也彫者畫之不龍其韋安車坐乘車凡婦人車皆坐乘故書朱總爲緄鷖或作繄鄭司農云鍚馬面鍚緄當爲總書亦或爲總鷖讀爲鳧鷖之鷖鷖總者青黑色以繒爲之總著馬勒直兩耳與兩鑣容謂幨車山東謂之裳幃或曰幢容玄謂朱總繢總其施之如鷖總車衡輨亦宜有焉繢畫文也蓋如今小車蓋也皆有容有蓋則重翟厭翟謂蔽也重翟后從王祭祀所乘厭翟后從王賓饗諸侯所乘安車無蔽后朝見於王所乘謂去飾也詩國碩人曰翟蔽以朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟蓋厭翟也然則王后始來乘重翟乎）翟車貝面組總有握（組音祖下同握作幄○翟車不厭以翟飾車之側爾貝面貝飾當面也有握則此無蓋矣如今[illegible]）

原書漫漶不清

率下辟士錦帶弟子縞帶并紐約用組（率音律縞古老反并必政反反紐女九反○而素帶終辟謂諸侯也諸侯不朱裏合素爲之如今衣帶爲之下天子也大夫亦如之率繂也士以下皆禪不合而繂積如今作幧頭爲之也辟讀如裨冕之裨裨謂以繒采飾其側人君充之大夫裨其紐及末士裨其末而已居士道藝處士也此自而素帶亂脫在是耳宜承朱裏終辟）三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下紳居二焉紳韠結三齊（韠音必○三寸謂約帶紐組之廣也長齊于帶與紳齊也紳帶之垂者也言其屈而重也論語曰子張書諸紳有司府史之屬也三分帶下而三則帶高於中也結約餘也此又亂脫在是宜承約用組結或爲衿○）大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功（繚音了箴音針○雜猶飾也即上之裨也君裨帶上以朱下以綠終之大夫裨垂外以玄內以華華黃色也士裨垂之下）

（外內皆以緇是謂緇帶大夫以上以素皆廣四寸士以練廣二寸再繚之凡帶有司之帶也亦繂之如士帶矣無箴功則不辟之士雖繂帶裨亦用箴功凡帶不辟下士也此又亂脫在是宜承紳韠結三齊）肆束及帶勤者有事則收之走則擁之（肆讀爲肆肆餘也餘束約組之餘組也勤謂勤勞辱之事也此亦亂脫在是宜承無箴功）童子之節也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也（緣余絹反并必政反紐女九反○童子未冠之稱也冠禮曰將冠者

采衣紒也○[illegible]）○麻者不紳執玉不麻（[illegible]）加於采（吉凶不相干也麻謂經也縪[illegible]帶也喪以要經代大帶也[illegible]）（[illegible]於采衣采者不麻謂弁經也必○[illegible][illegible]弟服是也采玄纁之衣○雜記[illegible]）君朱大夫素士爵韋（韠音必○此[illegible]服之韠也韠[illegible]）（韍也凡韠以韋爲之必象裳色則[illegible]侯玄端朱裳大夫素裳唯士玄[illegible]）（[illegible]雜裳也皮弁[illegible]皆素韠）圜殺直（殺色界反○目韠制）天子[illegible]

原書漫漶不清

（去上下各五寸）大夫前方後挫角（挫作卧反○圜其上角變於君也韠以下爲前以上爲後）士前後正（士賤與君同不嫌也正直方之間語也天子之士則直諸侯之士則方）韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸（廣工曠反頸[illegible]反○頸五寸亦謂廣也頸中央有兩角皆上接革帶以繫之肩與革帶廣同凡佩繫於革帶○玉藻）○又曰韠長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五寸紕

以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采（會古外反紕婢支反純章允反紃者也○會謂上領縫也領之所用蓋與紕同在旁曰紕在下曰純素生帛也紕六寸者中執之表裏各三寸也純紕所不至者五寸與會去上同紃施諸縫中若今時縧也○雜記）○一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡（緼音溫韍音弗○此玄冕爵弁服之韠尊祭服異其名耳韍之言亦蔽也緼赤黃色之間色所謂韎也衡佩玉之衡也幽讀爲黝黑謂之黝青謂

（慈周禮公侯伯之卿三命其大夫再〻其士一命子男之卿再命其大夫一其士不命）○天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而緼組綬（組音祖綬音受下同瑜羊朱反綦音其下同瓀而兗反玟武巾反緼音温○玉有山玄水蒼者視之文色所似也綬者所以貫佩玉相承受者也純當爲緇古文緇字或作絲旁才綦文雜色也組赤黃）○君在不佩玉左結佩右設佩（謂世子也出所處而君在焉則去德佩而設事佩辟德而示即事也結其左者若於事未有能也結結其綬不使鳴也）居則設佩（謂所處而君不在焉）朝則結佩（朝直遥反○朝於君亦結左）齊則綪結佩而爵韠（齊側皆反綪側耕反韠音必○綪屈也結又屈之思神靈不在事也爵韠者齊服玄端）凡帶必有佩玉唯喪否（喪主於哀去飾也凡謂天子以至士）君子無故玉不去身○古之君子必佩玉（比德焉君子士以上）右徵角左宮羽（徵側里反○玉聲所中也徵角在右事也民也可以勞宮羽在左君也物也宜逸）趨以采齊（齊依註疾私反○路門外之樂節也門外謂之趨齊當爲楚薺之薺）行以肆夏（登堂之樂節）周旋中規（中丁仲反下同○反行也宜圜）折還中矩（折之設反還音旋○曲行也宜方）進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也（鏘七羊反○揖之謂小俛見於前也揚之謂小仰見於後也鏘聲貌）故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也（辟音僻○鸞在衡和在式自由也○以上並下薄）傳曰子貢問於孔子曰敢問君子貴玉而賤碈者何也爲玉之寡而碈之多與（碈亡貧反爲于僞反下同與音餘○碈石似玉或作玟也）孔子曰非爲碈之多故賤之也玉之寡故貴之也夫昔者君子比德於玉焉

温潤而澤仁也（夫音扶○色柔温潤似仁也潤或爲濡）縝密以栗知也（縝音軫知音智○縝緻也栗堅貌）廉而不劌義也（劌九衛反○劌傷也義者不苟傷人也）垂之如隊禮也（隊眞位反○禮尚謙卑）叩之其聲清越以長其終詘然樂也（詘其勿反○樂作則有聲止則無也越猶揚也詘絕止貌也樂記曰止如槀木）瑕不揜瑜瑜不揜瑕忠也（瑕音遐揜音掩瑜羊朱反○瑕玉之病也瑜其中間美者玉之性善惡不相揜似忠也）

孚尹旁達信也（孚讀爲浮尹讀爲竹箭之筠浮筠謂玉采色也采色旁達不有隱翳似信也孚或作姇或爲扶○翳於計反）氣如白虹天也精神見于山川地也（虹音紅見賢遍反○精神亦謂精氣也虹天氣也山川地所以通氣也）圭璋特達德也（特達謂以朝聘也璧琮則有幣有德者無所不達不有須而成也）天下莫不貴者道也（道者人無不由之）詩云

言念君子（言我也）温其如玉故君子貴之也（聘義）

王及后之服屨赤舄黑舄赤繶黃繶青句素屨葛屨（繶於力反句音劬○屨自明矣必連言服者著服各有屨也複下曰舄襌下曰屨古人言屨以通於複今世言屨以通於襌俗易語反與舄屨有絇有繶有純者飾也鄭司農云赤繶黃繶以赤黃之絲爲下緣士喪禮曰夏葛屨冬皮屨皆繶緇純禮家說繶亦謂以采絲礫其下玄謂凡屨舄

各象其裳之色士冠禮曰玄端黑屨青絇繶純素積白屨緇絇繶純爵弁纁屨黑絇繶純是也王吉服有九舄有三等赤舄爲上冕服之舄詩云王錫韓侯玄袞赤舄則諸侯與王同下有白舄黑舄王后吉服六唯祭服有舄玄舄爲上褘衣之舄也下有青舄赤舄鞠衣以下皆屨耳句當爲絇聲之誤也絇繶純者同色今云赤繶黃繶青絇雜互言之明舄屨衆多反屨以見之凡舄之飾如繢之次赤繶者王黑舄之飾黃繶者王后玄舄之飾青絇者王白舄之飾言繶必有絇純言絇亦有繶純三者相將王及后之赤舄皆黑飾后之青舄白飾凡屨之

（[illegible]繡次也黃屨白飾白屨黑飾黑屨青飾絇謂之拘著舄屨之頭以爲行戒繶縫中紃也純緣也天子諸侯吉事皆舄其餘唯服冕衣翟著舄耳士爵弁纁屨黑絇繶純尊祭服之屨飾從繢也素屨者非純吉有凶去飾者言葛屨明有用皮時）外內命夫命婦之命屨功屨散屨（散素但反○命夫之命屨纁屨命婦之命屨黃屨以下功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨九嬪內子亦然世婦命婦以黑屨爲功屨女御士妻命屨而已士及士妻謂再命受服者散屨亦謂去飾○天官屨人）

○王之五路一曰玉路錫樊纓十有再就建大常十有二斿以祀（錫音陽樊步干反斿音留下同○王在焉曰路王路以玉飾諸末錫馬面當盧刻金爲之所謂鏤鍚也樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶也鄭司農云纓謂當胷士喪禮上篇曰馬纓三就禮家說曰纓當胷以削革爲之三就三重三匝也玄謂纓今馬鞅玉路之樊及纓皆以五采罽飾之十二就就成也太常九旗之畫日月者正幅爲縿斿則屬焉）金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封（金路以金飾諸末鉤婁頷之鉤也金路無錫有鉤亦以[illegible]之其樊及纓以五采罽飾之而九成旂九旗之畫交龍者以賓以會賓客[illegible]姓以封謂王子母弟率以功德出封[illegible]爲侯伯其畫服猶如上公若魯衛之[illegible]其無功德各以親疏食采畿內而已[illegible]書鉤爲拘杜子春讀爲鉤）象路朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封（朝直遙反○象路以象飾諸末象路無鉤以朱飾勒而已其樊及纓以五采罽飾之而七成大赤九旗之通帛以朝以日視朝異姓王甥舅）革路龍勒條纓五就建大白以即戎以封四衛（條依註他刀反○革路鞔之以革而漆之無他飾龍駹也以白黑飾韋雜色爲勒條讀爲絛其樊及纓以絛絲飾之而五成不言樊字蓋脫爾以此言絛知玉路金路象路飾樊纓皆不用金玉象矣大白殷之旗猶周大赤蓋象正色也即戎謂兵事四衛四方諸侯守衛者蠻服以內）木路前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國（鵠戶毒反麾許危反○木路不鞔以革漆之而已前讀爲緇翦之翦翦淺黑也木路無龍勒以淺黑飾韋爲樊鵠色飾韋爲纓不言就數飾與革路同大麾不在九

（旗中以正色言之則黑夏后氏所建四時田獵蕃國謂九州之外夷服鎮服）（蕃服杜子春云鵜或為結）王后之五路重翟鍚面朱總厭翟勒面繢總安車彫面鷖總皆有容蓋（重直龍反鍚音陽厭於涉反繢戶對反鷖烏兮反○重翟重翟雉之羽也厭翟次其羽使相迫也勒面謂以如王龍勒之韋為當面飾也彫者畫之不龍其韋安車坐乘車凡婦人車皆坐乘故書朱總為緦鷖或作繄鄭司農云鍚馬面鍚緦當為總書亦或為總鷖讀為鳧鷖之鷖鷖總者青黑色以繒為之總著馬勒直兩耳與兩鑣容謂幨車山東謂之裳幃或曰幢容玄謂朱總繢總其施之如鷖總車衡輨亦宜有焉繢畫文也蓋如今小車蓋也皆有容有蓋則重翟厭翟謂蔽也重翟后從王祭祀所乘厭翟后從王賓饗諸侯所乘安車無蔽后朝見於王所乘謂去飾也詩國風碩人曰翟蔽以朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟蔽蓋厭翟也然則王后始來乘重翟乎）翟車貝面組總有握（組音祖下同握本作幄○翟車不重不厭以翟飾車之側爾貝面貝飾勒之當面也有握則此無蓋矣如今軿車是也）

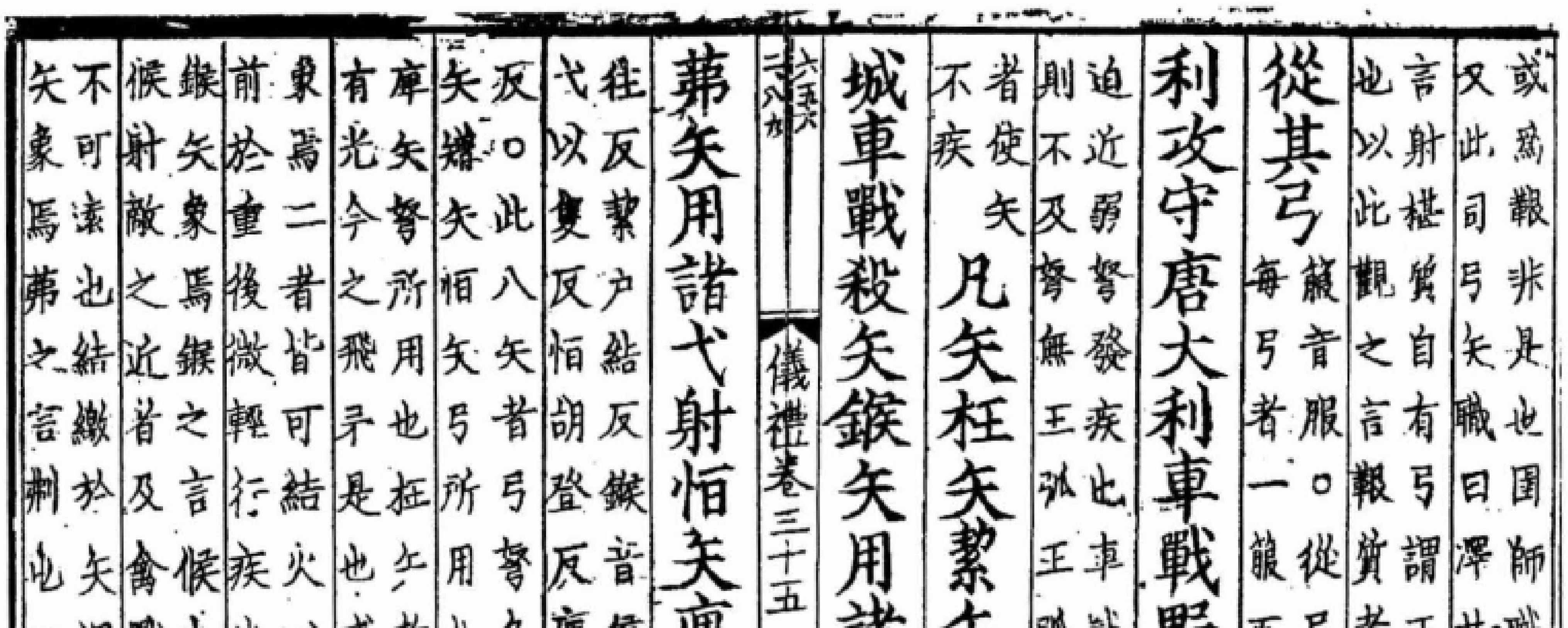
（也后所乘以出桑）輦車組輓有翣羽蓋（輓音晚翣所甲反○輦車不言飾后居宮中從容所乘但漆之而已為輇輪人輓之以行有翣所以禦風塵以羽作小蓋為翳日也故書翣為毼杜子春云當為翣書亦或為毼）王之喪車五乘木車蒲蔽犬䄙尾櫜䟽飾小服皆䟽（乘繩證反䄙莫歷反下同櫜音羔○木車不漆者鄭司農云蒲蔽謂藩蘭車以蒲為蔽天子喪服之車漢儀亦然犬䄙以犬皮為覆笭故書疏為揖杜子春讀揖為沙玄謂蔽車旁禦風塵者犬白犬皮既以皮為覆笭又以其尾為戈戟之弢麤布飾二物之側為之緣若攝服云服讀為服小服刀劍短兵之衣此始遭喪所乘為君之道尚微備姦臣也書曰以虎賁百人逆子釗亦為備焉）素車棼蔽犬䄙素飾小服皆素（棼扶云反○素車以白土堊車也棼讀為薠薠麻以為蔽其䄙服以素繒為緣此卒哭所乘為君之道益著在車可以去戈戟）藻車藻蔽鹿淺䄙革飾（故書藻作𨏽杜子春讀為華藻之藻直謂華藻也玄謂藻水草蒼色以蒼土堊車以蒼繒為蔽也鹿淺䄙以鹿夏皮為覆笭又以）

（所治云卜者猶之川既練所乘）駹車雚蔽然複髤飾（駹莫江反萑音丸髤香求反○故書駹作龍髤爲軟杜子春云龍讀爲駹軟讀爲桼垸之桼直謂髤桼也玄謂駹車邊側有漆飾也萑細葦席也以爲蔽表漆則成畜即吉也然果然也髤赤多黑少之色韋也此大祥所乘）漆車藩蔽豻複雀飾（豻音岸○漆車黑車也藩今時外車藩漆席以爲之豻胡犬雀黑多赤少之色韋也此禫所乘）服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人

乘役車（王乘之乘繩證反篆直轉反縵莫干反棧仕板反○服車服事者之車故書夏篆爲夏緣鄭司農云夏赤也緣綠色或曰夏篆篆讀爲圭瑑之瑑夏篆轂有約也玄謂夏篆五采畫轂約也夏縵亦五采畫無瑑爾墨車不畫也棧車不革鞔而漆之役車方箱可載任器以共役）凡良車散車不在等者其用無常（給遊燕及恩惠之賜不在等者謂若今輜車後户之屬作之有功有沽○春官巾車）日月爲常交龍爲旂通帛爲旜雜帛爲物熊虎爲旗

鳥隼爲旟龜蛇爲旐全羽爲旞析羽爲旌（旜之然反隼息允反旟音餘旐音兆旞音遂○通帛謂大赤從周正色無飾雜帛者以帛素飾其側白殷之正色全羽析羽皆五采繫之於旞旌之上所謂注旄於干首也凡九旗之帛皆用絳）大閲則王建大常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞斿車載旌（仲冬教大閲司馬主其禮自王以下治民者旗畫成物之象王畫日月象天明也諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也孤卿不畫言奉王之政教而已大夫士雜帛言以先王正道佐職也師都六鄉六遂大夫也謂之師都都民所聚也畫熊虎者鄉遂出軍賦象其守猛莫敢犯也州里縣鄙鄉遂之官互約言之鳥隼象其勇捷也龜蛇象其扞難辟害也道車象路也王以朝夕燕出入旞車木路也王以田以鄙全羽析羽五色象其文德也大閲王乘戎路建大常焉玉路金路不出）皆畫其象焉官府各象其事州里各象其名家各象其號（事名號者）

此處缺葉



（或爲轂非是也国師職曰射則充椹[illegible]又此司弓矢職曰澤共射椹質之弓[illegible]言射椹質自有弓謂王弧弓也以此觀之言轂質者非）其矢箙皆從其弓（箙音服○從弓勢也每弓者一箙百矢）凡弩夾庾利攻守唐大利車戰野戰（攻城壘者與其自守者相迫近弱弩發疾也車戰野戰進退非強則不及弩無王弧王弧恒服弦往體少者使矢不疾）凡矢枉矢絜矢利火射用諸守城車戰殺矢鍭矢用諸近射田獵矰矢茀矢用諸弋射恒矢庳矢用諸散射（枉紆往反絜戶結反鍭音侯矰音增茀音弗弋以隻反恒胡登反庳方二反散素旦反○此八矢者弓弩各有四焉枉矢殺矢矰矢恒矢弓所用也絜矢鍭矢茀矢庳矢弩所用也枉矢者取名變星飛行有光今之飛矛是也或謂之兵矢絜矢象焉二者皆可結火以射敵守城車戰前於重後微輕行疾也殺矢言中則死鍭矢象焉鍭之言候也二者皆可以司候射敵之近者及禽獸前尤重中深而不可遠也結繳於矢謂之矰矰高也茀矢象焉茀之言刜也二者皆可以弋飛）

儀禮卷三十五　二十七

鳥刜羅之也前於重又微輕行不低也訂矣弋危與屬恒矢安居之矢也庳矢象焉二者皆可以散射也謂禮射及習射也前後訂其行平也凡矢之制枉矢之屬五分二在前三在後殺矢之屬三分一在前二在後鍭矢之屬七分三在前四在後恒矢之屬軒輖中所謂志也鄭司農云庳矢讀爲人罷短之罷玄謂庳讀如庳痹之痹痹之言倫比○司弓矢

○守邦國者用玉節守都鄙者用角節（謂諸侯於其國中公卿大夫王子弟於其采邑有命者亦自有節以輔之玉節之制以玉爲之以命數爲小大角用犀角其制未聞）

凡邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金也以英蕩輔之（使色吏反○使節卿大夫聘於天子諸侯行道所執之信也土平地也山多虎平地多人澤多龍以金爲節鑄象焉必自以其國所多者於以相別爲信明也今漢有銅虎符杜子春云蕩皆爲帑謂以函器盛此節或曰英蕩畫函）門關用符節貨賄用璽節道路用旌節皆有期以反節（門關司門司關也貨賄者主通貨賄之官謂司市也道路者主治五涂之[illegible]遂大夫也凡民遠出至於邦國[illegible]民若來入由門者司門爲之節由司關爲之節其商則司市爲之節徵令及家從則鄉遂大夫爲之節事而行不出關不用節也變司市賄者璽節主以通貨賄貨賄非必或資於民家爲變鄉遂言道路者邑及小都大都之吏皆主治五[illegible]民也符節者如今宮中諸官詔符節者今之印章也旌節今使者所是也將送者執此節以送行者皆里曰時課如今郵行有程矣以防擅有所通也凡節有法式藏於[illegible]）

凡通達於天下者必有節以傳輔（節言遠行無有不得節而出者輔以傳者節爲信耳傳說所齎操及）無節者有幾則不達（國一六之也地官掌節）

傳曰昔殷紂亂天下脯鬼侯以（以人肉爲薦羞惡之甚也）是以周公相伐紂武王崩成王幼弱[illegible]之位以聽天下[illegible]

原書有殘損

制禮作樂頒度量而天下大服（相息亮反）（朝直遥反量音亮。踐猶履也頒讀爲班度謂丈尺高卑廣狹也量謂豆區斗斛筐筥所容受。區烏侯反筐音匡筥紀呂反）七年致政於成王成王以周公爲有勳勞於天下（致政以王事歸授之王功曰勳事功曰勞）是以封周公於曲阜地方七百里革車千乘（乘繩證反）（○曲阜魯地上公之封地方五百里加魯以四等之附庸方百里者二十四并五五二十五積四十九開方之得七百里革車兵車也千乘成國之賦也詩魯頌曰王謂叔父建爾元子俾侯于魯大啓爾宇爲周室輔乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸又曰公車千乘朱英綠縢）命魯公世世祀周公以天子之禮樂（同之於周）（尊之也魯公謂伯禽）是以魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也（弧音胡韣音獨旂其衣反旒力求反○孟春建子之月魯之始郊日以至大路殷之祭天車也弧旌旗所以張幅也其衣曰韣天子之旌旗畫日月帝謂蒼帝靈威仰也昊天上帝魯不祭護）季夏六月以禘禮祀周公於大廟牲用白牡尊用犧象山罍尊用黄目灌用玉瓚大圭薦用玉豆雕篹爵用玉琖仍雕加以璧散璧角俎用梡嶡升歌清廟下管象朱干玉

戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏昧東夷之樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於大廟言廣魯於天下也（禘大計反大廟之大音泰犧素何反罍音雷瓚才但反篹息緩反琖側限反散先旦反梡苦管反嶡居衛反裼星歷反昧音妹任而林反○季夏建巳之月也禘大祭也周公曰大廟魯公曰世室羣公稱宮白牡殷牲也尊酒器也犧尊以沙羽爲畫飾象骨飾之鬱鬯之器也黄彝也灌酌鬱尊以）

鬱也瓚形如槃容五升以大圭爲柄是謂圭瓚篹籩屬也以竹爲之雕刻飾其直者也爵君所進於尸也仍因也因爵之形爲之飾也加加爵也散角皆以璧飾其口也梡始有四足也嶡爲之距清廟周頌也象謂周頌武也以管播之朱干赤大盾也戚斧也冕冠名也諸公之服自袞冕而下如王之服也大武周舞也大夏夏舞也周禮昧師掌教昧樂詩曰以雅以南（以籥不僭廣大也）君卷冕立于阼夫人副褘立于房中君肉袒迎牲于門夫人薦

豆籩卿大夫贊君命婦贊夫人各揚其職百官廢職服大刑（卷古本反褘音輝袒音誕）○副首飾也今之步搖是也詩云副笄六珈周禮追師掌王后之首服爲副褘王后之上服唯魯及王者之後夫人服之諸侯夫人則自揄翟而下贊佐也命謂於內則世婦也於外則大夫之妻也祭祀世婦以下佐夫人（揚舉也大刑重罪也）是故夏礿秋嘗冬烝春社秋省而遂大蜡天子之祭也（礿音藥蜡仕嫁）

成○記謂若祠魯在東方王東巡守以春或闕之省讀爲獮獮秋田名也春田祀祊大蜡歲十二月索鬼神而祭之大廟天子明堂庫門天子皐門雉門天子應門（言廟及門）如天子之制也天子五門皐庫雉應路魯有庫雉路則諸侯三門與皐之言高也詩云乃立皐門皐門有伉乃立應門應門將將振木鐸於朝天子之政也（鐸大各反朝直遙反○天子將發號令必以木鐸警衆）山節藻梲復廟重檐刮楹

達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屏天子之廟飾也（梲專悅反復音福重直龍反檐以占反刮古八反鄉許亮反坫丁念反○山節刻欂盧爲山也藻梲畫侏儒柱爲藻文也復廟重屋也重檐重承壁材也刮刮摩也鄉牖屬謂夾戶窻也每室八窻爲四達反坫反爵之坫也出尊當尊南也唯兩君爲好既獻反爵於其上禮君尊于兩楹之間崇高也康讀爲亢龍之亢又爲高坫亢所受圭奠于上焉屏謂之樹今桴思也刻之爲雲氣蟲獸如今闕上爲之矣）鸞車有

虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大路殷路也乘路周路也（鉤古侯反乘繩證反○鸞官鸞和也鉤有曲輿者也大路木路也乘路玉路也漢祭天乘殷之路也今謂之桑根車也春秋傳曰大路素鸞或爲欒也）有虞氏之旂夏后氏之綏殷之大白周之大赤（四者旌旗之屬也綏當爲緌讀如冠蕤之蕤有虞氏當言綏夏后氏當言旂此蓋錯誤也緌謂注旄牛尾於杠首所謂大麾書云武王左杖黃鉞右秉白旄以麾周禮王建大旂以賓建大赤以朝建大白以即戎建大麾以田也）夏后氏駱馬黑鬣殷人白馬黑首周人黃馬蕃鬣夏后氏牲尚黑殷白牡周騂剛（駱音洛鬣力輒反蕃音煩騂息營反○順正色也白馬黑鬣曰駱殷黑首爲純白凶也騂剛赤色）泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也（著直略反○泰用瓦著著地無足）爵夏后氏以琖殷以斝周以爵（斝古雅反○斝畫禾稼也詩曰洗爵奠斝）灌尊夏后氏以雞夷殷以斝周以黃目其勺夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺（勺市灼反○夷讀爲彝周禮春祠夏禴祼用雞彝鳥彝秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝龍龍頭也疏通刻其頭蒲合蒲如鳧頭也）土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也（蕢苦對反桴音浮葦于鬼反○蕢當爲凷聲之誤也籥如笛三孔伊耆氏古天子有天下之號也今有姓伊耆氏者）拊搏玉磬揩擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也（拊音府搏音博揩居八反○拊搏以韋爲之充之以糠形如小鼓揩擊謂柷敔皆所以節樂者也四代虞夏殷周也）魯公之廟文世室也武公之廟武世室也（此二廟象周有文王武王之廟也世室者不毀之名也魯公伯禽也武公伯禽之玄孫也名敖）米廩有虞氏之庠也序夏后氏之

序也瞽宗殷學也頖宮周學也（廩力甚反）
（頖音判〇序亦學也庠之言詳也於以考禮詳事也魯謂之米廩虞帝
上孝令藏粢盛之委焉序次序王事也瞽宗樂師瞽矇之所宗也古者有
道德者使教焉死則以爲樂祖於此祭之頖之言班也於以班政教也）
崇鼎貫鼎大璜封父龜天子之器也
（璜音黃父音甫〇崇貫封父皆國名文王伐崇古者伐國遷其重器以分
同姓大璜夏后氏之璜春秋傳曰分魯公以夏后氏之璜）越棘大

弓天子之戎器也（越國名也棘戟也春秋傳曰子都拔
棘）夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓（縣音
玄〇足謂四足也楹謂之柱貫中上出也縣縣之簨虡也殷頌曰植我鼗
鼓周頌曰應朄縣鼓）垂之和鐘叔之離磬女媧
之笙簧夏后氏之龍簨虡殷之崇牙
周之璧翣有虞氏之兩敦夏后氏之
四璉殷之六瑚周之八簋俎有虞氏

以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎
夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆有虞
氏服韍夏后氏山殷火周龍章有虞
氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺
夏后氏尚明水殷尚醴周尚酒有虞
氏官五十夏后氏官百殷二百周三
百有虞氏之綏夏后氏之綢練殷之

崇牙周之璧翣凡四代之服器官魯
兼用之是故魯王禮也天下以爲有
道之國是故天下資禮樂焉（明堂位）〇
昭公將攻季氏告子家駒曰季氏爲
無道僭於公室久矣吾欲攻之何如
子家駒曰諸侯僭於天子大夫僭於
諸侯久矣昭公曰吾何僭矣哉子家

駟日設兩觀乘大路朱干玉

大夏八佾以舞大武此皆天子

也

儀禮集傳集註

此處缺葉

（胥相別音擧捐職作爲祀損功力之事追逐寇也）野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都以任地事而令貢賦凡稅斂之事（賦謂出車徒給繇役也司馬法曰六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通爲匹馬三十家士一人徒二人通十爲成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人十成爲終終千井三千家革車十乘士百人徒二百人十終爲同同方百里萬井三萬家革車百乘士千人徒二

千人）○族師五家爲比十家爲聯五人爲伍十人爲聯四閭爲族八閭爲聯使之相保相受刑罰慶賞相及相共（比毗志反聯力延○相共猶相救相賙）若作民而師田行役則合其卒伍簡其兵器以鼓鐸旗物帥而至掌其治令戒禁刑罰（鐸徒各反[illegible]亦於軍閭之卒長）○司馬凡制軍萬有二千五百人爲軍

王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿二千有五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫百人爲卒卒長皆上士二十五人爲兩兩司馬皆中士五人爲伍伍皆有長（將子亮反帥所類反長丁丈反○軍師旅卒兩伍皆衆名也伍一比兩一閭卒一族旅一黨師一州軍一鄉家所出一人將帥長司馬者其師吏也言軍將皆命卿

則凡軍帥不特置選於六官六鄉之吏自鄉以下德任者使兼官焉）以九伐之灋正邦國（諸侯有違王命則出兵以征伐之所以正之也諸侯之於國如樹木之有根本是以言伐云）馮弱犯寡則眚之（馮皮冰反眚所景反○馮猶乘陵也言不字小而侵侮之眚猶人眚瘦也王霸記曰四面削其地）賊賢害民則伐之（春秋傳曰粗者曰侵精者曰伐又曰有鐘鼓曰伐則伐者兵入其竟鳴鐘鼓以往所以聲其罪）暴內陵外則壇之（壇音善○內謂其國外謂諸侯壇讀如同

（墠之墠王霸記曰置之空墠之地鄭司農云壇讀從憚之以威之憚書亦或爲墠玄謂置之空墠以出其君更立其次賢者）野荒民散則削之（荒蕪也田不治民不附削其地明其不能有）負固不服則侵之（負猶恃也固險可依以固者也不服不事大也侵之者兵加其竟而已用兵淺者詩曰密人不恭敢距大邦）賊殺其親則正之（正之者執而治其罪王霸記曰正殺之也春秋僖公二十八年冬晉人執衛侯歸之于京師坐殺其弟叔武）放弑其君則殘之（放逐也殘殺也王霸記曰殘滅其爲惡）犯令陵政則杜之（令猶命也王霸記曰犯令者違命也陵政者輕政法不循也杜之者杜塞使不得與鄰國交通）外內亂鳥獸行則滅之（行下孟反○王霸記曰悖人倫外內無以異於禽獸不可親百姓則誅滅去之也曲禮曰夫唯禽獸無禮故父子聚麀）

○中春教振旅司馬以旗致民平列陳如戰之陳（中音仲下同陳直覲反○以旗者立旗期民從所示也兵者守國之備孔子曰以不教民戰是謂棄之兵者凶事不可空）

（設因蒐狩而習之凡師出曰治兵入曰振旅皆習戰也四時各教民以其一焉春習振旅兵入收衆專於農平猶正也）辨鼓鐸鐲鐃之用王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲（鐸徒各反鐲直各反鐃女交反賁扶云反帥所類反提徒兮反鼙蒲兮反○鼓人職曰以路鼓鼓鬼享以賁鼓鼓軍事以晉鼓鼓金奏以金鐃止鼓以金鐸通鼓以金鐲節鼓鄭司農云辨鼓鐸鐲鐃之用謂鉦鐸之屬鐲讀如濁其源之濁鐃讀如讙曉之曉提讀如攝提之提謂馬上鼓有曲木提持立馬髦上者故謂之提杜子春云公司馬謂五人爲伍伍之司馬也玄謂王不執賁鼓尚之於諸侯也伍長謂之公司馬者雖卑同其號）以教坐作進退疾徐疏數之節（數音朔○習戰法）遂以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊獻禽以祭社（蒐所留反貉莫駕反○春田爲蒐有司大司徒也掌大田役治徒庶之政令表貉立表而貉祭也誓民誓以犯田法之罰也誓

原書漫漶不清

（曰無干車無自後射立旌遂圍禁旌弊爭禽而不審者罰以假馬禁者虞衡守禽之厲禁也既誓令鼓而圍之遂蒐田火弊火止也春田主用火因焚萊除陳草皆殺而火止獻猶致也屬也田止虞人植旌眾皆獻其所獲禽焉詩云言私其豵獻豜于公春田主祭社者土方施生也鄭司農云貉讀為禡禡謂師祭也貉音亦或為禡）中夏教茇舍如振旅之陳羣吏撰車徒讀書契辨號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名百官各象其事以辨軍之夜事其他皆如振旅（茇蒲末反撰息轉反○茇讀如萊沛之沛茇舍草止之也軍有草止之法撰讀曰算算車徒謂數擇之也讀書契以簿書校錄軍實之凡要號名者徽識所以相別也鄉遂之屬謂之名家之屬謂之號百官之屬謂之事在國以表朝位在軍又象其[illegible]為徽識[illegible]軍[illegible]云[illegible]所校[illegible]言以也[illegible]古者[illegible]褒仲）

（家有桐門右師皆上卿為軍將者也縣鄙謂縣正鄙師至鄰長也家謂食采地者之臣也鄉以州名亦謂州長至比長也野謂公邑大夫百官以其職從王者此六者皆書其官與名氏焉門則襄仲右師明矣鄉則南鄉甄東鄉為人是也其他象此云某某之名某某之號某某之事而已未盡聞也鄉遂大夫文錯不見以其素信于民不為軍將或為諸約是以闕焉夜事戒夜守之事草止者慎於夜於是主別其部職）遂以苗田如蒐之灋車弊獻禽以享礿（礿餘略反○夏田為苗擇取不孕任者若治苗去不秀實者云車弊驅獸之車止也夏田主用車示所取物希皆殺而車止王制曰天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵礿宗廟之夏祭也冬夏田主于祭宗廟者陰陽始起象神之在內）中秋教治兵如振旅之陳辨旗物之用王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟各書其事與其號焉其他皆如振旅（旜之然反旐音兆旟音餘）

（○軍吏諸軍帥也師都遂大夫也鄉遂鄉大夫也或載旜或載物衆屬軍吏無所將也郊謂鄉遂之州長縣正以下也野謂公邑大夫載旐者以其將羨卒也百官卿大夫也載旟者以其屬衛王也凡旌旗有軍衆者畫異物無者帛而已書當爲畫事也號也皆畫以雲氣）遂以獮田如蒐田之灋羅弊致禽以祀祊（祊音方○秋田爲獮獮殺也羅弊罔止也秋田主用罔中殺者多也皆殺而罔止祊當爲方聲之誤也秋田主祭四方報成萬物詩曰以社以方）中冬教大閱（春辨鼓鐸夏辨號名秋辨旗物至冬大閱簡軍實凡頒旗物以出軍之旗則如秋以尊卑之常則如冬司常佐司馬時也大閱備軍禮而旌旗不如出軍之時空辟實）前期羣吏戒衆庶脩戰灋（羣吏鄉師以下）虞人萊所田之野爲表百步則一爲三表又五十步爲一表田之日司馬建旗于後表之中羣吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥其民而致質明弊旗誅後至者乃陳車徒如戰

之陳皆坐（鄭司農云虞人萊所田之野芟除其草萊令車得驅馳詩曰田卒汙萊玄謂萊芟除可陳之處表之中五十步表之中央表所以識正行列也四表積二百五十步左右之廣當容三軍步數未聞致致之司馬質正也弊仆也皆當聽誓）羣吏聽誓于陳前斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之（羣吏諸軍帥也陳前南面鄉表也月令季秋天子教于田獵以習五戎司徒搢扑北面以誓之此大閱禮實正歲之中冬而說季秋之政於周爲中冬爲月令者失之矣斬牲者小子也凡誓之大略甘誓湯誓之屬是也）中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸羣吏作旗車徒皆作鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止三鼓摝鐸羣吏弊旗車徒皆坐（摝音鹿○中軍中軍之將也天子六軍三三而居一偏羣吏既聽誓各復其部曲中軍之將令鼓鼓以作其士衆之氣也鼓人者中軍之將師帥旅帥也司馬兩司馬也振鐸以作衆作起也既起鼓人擊鼓以行之伍長鳴鐲以節之伍長一曰公司馬及表自後表

（賁之然二鼓之三鼓者鼓人也鄭司農云摝讀如弄玄謂如涿鹿之鹿掩上振之為摝摝者止行息氣也司馬法曰鼓聲不過閶鼙聲不過闒鐸聲不過琅）又三鼓振鐸作旗車徒皆作鼓進鳴（鐲）車驟徒趨及表乃止坐作如初（驟士救反○趨者趍敵尚疾之漸也春秋傳曰先人有奪人之心及表自第二前至第三）乃鼓車馳徒走及表乃止（及表自第三前至前表）鼓戒三闋車三發徒三刺（闋苦穴反○鼓戒戒攻敵鼓壹闋車壹轉徒壹刺三而止象服敵）乃鼓退鳴鐃且卻及

表乃止坐作如初（卻起略反○鐃所以止鼓軍退卒長鳴鐃以和眾鼓人為止之也退自前表至後表鼓鐸則同習戰之禮出入一也異者廢鐲而鳴鐃）遂以狩田以旌為左右和之門羣吏各帥其車徒以敘和出左右陳車徒有司平之旗居卒間以分地前後有屯百步有司巡其前後險野人為主易野車為主（狩手又反分扶問反易以豉反○冬田為狩言守取之無所擇也軍門曰和今謂之壘門立兩旌以為之敘和出用次第出和門也左右或出而左或出而右有司平之鄉師居門正其出入之列也旗軍吏所載分地調其部曲疏數前後有屯百步車徒異羣相去之數也車徒畢出和門鄉師又巡其行陳鄭司農云險野人為主人居前易野車為主車居前）既陳乃設驅逆之車有司表貉于陳前（驅起具反○貉驅驅出禽獸使趨田者也逆逆要不得令走設此車者田僕也）中軍以

鼙令鼓鼓人皆三鼓羣司馬振鐸車徒皆作遂鼓行徒銜枚而進大獸公之小禽私之獲者取左耳（羣司馬謂兩司馬也枚如箸銜之有繣結項中軍法止語為相疑惑也進行也鄭司農云大獸公之輸之於公小禽私之以自畀也詩云言私其豵獻肩于公一歲為豵二歲為豝三歲為特四歲為肩五歲為慎此明其獸大者於公自取其小者玄謂慎讀為麎爾雅曰豕生三曰豵豕牡曰豭豕牝曰豝獲得也得禽獸者取左耳當以計功）及所

鼙鼓皆駴車徒皆譟（駴胡楷反譟素報反○鄭司農云文所弊爲所弊之處玄謂至所弊之處田所當於止也天子諸侯蒐狩有常至其常處吏士鼓譟象攻敵尅勝而喜也疾雷擊鼓曰駴譟讙也書曰前師乃鼓䥽譟亦謂喜也○䥽音存）徒乃弊致禽饁獸于郊入獻禽以享烝（饁炎輒反○徒乃弊徒止也冬田主用衆物多衆得取也致禽饁獸于郊聚所獲禽因以祭四方神於郊月令季秋天子既田命主祠祭禽四方是也入又以禽祭宗廟）及師大合軍以行禁

令以救無辜伐有罪（師所謂三巡狩若會同司馬起師合軍以從所以慮天下行其政也不言大者示有敵不尚武）若大師則掌其戒令涖大卜帥執事涖釁主及軍器（釁許慎反○大師王出征伐也涖臨也臨大卜卜出兵吉凶也司馬法曰上卜下謀是謂參之主謂遷廟之主及社主在軍者也器鼓鐸之屬凡師既受甲逆主于廟及社主祝奉以從殺牲以血塗主及軍器皆釁之）及致建大常比軍衆誅後至者（比毗志反○比或作尤鄭司農

云致謂聚衆也比具也玄謂致鄉師致民於司馬比校次之也）及戰巡陳眡事而賞罰（眡音視○事謂戰功也）若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社（鉞音越○功勝也律所以聽軍聲鉞所以爲將威也先猶道也兵樂曰愷獻于社獻功于社也司馬法曰得意則愷樂愷歌示喜也鄭司農云敵城濮之戰春秋傳曰振旅愷以入于晉）若師不功則厭而奉主車（厭於涉反○鄭司農云厭謂厭冠喪服也軍敗則以喪禮故秦伯之敗於殽也春秋

傳曰秦伯素服郊次鄉師而哭玄謂厭伏冠也奉猶送也送主歸於廟與社）司常國之大閱贊司馬頒旗物王建大常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物帥都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞斿車載旌（仲冬教大閱司馬主其禮自王以下治民者旗畫成物之象王畫日月象天明也諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也孤卿不畫言奉王之政教而已大夫士雜帛言以先王正道佐職師都六鄉六遂大夫

（謂之師都都民所聚也畫熊虎者鄉遂出軍賦象其守猛莫敢犯也州里縣鄙鄉遂之官互約言之鳥隼象其捷勇龜蛇象其扞難辟害也道車象路也王以朝夕燕出入斿車木路也王以田以鄙全羽析羽五色象其文德也大閱王乘戎路建大常玉路金路不出）○巾車木路前樊鵠纓建大麾以田（前音翦樊步干反鵠毒反麾吁爲反○木路不鞔以革漆之而已前讀爲緇翦之翦黑也木路無龍勒以淺黑飾韋爲樊鵠色飾韋爲纓不言就數飾與革路同大麾不在九旗中以其色言之則黑夏后氏所建田）○田僕掌馭田路以田以鄙（馭音御○田路木路也田田獵也鄙循行都鄙）掌佐車之政設驅逆之車（驅起御反○驅禽使前趨獲逆銜還之）○令獲者植旌（以告獲也植猶樹也）及獻比禽（比毗志反○田弊獲者各獻其禽比種物相從次數之）凡王提馬而走諸侯晉大夫馳（提猶舉也晉猶抑也使人扣而舉之抑而縱之馳放不扣）○司几筵甸役

則設熊席右漆几（甸音田○謂王甸有司祭表貉所設席）○迹人掌邦田之地政爲之厲禁而守之（田之地若今苑也）凡田獵者受令焉（令謂時與處也）禁麛卵者與其毒矢射者（麛音迷卵力管反○爲其天牧且害心多也麛麋鹿子）○肆師凡師甸用牲于社宗則爲位（甸音田○社軍社也宗遷主也）○甸祝掌四時之甸師甸致禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠于祖禰乃斂禽禂牲禂馬皆掌其祝號（饁音燭饁于輒反舍音釋禂音誅祝之秀反○師田謂起大衆以田也致禽於虞中使獲者各以其禽來致于所表之處屬禽別其種類饁饋也以所獲獸饋於郊薦于四方羣兆入又以奠于祖禰薦且告反也斂禽謂取三十入腊人也）○典瑞牙璋以起軍旅以治兵守（鄭司農云牙璋瑑以爲牙牙齒兵象故以牙璋發兵若今時以虎符發兵玄謂牙璋亦王使之瑞節守用兵所守若齊人戍遂諸侯戍周）

〇小宗伯若大師則帥有司而立軍社奉主車（有司大祝也王出軍必先有事於社及遷廟而以其主行社主曰軍社遷主曰祖春秋傳曰軍行祓社釁鼓祝奉以從曾子問曰天子巡狩以遷廟主行載于齊車言必有尊也書曰用命賞于祖不用命戮于社社之主蓋用石爲之奉謂將行）若軍將有事則與祭有司將事于四望（軍將有事將與敵合戰也鄭司農云則與祭謂軍祭表禡軍社之屬小宗伯與其祭事玄謂與祭有司謂大祝之屬蓋司馬之官實典焉）

〇大祝大師宜于社造于祖設軍社類上帝國將有事于四望及軍歸獻于社則前祝（大竝音泰造七報反〇鄭司農說設軍社以春秋傳曰所謂君以師行祓社釁鼓祝奉以從者也則前祝大祝自前祝也玄謂前祝者王出也歸也將有事於此神大祝居前先以祝辭告之）〇大師大師執同律以聽軍聲而詔吉凶（上大音泰下大如字〇大師大起軍師兵書曰王者行師出軍之日授將弓矢士卒振旅將張弓大呼大師吹律合音商則戰勝軍士強角則軍擾多變失士心宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明鄭司農說以師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功）〇大史大師抱天時與大師同車（大史與大師之大音泰〇鄭司農云大出師則大史主抱式以知天時處吉凶史官主知天道故國語曰吾非瞽史焉知天道）〇鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役以鼖鼓鼓軍事以

鼜鼓鼓役事凡軍旅夜鼓鼜（鼖扶云反鼜音羔鼜千歷反〇鼜夜戒守鼓也司馬法曰昏鼓四通爲大鼜夜半三通爲晨戒旦明五通爲發昫）軍動則鼓其衆（動且行）田役亦如之〇挈壺氏凡軍事縣壺以序聚欜（縣音玄欜音託〇鄭司農云縣壺以爲漏以序聚欜以次更聚擊欜備守也玄謂擊欜兩木相敲行夜時也）〇衘枚氏軍旅令衘枚（爲其言語以相誤）〇環人掌致師（致師者致其必戰之志古者將

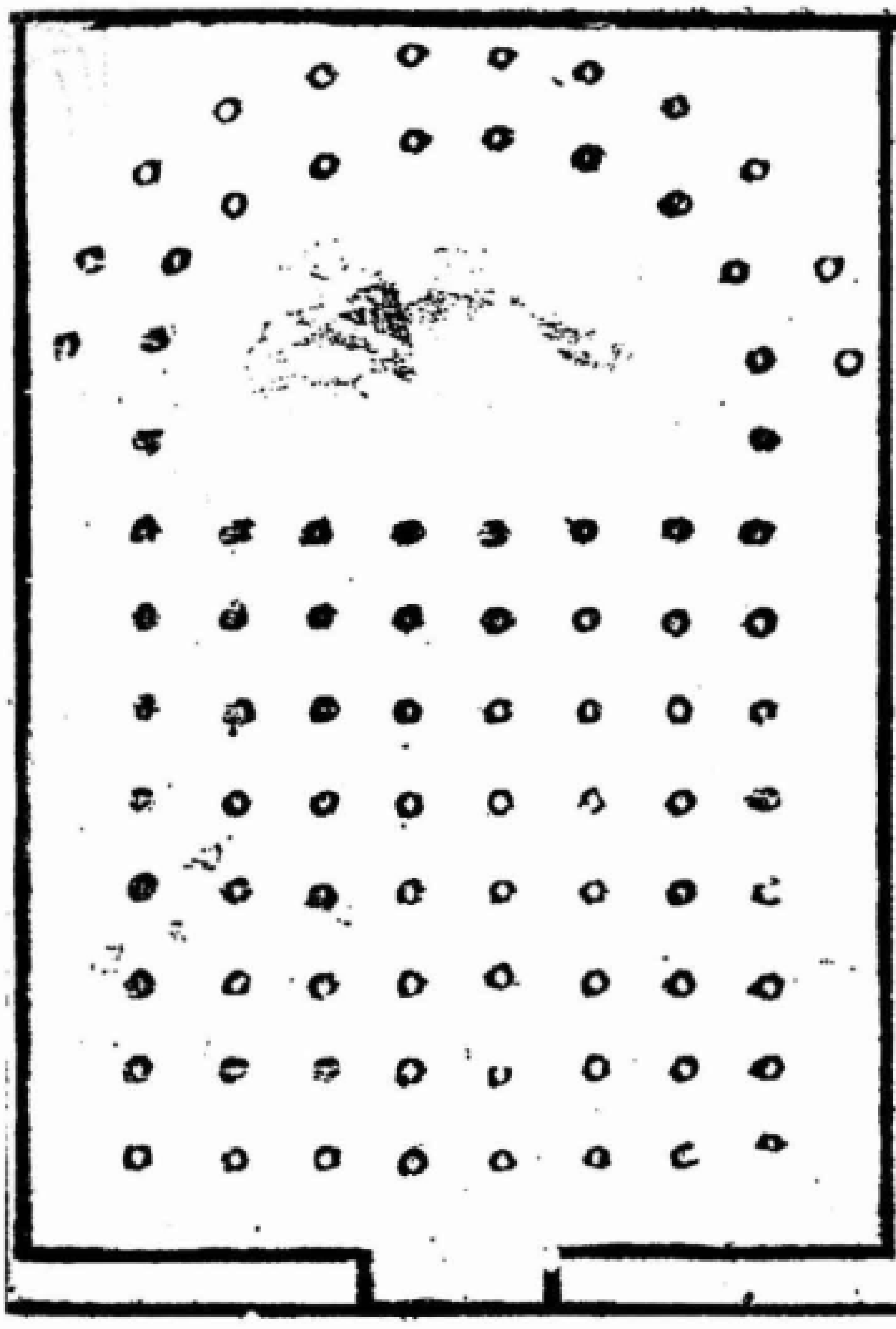
（戰先使勇力之士犯敵焉春秋傳曰楚許伯御樂伯攝叔為右以致晉師許伯曰吾聞致師者御靡旌摩壘而還樂伯曰吾聞致師者左射以菆代御執轡御下兩馬掉鞅而還攝叔曰吾聞致師者右入壘折馘執俘而還皆行其所聞而復之）察軍慝（慝吐得反○慝陰姦也視軍中有為慝者則執之）環四方之故（卻其以事謀來侵伐者所謂折衝禦侮）巡邦國搏諜賊（搏音博諜音牒○諜賊反間為國賊）訟敵國（敵國兵來則往之與訟曲直若齊國佐如師）揚軍旅（為之威武以觀敵詩云維師尚父時維鷹揚）降圍邑（降戶江反○圍邑欲降者受而降之春秋傳曰齊人降鄣）○大司寇大軍旅涖戮于社（社謂社主在軍者也鄭司農說以書曰用命賞于祖不用命戮于社）○大司樂王師大獻則令奏愷樂（愷可亥反）○天子將出征類乎上帝宜乎社造乎禰禡於所征之地（造七報反禰乃禮反禡馬怕反○禡師祭也為兵禱其礼亦亡）受命於祖（告祖也）受成于學（定兵謀也）出征

執有罪反釋奠于學以訊馘告（馘古獲反○釋菜奠幣禮先師也訊馘所生獲斷耳者詩曰執訊獲醜又曰在泮獻馘馘事為[illegible]王制）○兵車不式（尚威武不崇敬）武車綏旌（[illegible]耳隹反○盡飾也綏謂垂舒之也武車亦兵車）德車結旌（不盡飾也結謂收斂之也德車乘車）史載筆士載言（謂從於會同各持其職以待事也筆謂書具之屬言謂會同盟要之辭）前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅（載音戴埃烏來反鳶悅專反貔婢支反貅許求反○載謂舉於旌首以警衆也禮君行師從卿行旅從前驅舉此則士衆知所有所舉各以其類象青青雀水鳥鳶鳴則將風鴻取飛有行列也士師謂兵衆虎取其有威勇也貔貅亦摯獸也書曰如虎如貔貔士或為仕）行前朱鳥而後玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒（以此四獸為軍陳象天也堅也繕讀曰勁又畫招[illegible]）

（旌旗上以起居堅勁軍之威怒象天帝也招搖星在北斗杓端主指者）進退有度（度謂伐與步數）左右有局各司其局（局部分也）。○（曲禮）

戰陳圖

（後漢志云立秋之日斬牲貙劉肄孫吳六十四陳今按諸葛亮魚腹平沙石積八陳如左）



風后握機文曰天陳地陳風陳雲陳虎翼陳蛇蟠陳飛龍陳鳥翔陳八陳四爲正四爲奇（陳去聲蟠蒲官反○公孫洪曰世有八卦陳法其中旣不用奇正似非風后所傳未可參用）餘奇爲握機或總稱之先出遊軍定兩端天有衝地有軸前後有衝風附於天雲附於地衝有重列各四隊（重直龍反）前後之衝各二隊風居四維故有圓軸單列各二隊前後之衝各三隊雲居四角故有方天居兩端地居中間總爲八陳陳訖遊軍從後躡敵（躡昵輒反）或驚其左或驚其右聽音望麾以出四奇（麾吁爲反）天地之前衝爲虎翼風爲蛇蟠圍繞之義也虎居於中張翼以進蛇居兩端向敵而蟠以應之天地之後衝

飛龍雲爲鳥翔突擊之義也龍居於張翼以進鳥掖兩端向敵而翔以應之虛實二壘皆逐天文氣候向背山川利害隨時而行以正合以奇勝○金鼓旌旗數角音二一初警衆末收衆革音五一持兵二結陳三行四趨走五急鬬金音五一緩鬬二止鬬三退四背五急背

麾法五一玄二黃三白四青五赤旗法八一天玄二地黃三風青（一作赤）四雲白五天前（上玄下赤）六天後（上玄下白）七地前（上黃下赤）八地後（上黃下青）一革二金爲天三革三金爲地二革三金爲風三革二金爲雲四革三金爲龍三革四金爲虎四革五金爲鳥五革四金爲蛇此八陳各用[illegible]

之制其金革之間加一角音（[illegible]）兼風在地爲兼雲在龍爲兼[illegible]在虎[illegible]兼蛇加二角音者全師進東加三角音者全師進南加四角音者全師進西加五角音者全師進北鞞音不止者行伍不整（鞞徒刀反行户郎反）金止既息而角音不止者師並旋三十二隊天衡八隊天前衡

八隊天後衡十六隊風二十四隊地軸十二隊地前衡十二隊地後衡十六隊雲以天地前衡爲虎翼天地後衡爲飛龍風爲蛇蟠雲爲鳥翔天地以下八重以列或曰握機望敵即引其後以掎角前列不動（掎舉綺反[illegible]公孫洪曰傳項氏陳法陳[illegible]而前列先進以）敵合而爲一因離而爲八各隨師之

原書漫漶不清

多少繫焉而長（丈反）天或圜而不動[illegible]
爲右後爲左天地四望之屬是也天[illegible]
兩端其次風其次雲左右相向是也
（洪曰此爲靜）地方布風雲各在前後衝之[illegible]
天居兩端其次地居中間兩地爲[illegible]
也（公孫洪曰此爲動爲從天陳變陳或即張形布勢故敵攻圍不[illegible]形故爲動也）縱布天一天二次之縱布[illegible]

次於天後縱布四風挾天地之左[illegible]
地前衝居其右後衝居其左雲居[illegible]
虛實二壘則此三也（[illegible]）
註釋天或圜布以下與此數[illegible]
兆蠡欒殺之說招雜今亦[illegible]
莫部隊或三或五或三十或五千[illegible]
知此變通由人一本自或三[illegible]
變通之理寄之明哲不復[illegible]
本其文不滿尺多遺口訣以[illegible]
今於難解之處增字以發明之[illegible]
法六十四陳天衝十六陳居[illegible]

原書漫漶不清

十二陳居中間天前衝四陳居右後衝
四陳居左地前衝六陳居前後衝六陳
居後風八陳附於雲八陳附地合爲八
陳天衝并前後衝二十四陳合爲八陳
爲三十二陽地軸并前後衝二十四陳
合爲八陳爲三十二陰遊軍二十四陳
在六十四陳之後凡行軍結陳合戰設
疑補闕全在遊兵天地之前衝爲虎翼
風爲蛇蟠兵家先陰以右爲前又風從
虎虎與蛇皆陰類同位西北也天地之
後衝爲飛龍雲爲鳥翔兵家後陽以左
爲後又雲從龍龍與鳥皆陽類同位東
南也以天地風雲爲四正以龍虎鳥蛇
爲四奇[illegible]八陳也每[illegible]二陳[illegible]

[illegible]之[illegible]兩陳[illegible]戰[illegible]故又言[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

巡[illegible]乃[illegible]諸侯[illegible]同[illegible]失命[illegible]逆天之時而危有功之君遍告于諸侯（布告是）彰明有罪乃告于皇天上帝日月星辰禱于后土四海神祇山川冢社（皓反祇翹移反冢知隴反）乃造于先王（造七報反）然後冢宰徵師于諸侯曰某國爲不道征之以某年月日師至于某國會天子正刑冢宰與百官布令於軍曰入罪人之地無暴神祇無行田獵無毀土功無燔牆屋（燔音煩）無伐林木無取六畜禾黍器械（畜許六反械户戒反）見其老幼奉歸勿傷雖遇壯者不校勿敵敵若傷之醫藥歸之既誅有

原書漫漶不清

罪王及諸侯修正其國舉賢立明[illegible]復厥職（司馬法）天下有道禮樂征伐入子出必以歲之孟秋賞軍帥武人于朝（所類反直遥反）簡練傑俊任用有功命將選士以誅不義（將子兕反）於是孟冬以級授軍司徒搢扑北面而誓之（搢音薦○以等級授其韢扑）誓于社以習其事先期五日大史誓于祖廟（大音泰）擇吉日齊戒告于郊社稷宗廟既筮則獻兆於天子天子使有司以一特告社告以所征之事而受命焉舍奠于帝學以受成（舍音釋○成謂師律已成定）然後[illegible]類上帝柴于郊以出以齊車遷廟之[illegible]及社主行大司馬職奉之（齊側皆反下同○言[illegible]大司馬奉所[illegible]社之主）無遷廟主則以幣帛皮

原書漫漶不清

主載于齊車[illegible]之[illegible]命亦[illegible]（[illegible]）[illegible]車止于[illegible]門之外外[illegible]（[illegible]）之[illegible]主居于道左社主居于道右其所經名山大川皆祭告焉○及至敵所將戰太史卜戰日卜右御先期三日有

司明以敵人罪狀告之史史定誓命戰日將帥陳列車甲卒伍于軍門之前有司讀誥誓使周定三令五申既畢遂禱戰祈克于上帝然後即敵將士戰全已克敵史擇吉日復禡於所征之地（禡馬怕反）（○禡師祭名也）柴于上帝祭社奠祖以告克者不頓兵傷士也戰不克則不告也○凡類禡皆用甲丙戊庚壬之剛日有司簡功行賞不稽于時其用命者則加爵受賜于祖奠之前其奔北犯令者則加刑戮于社主之前（書無用命則賞于祖弗用命則戮于社）然後鳴金振旅有司編告捷于時所有事之山川○既至舍于國外三日齊以特牛親格于祖禰然後入設奠以反主

（奪音敓齊側皆反禰乃禮反○設奠反其主於廟於社）若主命則卒奠斂玉埋之于廟兩階間（言埋玉則幣帛焚之）反社主如初迎之禮舍奠于帝學以訊馘告大享于羣吏用備樂饗有功于祖廟舍爵策勳焉謂之飲至此天子親征之禮也（舍奠之舍音釋馘古獲反舍爵之舍音捨○並孔叢子問軍禮）

○曾子問曰古者師行必以遷廟主行

乎孔子曰天子巡守以遷廟主行載于齊車言必有尊也今也取七廟之主以行則失之矣（齊側皆反齊車金路）○當七廟五廟無虛主虛主者唯天子崩諸侯薨與去其國與祫祭於祖爲無主耳（祫音洽）○曾子問曰古者師行無遷主則何主孔子曰主命問曰何謂也孔子曰天子諸侯

將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出載于齊車以行每舍奠焉而后就舍（以脯醢禮神乃敢即安也所告而不以出即埋之）反必告設奠（並禮記曾子問）○乘兵車出先刃入後刃（不以刃鄉國也）軍尚左（左陽也陽主生將軍有廟勝之策左將軍爲上貴不敗績）卒尚右（右陰也陰主殺卒之行伍以右爲上示有死志也○[redacted]）○有虞氏戒於國中欲民體其命也夏后

氏誓於軍中欲民先成其慮也殷誓於軍門之外欲民先意以待事也周將交刃而誓之以致民志也夏后氏正其德也未用兵之刃故其兵不雜殷義也始用兵之刃矣周力也盡用兵之刃矣夏賞於朝貴善也殷戮於市威不善也周賞於朝戮於市勸君子懼小人也三王

彰其德一也（朝直遙反○司馬法）○夏后氏曰鉤車先正也殷曰寅車先疾也周曰元戎先良也旂夏后氏玄首人之執也殷白天之義也周黃地之道也章夏后氏以日月尚明也殷以虎尚威也周以龍尚文也（右馬法）○天子命將出征親絜齊盛服設奠于祖以詔之（將子亮反絜音潔齊側皆反○詔告）

大將先入軍吏畢從皆北面再拜稽首而受（稽音啓○受所命）天子當階南面命授之節鉞大將受（鉞音越○謂受所賜節鉞）天子乃東向西面而揖之（謂轉南面自東遂西而南揖）示弗御也（謂既揖已則不御坐）然後告太社冢宰執蜃宜於社之右（蜃時軫反○左傳云戎有受脤脤者社之肉盛以蜃器）南面授大將大將北面稽首再拜而受之承所頒賜于軍吏（頒音班）其出不類其克不禡（禡馬怕反）戰之所在有大山川則祈焉禱克于五帝捷則報之振旅復命簡異功勤親告廟告社而後適朝（朝直遙反○孔叢子問軍禮）○祈勝之禮命勇謀之將以禁敵先使之迎於適所從來之方爲壇祈克于五帝衣服隨其方色執事人數從其方之數（從其方之數則北方七人南方八人東方十一人西方十二人）牲則用其方之牲祝史告于社稷宗廟邦域之内名山大川君親素服誓衆于太廟曰（大音泰）某人不道侵犯大國二三子尚皆同心比力（比毗志反）死而守將帥稽首再拜受命（將子亮反帥所類反下同稽音啓）既誓將帥勤士卒陳于廟之右（陳去聲）君立太廟之庭祝史立于社百官各警其事[illegible]君以待命乃大鼓于廟門詔將帥命卒習射三發擊刺三行告廟用兵于敵也五兵備效乃鼓而出以即敵此諸侯應敵之禮也（應於證反○孔叢子儒服篇）○帥師者受命於廟受脤於社（脤時忍反○脤宜社之肉盛以蜃器）○將帥受命者將率入軍吏畢入皆北

面再拜稽首受命天子南面而授之鉞
東行西面而揖之示弗御也（將子亮反帥率並所
類反稽音啓○[illegible][illegible]）○將居軍中之禮介冑在身
執銳在列雖君父不拜若不幸軍敗則
馹騎赴告不載櫜韔（將子亮反冑直又反馹音日櫜音羔
韔丑亮反○大雅曰載櫜弓矢櫜韜也韔弓衣）天子素服哭于
庫門之外三日大夫素服哭于社亦如
之亡將失城則皆哭七日（軍敗三日哭將亡城失則
七日哭蓋輕重之差）天子使使迎于軍命將帥無
請罪然後將帥結草自縛袒右肩而入
蓋喪禮也（帥所類反此孔叢子）○齊桓公既立
參國伍鄙之法（見制國篇）問於管子曰吾欲
從事於諸侯其可乎（欲行伯道討不義也）管子對
曰未可國未安桓公曰安國若何管子

對曰脩舊法（相土之法）擇其善者而業用之
（業猶創也）遂滋民與無財（遂育也滋長也貧無財者振業之也）
而敬百姓則國安矣桓公曰諾遂脩舊
法擇其善者而業用之遂滋民與無財
而敬百姓國既安矣桓公曰國安矣其
可乎管子對曰未可君若正卒伍脩甲
兵（周禮五人爲伍百人爲卒管子亦以五人爲伍而以二百人爲卒）則

大國亦將正卒伍脩甲兵則難以速得
志矣君有攻伐之器小國諸侯有守禦
之備則難以速得志矣君若欲速得志
於天下諸侯則事可以隱令可以寄政
（事戎事也隱匿也寄託也匿軍令託於國政若有征伐鄰國不知也）桓公
曰爲之若何管子曰作內政而寄軍令
焉（內政國政也因治政以寄軍令也）桓公曰善管子於

是制國五家爲軌軌爲之長（[illegible]文[illegible]）中二人爲之長也）十軌爲里里有司（爲之有司）四里爲連連爲之長十連爲鄉鄉有良人焉（賈侍中云良人鄉士也昭謂良人鄉大夫也）以爲軍令（爲軍[illegible]令）五家爲軌故五人爲伍軌長帥之（居則爲軌出則爲伍所謂寄政也）十軌爲里故五十人爲小戎里有司帥之（小戎兵車也此有司之所乘故曰小戎詩云小戎俴收言者戎車一乘步卒七十二人今齊五十人）四里爲連故二百人爲卒連長帥之十連爲鄉故二千人爲旅鄉良人帥之五鄉一帥故萬人爲一軍五鄉之帥帥之（一帥之帥並所類反○五鄉每一軍爲五鄉也鄉帥卿也萬人爲軍齊制也周則萬二千五百人爲軍帥長也）三軍故有中軍之鼓有國子之鼓有高子之鼓春以獀振旅（獀色牛反○春田曰獀振整也旅衆也周禮仲春教振旅遂以獀田也）秋以獮治兵（獮息典反○秋田曰獮周禮仲秋教治兵遂以獮田也）是故卒伍整於里軍旅整於郊內教既成令勿使遷徙（遷徙猶改更也）伍之人祭祀同福死喪同恤（恤憂也）禍災共之人與人相疇家與家相疇（疇匹也）世同居少同游故夜戰聲相聞足以不乖晝戰目相視足以相識其歡欣足以相死（少詩照反○致死以相救也）居同樂行同和死同哀是以守則同固戰則同彊君有此士也三萬人以方行於天下（樂音洛○方猶橫也）以誅無道以屏周室（屏猶蕃也）天下大國之君莫之能禦也（禦當也○齊語）○荀卿子曰仁人之兵聚則成卒散則成列（卒卒伍列行列言動皆有備也）延則若莫邪之長刃嬰之者

斷兌則若莫邪之利鋒當之者潰（邪于嗟反）（兌猶聚也與隊同謂聚之使短潰壞也新序作銳則若莫邪之利鋒也）圜居而方正則若盤石然觸之者角摧（摧徂回反○圜居方正謂不動時也則如大石之不可移動也）○王者之軍制將死鼓（將子亮反○死謂不棄之而奔亡也左傳曰師之耳目在吾旗鼓也）御死轡百吏死職士大夫死行列聞鼓聲而進聞金聲而退順命爲上有功次之（轡音秘行戶江反○軍之所重在順命故有功次之）令不進而進猶令不退而退也其罪惟均（令教令也言使之不進而進猶令不退而退其罪同也）不殺老弱不獵禾稼（獵與躐同踐也）服者不禽格者不舍犇命者不獲（服謂不戰而退者不追禽之格謂相拒捍者犇命謂奔走來歸其命）凡誅非誅其百姓也誅其亂百姓者也百姓有扞其賊則

是亦賊也（謂爲賊之扞蔽也）以故順刃者生蘇刃者死犇命者貢（順刃謂不戰偝之而走者蘇讀爲傃傃向也謂相向格鬬者貢謂犇命者獻於上將也）○王者有誅而無戰城守不攻兵革不擊（德義未加所以敵人不服故不攻擊也且恐傷我之士卒也）上下相喜則慶之（謂人上下相愛悅則慶賀之況侵伐乎）不屠城（屠謂毀其城殺其民若屠者然也）不潛軍不留衆（不久留暴露於外也）師不越時（古者行役不踰時也）故亂者樂其政不安其上欲其至也（樂音洛○東征西怨之比○並荀子）○宋人弑昭公趙宣子請師於靈公以伐宋發令於大廟召軍吏而戒樂正（大音泰○正長也軍吏三師旅樂正主鐘鼓）令三軍之鐘鼓必備趙同曰國有大役不鎮撫民而備鐘鼓何也宣子曰大罪伐之小罪憚之（憚懼也）襲侵之

重陵也（輕曰襲無鍾鼓曰侵陵以大陵小也）是故備鍾鼓聲其罪也（以聲其罪）戰以錞于丁寧儆其民也（錞音純○錞于形如碓頭與鼓角相和丁寧者謂鉦也儆戒也[illegible]尚書云錞于鐲也非也鐲與錞于各異物）襲侵密聲爲蹔事也（蹔音暫○蹔其無備也）今宋人弒其君罪莫大焉明聲之猶恐其不聞也吾備鍾鼓爲君故也（爲于僞反○爲欲尊明君道）乃使旁告于諸

侯治兵振旅鳴鐘鼓以至于宋（晉語）○吳侵陳斬祀殺厲（祀神位有屋樹者厲疫病吳侵陳以魯哀元年）師還出竟陳大宰嚭使於師夫差謂行人儀曰是夫也多言盍嘗問焉師必有名人之稱斯師也者則謂之何（還音旋竟[illegible]境大音泰嚭普鄙反使色吏反盍胡[illegible]反○大宰行人官名也夫差吳子光[illegible]子盍何不也嘗猶試也夫[illegible]意欲[illegible]庶幾其師有善名）大宰嚭曰

古之侵伐者不斬祀不殺厲不獲二毛（獲謂係虜之二毛鬢髮班白）今斯師也殺厲與其不謂之殺厲之師與（與音餘下同○欲微知之故其言似若不審然正言殺厲重人）曰反爾地歸爾子則謂之何（子謂所獲民臣）曰君王討敝邑之罪又矜而赦之師與其無名乎（又微勸之終其意○[illegible]弓）○戎昭果毅以聽之之謂禮（聽謂常存於耳著於心想聞其政令）

殺敵爲果致果爲毅易之戮也[illegible]○工尹商陽與陳弃疾追吳師及之（工尹楚官名弃疾楚公子弃疾也以魯昭八年爲陳公陳縣之楚人善之因號焉至十二年楚子狩於州來使蕩侯潘子司馬督囂尹午陵尹喜圍徐以懼吳於時有吳或作淩楚人聲）陳弃疾謂工尹商陽曰王事也子手弓而可手弓子射諸（射食亦同○[illegible]）（不忍爲人以王事勸之）射之斃一人韔弓（斃下）

（丑亮反○不忍復射斃仆也韔韜也）又及謂之又斃每斃一人揜其目止其御曰朝不坐燕不與殺三人亦足以反命矣（韔直 與音 朝燕於寢大夫坐於上士立於下 商陽與御者皆士也車參乘射者在左戈盾在右御在中央）孔子曰殺人之中又有禮焉（善之）子路怫然進曰人臣之節當君大事唯力所及死而後已夫子何善此子曰然如汝言也吾取其有不忍殺人之心而已（禮記檀弓 家語子貢問）○子路問於孔子曰臧武仲率師與邾人戰于狐鮐遇敗焉師人多喪而無罰古之道然與孔子曰凡謀人之軍師敗則死之謀人之國邑危則亡之（鮐音臺 喪息浪反 與音餘 ○ 利己亡衆非忠也 言亡之者雖辟賢非義退）古之正也其君在焉者有詔

[illegible]（詔君之教者有 君戮則臣[illegible]討）古之爲軍也軍[illegible]右闕從補之（左右左右部也闕缺也）成而不[illegible]以寡敗（不如敵不 所有闕）若以下貳上闕[illegible]不變敗弗補也（變更也）變非聲章弗能[illegible]也（聲金鼓也章旌旗也移動也）聲章過數則有釁[illegible]釁則敵入（釁許慎反○釁隙也軍法進退於鼓有數過則有隙）[illegible]隙而（也）敵入而凶救敗不暇誰能退[illegible]敵之如志國之憂也可以陵小難以征大（以下事上可以侵陵小國難以征大國○）○古者聖王明民之德盡民之善故無廢德無簡民賞無所生罰無所試有虞不賞不罰而民可用至德也夏賞而不罰至教也殷罰而不賞至威也周以賞罰德衰也賞不踰時欲民速得爲善之利也罰

不遷列欲民速覩爲不善之害也大捷不賞上下皆不伐善上苟不伐善則不驕矣下苟不伐善必亡等矣上下不伐善若此讓之至也大敗不誅上下皆以不善在己上苟以不善在己必悔其過下苟以不善在己必遠其罪（遠于重反）上下分惡若此讓之至也古者戍軍三年不興覩民之勞也上下相報若此和之至也得意則愷歌示喜也（愷可亥反）偃伯靈臺答民之勞示休也古者以仁爲本以義治之之謂正正不獲意則權權出於戰不出於中人是故殺人安人殺之可也攻其國愛其民攻之可也以戰止戰雖戰可也故仁見親義見說（說音悅）智見恃

勇見方信見信內得愛焉所以守也外得威焉所以戰也戰道不違時不歷民病所以愛吾民也不加喪不因凶所以愛夫其民也冬夏不興師所以兼愛民也故國雖大好戰必亡天下雖安忘戰必危天下既平天子大愷春蒐秋獮諸侯春振旅秋治兵所以不忘戰也（愷可亥反）古者逐奔不過百步縱綏不過三舍（逐所留反　縱息恭反）是以明其禮也不窮不能而哀憐傷病是以明其仁也成列而鼓是以明其信也爭義不爭利是以明其義也又能舍服是以明其勇也（舍音捨）知終知始是以明其智也六德以時合教以爲民紀之道也自古之政也（司馬法）

大全

之義必純取法天地而觀於先聖士庶之義必奉於父母而正於君長（長丁丈反）故雖有明君士不先教不可用也古之教民必立貴賤之倫經使不相陵德義不相踰材技不相掩勇力不相犯故力同而意和也古者國容不入軍軍容不入國故德義不相踰上貴不伐之士不伐

之士上之器也苟不伐則無求無求則不爭國中之聽必得其情軍旅之聽必得其宜故材技不相掩從命爲士上賞犯命爲士上戮故勇力不相犯既致教其民然後謹選而使之事極修則百官給矣教極省則民興良矣習貫成則民體俗矣教化之至也古者逐奔不遠縱

綏不及不遠則難誘不及則難陷以禮爲固以仁爲勝既勝之後其教可復是以君子貴之也（司馬法）○古者國容不入軍軍容不入國軍容入國則民德廢國容入軍則民德弱故在國言文而語溫在朝恭以遜（朝直遙反）修己以待人不召不至不問不言難進易退（易以豉反）在軍抗而立在行遂而果介者不拜兵車不式城上不趨危事不齒故禮與法表裏也文與武左右也（司馬法）○天子諸侯無事則歲三田（三田者夏不田蓋夏時也周禮春曰蒐夏曰苗秋曰獮冬曰狩）一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖（君尊宗廟敬賓客故先人而後己取其下也又分別殺之三等故自左膘而射之達過於右腢爲上殺以其貫心死疾鮮潔也故以爲乾豆也射右耳本次之

（射豈爲逆亦自左射之逆右耳本而死者爲次殺以其遠心死稍遲肉已微惡故以爲賓客也○言自左者蒙上文可知射左髀而達過於右䯚爲下殺以其中脅死最遲肉又益惡充君之庖也凡射獸皆逐後從左廂而射之達於右髃獨言射左髀則上殺達於右腢當自左膘也次殺右耳本當自左肓腢也不言自左舉下殺之射左髀可推而知也）無事而不田曰不敬田不以禮曰暴天物（不敬者簡祭祀畧賓客）天子不合圍諸侯不掩羣（爲盡物也）天子殺則

下大綏諸侯殺則下小綏（綏耳佳反○綏當爲緌緌有虞氏之旌旗也下謂弊之）大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵（佐車驅逆之車）國君春田不圍澤大夫不掩羣士不取麛卵（生乳之時重傷其類）獺祭魚然後虞人入澤梁豺祭獸然後田獵鳩化爲鷹然後設罻羅草木零落然後入山林昆蟲未蟄不以火田（罻音尉○）

（取物必順時候也梁絕水取魚者罻小網也昆明也明蟲者得陽而生得陰而藏）不麛不卵不殺胎不殀夭（麛音迷卵力管反殀於表反夭烏老反○重傷未成物殀斷殺少長曰夭）不覆巢（覆敗也○）（王制）○田者大艾草以爲防（艾音乂○言田獵者必大芟殺野草以爲防限作田獵之場擬殺圍之處）或舍其中（舍音赦○或復止舍其中謂未田之前誓士戒衆故發示戰法當在其問止舍也其防之廣狹無文）褐纏旃以爲門（旃諸延反○既爲防院當設周衛而

立門焉乃以織毛褐布纏通帛旃之竿以爲門之兩傍其門盖南開並爲二門用四旃四褐也）褻纏質以爲槸（槸魚列反○又以褻纏椹質以爲門中之闑闑車軌之裏兩邊約車輪者）間容握驅而入轚則不得入（其門之廣挾兩軸頭去旃竿之間各容一握握人四指爲四寸是門廣於軸八寸也入此門當馳走而入不得徐也以教戰試其能否故一驅若驅之其軸頭擊著門傍者則不得入也所以罰不工也）左者之左右者之右然後焚而射焉（以天子六軍分

（爲左右雖同舍防內令三軍各在一方取左右相應其屬左者之左門屬右者之右門不得越離部伍以此故有二門也教戰既畢士卒出和乃分地爲屯既陳車驅卒奔驅禽內之於防然後焚燒此防草在其中而射之）天子發然後諸侯發諸侯發然後大夫士發天子發抗大綏諸侯發抗小綏獻禽於其下（抗苦浪反綏耳佳反○發謂發矢射之也其天子發則先抗舉其大綏諸侯發則舉其小綏以舉此綏爲表天子諸侯殺時則獻其禽於其下也抗綏謂旣射舉之因置虞旗於其中受而致禽焉受禽獲止則弊之故王制曰天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏綏者下謂弊之是殺禽已訖田止而弊綏禽各畢始終之一故與此不同也）故戰不出頃田不出防不逐奔走古之道也（戰不出頃期之一頃田不出防禁之防不逐奔走謂出於頃防者不逐之古之道也○詩車攻東有甫草疏文）○傳曰已有三牲必田狩者孝子之意以爲己之所養不如天地自然之牲逸豫肥

美禽獸多則傷五穀因以習兵事又不空設故因以捕禽獸所以共承宗廟示不忘武備又因以爲田除害鮮者何也秋取嘗也（鮮音仙○取禽嘗祭）秋取嘗何以也習鬬也習鬬也者男子之事也然而戰鬬不可不習故於搜狩閑之也閑之者貫之也貫之也者習之也已祭取餘獲陳于澤（搜所留反狩手又反○澤射宮也）然後卿大夫相與射命中者雖不中取也命不中者雖中不取（中丁仲反）何以也所以貴揖讓之取而賤勇力之取也鄉之取也以國中勇力之取也今之取於澤揖讓之取也[redacted]○魯隱公將如棠觀魚者臧僖伯諫曰凡物不足以講大事（臧僖伯公子彄也僖諡也大事祀與戎）其材

不足以備器用則君不舉焉（材謂皮革齒牙骨角毛羽也器用軍國之器）君將納民於軌物者也故講事以度軌量謂之軌取材以章物采謂之物不軌不物謂之亂政亂政亟行所以敗也（度徒各反亟欺冀反○言器用衆物不入度則爲不軌不物亂敗之所起）故春蒐夏苗秋獮冬狩（獮息淺反狩手又反○蒐索擇取不孕者苗爲苗除害也獮殺也以殺爲名順秋氣也狩圍守也冬物畢成獲則取之無所擇也）

皆於農隙以講事也（各隨時事之閒）三年而治兵入而振旅（雖四時講武猶復三年而大習出曰治兵始治其事入曰振旅治兵禮畢整衆而還振整也旅衆也）歸而飲至以數軍實（數色主反○飲於廟以數車徒器械及所獲也）昭文章（車服旌旗）明貴賤辨等列（等列行伍）順少長（少詩照反○長丁丈反○出則少者在前還則在後所[illegible]順[illegible]）習威儀也鳥獸之肉不登於俎（[illegible]）

（宗廟器）皮革齒牙骨角毛羽不登於器（謂以飾法度之器）則公不射古之制也若夫山林川澤之實器用之資皁隸之事官司之守非君所及也（射食亦反夫音扶皁才早反○士臣皁皁臣輿輿臣隸言取此雜猥之物以資器備是小臣有司之職非諸侯之所親也○隱五年）○昔周辛甲之爲大史也命百官官箴王闕（大音泰箴音針下同○辛甲周武王大史闕過也使百官各爲箴辭戒王過）

於虞人之箴（虞人掌田獵）曰芒芒禹迹畫爲九州（畫胡麥反○芒芒遠貌畫分也）經啓九道（啓開九州之道）民有寢廟獸有茂草各有攸處德用不擾（人神各有所歸故德不亂）在帝夷羿冒于原獸（羿五計反○冒貪也）忘其國恤而思其麀牡（麀音憂○言但念獵）武不可重（重猶數也）用不恢于夏家（恢枯回反○羿以好武雖有夏家而不能恢大之）獸臣司原

敢告僕夫（獻臣虞人告僕夫不敢斥尊○左襄四年）○宣王料民於太原（大音泰○料數也太原地名也）仲山父諫曰民不可料也夫古者不料民而知其少多司民協孤終（父音甫夫音扶○司民掌登萬民之數自生齒以上皆書於版協合也無父曰孤終死也合其民籍以登于王也）司商協名姓（司商掌賜族受姓之官商金聲清謂人始生吹律合之定其姓名）司徒協旅（司徒掌合師旅之衆也）司寇協姦（司寇刑官掌合姦民以知死刑之數）場協入（場人掌場圃委積珍物斂而藏之也）廩協出（廩力錦反○廩人掌九穀出用之數也）是則少多死生出入往來者皆可知也於是乎又審之以事（事謂因籍田與蒐狩以簡知其數也）王治農於藉（藉藉於千畝田也）搜于農隙（搜所留反○春田曰搜搜擇也禽獸懷妊未著搜而取之也農隙仲春既耕之後隙閒也）耨穫亦於藉（耨奴豆反穫户郭反○言耨亦至於藉考課之）獮於既

烝（獮息典反○秋田曰獮獮殺也獮始殺也烝升也月令孟秋乃升獻天子嘗新斷升謂仲秋也）狩於畢時（狩手又反○各以日狩圍守而取之畢時時務畢也）是皆習民數者也又何料焉（習簡習也）不謂其少而大料之是示少而惡事也（惡烏路反下同○言王不謂其城少而大料數之是示下以寡少又厭惡政事不能修之意也）臨政示少諸侯避之（示天下寡弱諸侯將避遠王室不親附也）治民惡事無以賦令（言厭惡政事無以賦令也○周語）○傳曰春曰蒐（蒐所留反下同）夏曰苗秋曰獮（獮息典反下同）冬曰狩（狩手又反下同）苗者謂何曰苗者毛也取之不圍澤不揜羣取大禽不麛（麛音迷下同）不卵（卵力管反）不殺孕重者（孕以證反下同）春蒐者不殺小麛及孕重者冬狩皆取之百姓皆出不失其時不抵禽不詭遇（詭古委反）逐不出防此苗

獮薙狩之義也故苗獮薙狩之禮簡其戎事也故苗者毛取之蒐者搜索之狩者守留之夏不田何也曰天地陰陽盛長之時（長丁丈反）猛獸不攫（攫厥縛反）鷙鳥不搏（鷙音至搏音博）蝮蠆不螫（蝮方六反蠆丑邁反螫音釋）鳥獸蟲蛇且知應天（應於證反）而況人乎哉是以古者必有豢牢（豢音患）其謂之畋何（畋音田）

聖人舉事必反本五穀者以奉宗廟養萬民也去禽獸害稼穡者（去起呂反）故以田言之聖人作名號而事義可知也○禮聖主之於禽獸也見其生不食於死聞其聲不嘗其肉隱弗忍也故遠庖厨仁之至也（遠于萬反）不合圍不掩羣不射宿（射食亦反）不涸澤（涸曷各反）豺不祭獸不田獵（豺音柴）

獺不祭魚不設網罟（獺他達反罟音古）鷹隼不鷙（隼息允反鷙音至）眭而不逮不出穎羅草木不零落斧斤不入山林昆蟲不蟄不以火田（蟄直立反）不麛（麛音迷）不卵（卵力管反）不刳胎（刳空乎反）不夭（夭烏老反）魚肉不入廟門鳥獸不成毫毛不登庖厨取之有時用之有節則物莫不多○湯見祝網者置四面其

祝曰從天墜者從地出者從四方來者皆離吾網湯曰嘻盡之矣非桀其孰爲此湯乃解其三面置其一面更教之祝曰昔蛛蝥作網（蛛音朱蝥莫侯反）今之人循序欲左者左欲右者右欲高者高欲下者下吾取其犯命者其憚害物也如是漢南之國聞之曰湯之德及鳥獸矣四十

國歸之詩曰王在靈囿麀鹿攸伏（麀音憂下同）麀鹿濯濯白鳥皜鶮（鶮詩作翯户各反）王在靈沼於牣魚躍（於音烏）言德志也聖主所以在魚鱉禽獸猶得其心况於人民乎故仁人行其禮則天下安而萬理得矣逮至德渥澤洽（渥乙角反）調和大暢則天清澈（澈直列反）地富煴（煴於文反）物時熟民心不挾詐賊氣脉淳化攫鷙搏擊之獸鮮毒蠚猛虭之蟲蜜毒山不蕃草木少薄矣鑠乎大仁之化也（攫厥縛反鷙魚結反搏音博蠚丑略反下同虭丁宵反蕃音煩鑠式灼反○並賈誼新書）○凡土功龍見而畢務戒事也（見賢遍反下同○謂今九月周十一月龍星角亢晨見東方二務始畢戒民以土功事）火見而致用（大火心星次角亢見者致新作之物）水昏正而栽（栽才代反○謂今十月定星昏

而中於是樹板幹而興作）日至而畢（日南至微陽始動故土功息○左莊公二十九年）○士彌牟營成周計丈數（牟莫侯反○計所當城之丈數）揣高卑（揣初委反○度高曰揣）度厚薄仞溝洫（度待洛反仞而慎反洫况域反○度深曰仞）物土方議遠邇（物相也相取土之方面遠近之宜）量事期（知事幾時畢）計徒庸（知用幾人功）慮材用（知費幾材用）書餱糧（餱音侯○知用幾糧食）以令役於諸侯屬役賦丈（屬之欲反○付所當城尺丈）書以授帥（帥所類反○帥諸侯之大夫）而效諸劉子（效戶孝反○效致也）韓簡子臨之以爲成命（臨莅其事以命諸侯經所以不書親督○左昭三十二年）○楚令尹蔿艾獵城沂（蔿于委反沂角依反○艾獵孫叔敖也沂楚邑）使封人慮事（封人其時主築城者慮事謀慮計功）以授司徒（司徒掌役）量功命日（命作日數）分財用（財用築作具）平板榦（榦楨也）稱畚築（畚音本○

（量輕重畚盛土器）程土物（為作程限）議遠邇（均勞逸）略基趾（趾音止○趾城足略行也）具餱糧（餱音侯○餱乾食也）度有司（度待洛反○謀監主）事三旬而成（十日為旬）不愆于素（愆起虔反○不過素所慮之期也傳言叔敖之能使民○左宣公十一年）○宋災樂喜為司城以為政（樂喜子罕也為正卿知將有火災素戒為備火之政）使伯氏司里（伯氏宋大夫司里里宰）火所未至徹小屋塗大屋（徹直列反○大屋難徹就塗之）陳畚挶具綆缶（畚音本挶九錄反綆古杏反缶方九反○畚簣籠挶上舉綆汲索缶汲器）備水器（盆鑒之屬）量輕重（計人力所任）蓄水潦積土塗巡丈城繕守備（蓄勑六反潦音老守手又反○巡行也丈度也繕治也行度守備之處恐因災有亂）表火道（火起則從其所趨標表之）使華臣具正徒（華戶化反○華臣華元子為司徒正徒役徒也司徒之所主也）令隧正納郊保奔火所（隧音遂○隧正官名也五縣為隧納聚郊

保守之民使隨火所起往救之）使華閱討右官官庀其司（閱音悅庀芳婢反下同○亦華元子代元為右師討治也庀具也使具其官屬）向戌討左亦如之（向式亮反○向戌左師）使樂遄庀刑器亦如之（遄市專反○樂遄司寇刑器刑書）使皇鄖命校正出馬工正出車備甲兵庀武守（鄖音云校戶教反守手又反下同○皇鄖皇父充石之後校正主馬工正主車使各備其官）使西鉏吾庀府守（鉏牀魚反吾音魚○鉏吾大宰也府六官之典）令司宮巷伯儆宮（儆音景○司宮奄臣巷伯寺人皆掌宮內之事）二師令四鄉正敬享（二師左右師也鄉正鄉大夫享祀也）祝宗用馬于四墉祀盤庚于西門之外（墉音容○祝大祝宗宗人墉城也用馬祭于四城以禳火盤庚殷王宋之遠祖城積陰之氣故祀之凡天災有幣無牲用馬祀盤庚皆非禮○左襄九年）○魯司鐸火（鐸徒各反○鐸宮名）火踰公宮桓僖災（桓公僖公廟）救火者

皆曰顧府（言常人愛財）南宮敬叔至命周人出御書俟於宮（敬叔孔子弟子南宮閱周人司周書典籍之官御書進於君者也使待命於宮）曰庀女而不在（[illegible]庀四[illegible]婢反女音汝○庀具也）子服景伯至命宰人出禮書（景伯子服何也宰人冢宰之屬）以待命命不共有常刑（共音恭○待求之命）校人乘馬巾車脂轄（校户教反乘繩證反下同轄戶瞎反○校人掌馬巾車掌車乘馬使四四相從為雋之易）百

官官備府庫愼守官人肅給（國有火災恐有變難故愼爲備）濟濡帷幕鬱攸從之（鬱攸火氣也濡物於求出用爲濟）蒙葺公屋（葺七入反○以濡物冒覆公屋）[illegible]廟始外內以悛（大音泰悛七全反○悛次也先尊後卑以次救之）助所不給有不用命則有常刑無赦公父文伯至命校人駕乘車（父音甫下同○乘車公車）季桓子至御公立于象魏之外（象魏門闕）命

救火者傷人則止財可爲也命藏象魏（周禮正月縣教令之法于象魏使萬民觀之故謂其書爲象魏）曰舊章不可亡也富父槐至曰無備而官辦者猶拾瀋也（瀋尸審反○槐富父終生之後瀋汁也言不備而責辦不可得）於是乎去表之稾（去起呂反稾古老反○表表火道風向者去其稾積）道還公宮（開除道周匝公宮使火無相連○左傳[illegible]三）○鄭火作子產辭晉公子公孫于

東門（晉人新來未入故辭不使前也）使司寇出新客（新來）禁舊客勿出於宮（爲其知國情不欲令去）使子寬子上巡群屏攝至于大宮（大音泰二子鄭大夫屏攝祭祀之位大宮鄭祖廟[illegible]行宗廟不得使火及之）使公孫登徙大龜（龜開卜大夫）使祝史徙主祏於周廟告于先君（祏音石○祏廟主石函周廟厲王廟也有火災故合羣主於祖廟[illegible]）使府人庫人各儆其事（儆音景下同）

原書漫漶不清

商成公儆司宮（商成公鄭大夫司宮巷伯寺人之官）舊宮人寘諸火所不及（寘之豉反○舊宮人先公宮女）司馬司寇列居火道（備非常也）行火所焮（焮許靳反○焮炙也）城下之人伍列登城（爲部伍登城備姦也）明日使野司寇各保其徵（野司寇縣士也火之明日四方乃聞災故戒保所徵役之人）郊人助祝史除於國北（爲祭處於國北者就大陰禳火）禳火于玄冥回祿（玄冥水神回祿火神）祈于四鄘（鄘音容○鄘城也城積土陰氣所聚故祈祭之以禳火之餘災）書焚室而寬其征與之材（征賦也）三日哭國不市（示憂戚不會市）使行人告於諸侯（左昭十八年）

[illegible]

禮[illegible]傳集註

王朝禮十四

[illegible]之獄 刑 ●

帝曰皋陶蠻夷猾夏寇賊姦宄（[illegible]猾戶八）（宄音軌○猾亂也夏華夏羣行攻劫曰寇殺人曰賊在外曰姦在內曰宄）汝作士五刑有服（士理官也五刑墨劓剕宮大辟服從也言得輕重之中正）五服三就（既從五刑謂服罪也）五流有宅五宅三居（謂不忍加刑則流放之若四凶者五刑之流各有所居五居之差有三等之居大罪四裔次九州之外次千里之外）惟明克允○象以典刑（象法也法用常刑用不越法）流宥五刑（宥音又○宥寬也以流放之法寬五刑）鞭作官刑（以鞭[illegible]治官之刑）扑作教刑（扑普卜反○扑榎楚也不勤道業則撻之）金作贖刑（贖石欲反○金黃金誤而入刑出金以贖罪）眚災肆赦怙終賊刑（眚所景反怙音戶○眚過災害肆緩賊殺也過而有害當緩赦之怙姦自終當刑殺之）欽哉欽哉惟刑之

原書漫漶不清

恤哉（舜陳典刑之義勑天下使敬之憂欲得中）○周禮大司徒以鄉八刑糾萬民一曰不孝之刑二曰不睦之刑三曰不婣之刑四曰不弟之刑五曰不任之刑六曰不恤之刑七曰造言之刑八曰亂民之刑（婣音因○糾猶割察也不弟不敬師長造言訛言惑衆亂民亂名改作執左道以亂政也鄭司農云謂朋友相恤謂相憂）○大司寇掌建邦之三典以佐王刑邦國詰四方（詰起吉反○典法也詰謹也書曰王耄荒度作刑以詰四方）一曰刑新國用輕典（新國者新辟地立君之國用輕法者爲其民未習於教）二曰刑平國用中典（平國承平守成之國也用中典者常行之法）三曰刑亂國用重典（亂國篡弒叛逆之國用重典者以其化惡伐滅之）以五刑糾萬民（刑亦法也糾猶察異之）一曰野刑上功糾力（功農功力勤力）二曰軍刑上[illegible]

原書漫漶不清

[illegible]五曰國刑上愿糾暴（暴當[illegible]之[illegible]也）以圜土聚教罷民（罷音皮○圜土獄城也聚罷民其中困苦以教之爲善也民不愍作勞有似於罷）凡害人者[illegible]圜土而施職事焉以明刑恥之（害人[illegible]已有過失麗於法者以其[illegible]寘之圜土繫教之庶其困悔而能[illegible]也寘置也施職事以所能役使之[illegible]其罪惡於大方版著其背）其能改者[illegible]中國不齒三年（反于中國謂舍之還於故鄉里也司圜職曰上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍不齒者不得以年次列於平民）其不能改而出圜土者殺[illegible]以兩造禁民訟入束矢於朝然後[illegible]（[illegible]七報反[illegible]○訟謂以財貨相告者造至也使訟者兩至既兩至[illegible]不入束矢則[illegible]其直也）

原書有殘損

（詩曰其直如矢古者一弓百矢束矢其百个與）以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致于朝然後聽之（劑子隨反劑直還反○獄謂相告以罪名者劑今券書也使獄者各齎券書既兩券書使入鈞金又三日乃治之重刑也不券書則是亦自服不直者也必入金者取其堅也三十斤曰鈞）以嘉石平罷民（罷音皮○嘉石文石也樹之外朝門左平成也成之使善）凡萬民之有罪過而未麗於灋而害於州里者桎梏而坐諸嘉石役諸司空重罪旬有三日坐朞役其次九日坐九月役其次七日坐七月役其次五日坐五月役其下罪三日坐三月役使州里任之則宥而舍之（桎音質梏古毒反朞音基宥音又舍音捨○有罪過謂邪惡之人所罪過者也麗附也未麗於法未著於法也木在足曰桎在手曰梏役諸司空坐日訖使給百工之役也役月訖使其州里之人任之乃赦之宥寬也）以肺石達窮民

原書漫漶不清

（肺石赤石也窮民天民之窮而無告者）凡遠近惸獨老幼之欲有復於上而其長弗達者立於肺石三日士聽其辭以告于上而罪其長（惸其營反長丁丈反○無兄弟曰惸無子孫曰獨復猶報也上謂王與六卿也報之者若上書詣公府言事矣長謂諸侯若鄉遂大夫）

○小司寇

以五聲聽獄訟求民情一曰辭聽（觀其出言不直則煩）二曰色聽（觀其顏色不直則赧然）三曰氣聽（觀其氣息不直則喘）四曰耳聽（觀其聽聆不直則惑）五曰目聽（觀其眸子視不直則眊然）以八辟麗邦灋附刑罰（辟法也杜子春讀麗為羅玄謂麗附也易曰日月麗乎天故書附作付附猶著也）一曰議親之辟（鄭司農云若今時宗室有罪先請是也）二曰議故之辟（故謂舊知也）三曰議賢之辟（鄭司農云若今時廉吏有罪先請是也玄謂賢有德行者）四曰議能之辟（能謂有道藝者春秋傳曰夫謀而鮮過惠訓不倦者叔向有焉社稷）

（之囹也猶將十世宥之以勸能者今壹不免其身以棄社稷不亦惑乎）五曰議功之辟（謂有大勳力立功者）六曰議貴之辟（謂鄭司農云若今時吏墨綬有罪先請是也）七曰議勤之辟（謂憔悴以事國）八曰議賓之辟（謂所不臣者二恪二代之後與）○士師掌五禁以左右刑罰一曰宮禁二曰官禁三曰國禁四曰野禁五曰軍禁皆以木鐸徇之于朝書而縣于門閭（左音佐右音佑鐸大各反朝直遙反縣音玄○左右助也助刑罰者助其禁民爲非也宮王宮也官官府也國城中也古之禁書亡矣今宮門有符籍官府有無故擅入城門有離載下帷野有田律軍有囂讙夜行之禁其類可言者）以五戒先後刑罰毋使罪麗于民一曰誓用之于軍旅二曰誥用之于會同三曰禁用諸田役四曰糾用諸國中五曰憲用諸都鄙（先後猶左右也誓誥於書則甘誓湯誓大誥康誥之屬禁則軍

禮曰無干車無自後射此其類也糾憲未有聞焉）掌士之八成一曰邦汋（汋上灼反○鄭司農云汋讀如酌酒尊中之酌國汋者斟汋盜取國之離事若今時刺探尚書事）二曰邦賊（爲逆亂者）三曰邦諜（諜音牒爲異國反間）四曰犯邦令（干冒王教令者）五曰撟邦令（撟音矯○稱詐以有爲者）六曰爲邦盜（竊取國之寶藏者）七曰爲邦朋（朋黨相阿使政不平者故書朋作倗鄭司農云倗讀爲朋友之朋）八曰爲邦誣（誣罔君臣使事失實）○鄉士掌國中各掌其鄉之民數而糾戒之（鄉士八人言各者四以而分主三鄉）聽其獄訟察其辭（察審也）辯其獄訟異其死刑之罪而要之旬而職聽于朝（要一遙反朝直遙反下同○辯異謂殊其文書也要之爲其罪法之要辭如今劾矣十日乃以職事治之於外朝容其自反覆）司寇聽之斷其獄弊其訟于朝羣士司刑皆在各麗其法以議獄訟（羣遂）

（也各附致其灋以成議也）獄訟成士師受中協日刑殺肆之三日（受中謂受獄訟之成也鄭司農云士師受中若今二千石受其獄也中者刑罰之中也故論語曰刑罰不中則民無所措手足協日刑殺協合也和也和合支幹善日若今時望後利日也肆之三日故春秋傳曰三日棄疾請尸論語曰肆諸市朝玄謂士師既受獄訟之成鄉士則擇可刑殺之日至其時而往涖之尸之三日乃反也）若欲免之則王會其期（會猶叙也期謂鄉士職聽于朝司寇聽之日王欲赦之則用此時親往議之）

○遂士掌四郊異其死刑之罪而要之二旬就郊而刑殺各於其遂肆之三日（就郊而刑殺者遂士也遂士擇刑殺日至其時往涖之如鄉士爲之各[illegible][illegible]於其遂者四郊六遂遂處不同）若欲免之則王令三公會其期（令猶命也王欲赦之則用遂士職聽之時命三公往議之）

○縣士掌野異其死刑之罪而要之三旬刑殺各就其縣肆之三日（亦謂縣士）若欲免之則王命六卿會其期（期亦謂縣士職聽之時○餘並如鄉士）

○司刑掌五刑之灋以麗萬民之罪墨罪五百劓罪五百宮罪五百刖罪五百殺罪五百（劓魚器反刖音月○墨黥也先刻其面以墨窒之劓截其鼻也今東西夷或以墨劓爲俗古刑人亡逃者之世類與宮者丈夫則割其勢女子閉於宮中若今宦男女也刖斷足也周改臏作刖殺死刑也書傳曰決關梁踰城郭而略盜者其刑臏男女不以義交者其刑宮觸

易君命革輿服制度姦究盜攘傷人者其刑劓非事而事之出入不以道義而誦不詳之辭者其刑墨降畔寇賊劫略奪攘撟虔者其刑死此二千五百罪之目略也其刑書則亡夏刑大辟二百臏辟三百宮辟五百劓墨各千周則變焉所謂刑罰世輕世重者也鄭司農云漢孝文帝十三年除肉刑）

○司刺掌三刺三宥三赦之灋以贊司寇聽獄訟（刺殺也訊而有罪則殺之宥寬也赦舍也）壹刺曰訊羣臣再刺曰訊羣吏三刺曰訊萬民（訊言）壹宥

曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘（忘音妄○鄭司農云不識謂愚民無所識則宥之過失若今律過失殺人不坐死玄謂識審也不審若今仇讎當報甲見乙誠以爲甲而殺之者過失若舉刃欲斫伐而軼中人者遺忘若閒帷薄忘有在焉而以兵刃投射之）壹赦曰幼弱再赦曰老旄三赦曰惷愚（旄亡報反惷勑江反○惷愚生而癡騃童昏者鄭司農云幼弱老旄若今時律令年未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐）○呂刑曰墨辟疑赦其罰

百鍰閱實其罪（辟婢亦反鍰戶關反閱音悅下並同○刻其顙而涅之曰墨刑疑則赦從罰六兩曰鍰鍰黃鐵也閱實其罪使與罰各相當）劓辟疑赦其罰惟倍閱實其罪（劓魚器反○截鼻曰劓刑倍[illegible]爲二百鍰）剕辟疑赦其罰倍差閱實其罪（剕扶謂反○刖足曰剕倍差謂倍之又半爲五百鍰）宮辟疑赦其罰六百鍰閱實其罪（宮淫刑也男子割勢婦人幽閉次死之刑序五刑先輕轉至重者事之宜）大辟疑赦其罰

千鍰閱實其罪（死刑也五刑疑各入罰不降相因古之制也）墨罰之屬千劓罰之屬千剕罰之屬五百宮罰之屬三百大辟之罰其屬二百五刑之屬三千（別言罰屬合言刑屬明刑罰同屬互見其義以相備）○臧文仲言於僖公曰刑五而已無有隱者隱乃諱也（隱謂焗也）大刑用甲兵（賈侍中云謂諸夏不式王命以六師移之昭謂甲兵謂臣有大逆則被甲聚兵而誅）

（者今陳軍也）其次用斧鉞（鉞音越○斧鉞軍戮也書曰後至者）中刑用刀鋸（鋸音據○割劓用刀斷截用鋸亦有大辟故周[illegible]曰[illegible]在其頸）其次用鑽笮（鑽子端反笮疾各反○鑽臏刑也笮黥刑也）薄刑用鞭扑以威民也（扑普卜反○鞭官刑也扑教刑也）故大者陳之原野（謂甲兵斧鉞也）小者致之市朝（朝直遙反○刀鋸以下也其死刑大夫以上尸諸朝士以下尸諸市）五刑三次是無隱也（五刑甲兵斧鉞刀鋸鑽鑿）

剄（扑也坎之劓也三歲朝野市也）婦人無刑（無黥刖之刑）雖有刑不在市朝（朝直遙反○謂孔死刑者猶不暴尸○家語）

冉有問於孔子曰古者三皇五帝不用五刑信乎孔子曰聖人之設防貴其不犯也制五刑而不用所以爲至治也凡民之所以爲姦邪竊盜靡法妄行者生於不足不足生於無度無度則小者偷惰大者侈靡各不知節是以上有制度則民知所止民知所止則不犯故雖有姦邪賊盜靡法妄行之獄而無陷刑之民不孝者生於不仁不仁者生於喪祭之禮不明喪祭之禮所以教仁愛也能致仁愛則服喪思慕祭祀不懈人子饋養之道（懈戶賣反養以尚反○言孝子奉祭祀不敢懈與生時饋養之道同之也）喪祭之禮明則民孝矣故雖有不孝之獄而無陷刑之民殺上者生於不義義所以別貴賤明尊卑也（別彼列反下同）貴賤有別尊卑有序則民莫不尊上而敬長（長丁丈反下同）朝聘之禮者所以明義也（朝直遙反）義必明則民不犯故雖有殺上之獄而無陷刑之民鬬變者生於相陵相陵者生於長幼無序而遺敬讓（遺忘也）鄉飲酒之禮者所以明長幼之序而崇敬讓也長幼必序民懷敬讓故雖有變鬬之獄而無陷刑之民淫亂者生於男女無別男女無別則夫婦失義婚禮聘享者所以別男女明夫婦之義也男女既別夫婦既明故雖有淫亂之獄而無陷刑

之民此五者刑罰之所從生各有源焉不務塞其源而輒繩之以刑是謂爲民設穽而陷之也（穽疾正反）刑罰之源生於嗜慾不節夫禮度者所以禦民之嗜慾而明好惡順天道（夫音扶好惡並去聲）禮度既陳五教畢修而民猶或未化尚必明其法典以申固之（尚猶也申令固其教也）其犯姦邪靡法

妄行之獄者則飭制量之度（量音亮）有犯不孝之獄者則飭喪祭之禮有犯殺上之獄者則飭朝覲之禮（朝直遙反）有犯鬪變之獄者則飭鄉飲酒之禮有犯淫亂之獄者則飭婚聘之禮三皇五帝之所以化民者如此雖有五刑之用不亦可乎孔子曰大罪有五而殺人爲下逆天地

者罪及五世誣文武者罪及四世逆人倫者罪及三世誣鬼神者罪及二世手殺人者罪止其身故曰大罪有五而殺人爲下矣○冉有問於孔子曰先王制法使刑不上於大夫禮不下於庶人然則大夫犯罪不可以加刑庶人之行事不可以治於禮乎孔子曰不然凡治君

子以禮御其心所以厲之以廉恥之節也故古之大夫其有坐不廉汙穢而退放之者不謂之不廉汙穢而退放則曰簠簋不飭（飭整齊也）有坐淫亂男女無別者（別彼列反下同）不謂之淫亂男女無別則曰帷薄不修也有坐罔上不忠者不謂之罔上不忠則曰臣節未著有坐罷軟不勝

任者不謂之罷軟不勝任則曰下官不職（罷音皮勝音升○言其下官不稱於其職不斥其身也）有坐干國之紀者不謂之干國之紀則曰行事不請（言不請而擅行）此五者大夫既自定有罪名矣而猶不忍斥然正以呼之也既而為之諱（為于偽反）所以媿恥之是故大夫之罪其在五刑之域者聞而譴發（譴詰戰反○譴讓也發發露）則白冠釐纓盤水加劍造乎闕而自請罪君不使有司執縛牽掣而加之也其有大罪者聞命則北面再拜跪而自裁君不使人捽引而刑殺之也（捽才沒反）曰子大夫自取之耳吾遇子有禮矣以刑不上大夫而大夫亦不失其罪者教使然也凡所謂禮不下庶人者以

庶人遽其事而不能充禮故不責之以備禮也冉有跪然免席曰言則美矣求未之聞退而記之（家語五刑）○仲弓問於孔子曰雍聞至刑無所用政至政無所用刑至刑無所用政桀紂之世是也至政無所用刑成康之世是也信乎孔子曰聖人之治化也必刑政相參焉太上以德教民而以禮齊之其次以政言導民以刑禁之刑不刑也化之弗變導之弗從傷義以敗俗於是乎用刑矣顓五刑必即天倫（即就也天倫謂合天意）行刑罰則輕無赦（行刑罰之官雖輕猶不得作威作福）刑侀也侀成也壹成（[illegible]）而不可更故君子盡心焉仲弓曰古之聽訟尤罰麗於事不以其心可得聞

乎（侀音刑更古行反○尤過也麗附也於過人罰之必以事相當二不與其）（也）孔子曰凡聽五刑之訟必原父子之情立君臣之義以權之意論輕重之序慎測淺深之量以別之悉其聰明致其忠愛以盡之大司寇正刑明辟以察獄訟必三訊焉（量音亮別彼列反辟婢亦反○一曰訊羣臣二曰訊羣吏三曰訊萬民也）有指無簡則不聽也（簡誠也有意無其誠者不論以為罪也）附從輕赦從重（附人之罪以輕為比赦人之罪以重為比）疑獄則泛與衆共之衆疑則赦之皆以小大之比成之是故爵人必於朝與衆共之刑人必於市與衆棄之古者公家不畜刑人大夫弗養也士遇之塗弗與之言屏諸四方唯其所之弗及與政弗欲生之也仲弓曰聽獄獄之成

成何官孔子曰成獄成於吏吏以獄之成告於正（比毗志反朝直遙反○吏獄官吏正獄官長）正既聽之乃告大司寇聽之乃奉於王王命三公卿士參聽棘木之下（參七南反○外朝法左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉面三槐三公位焉）然後乃以獄之成疑于王王三宥之以聽命（君王）（宥寬宥罪雖已定猶三宥之不可得輕然後刑之者也）而制刑焉

所以重之也仲弓曰其禁何禁孔子曰巧言破律（巧賣法令者也）遁名改作（變言與物名也）執左道以亂政者殺（左道亂也）作淫聲（淫逸也惑亂人之聲）造異服（非所常見）設奇伎奇器以蕩上心者殺（恠異之伎可以眩燿人心之器蕩動）行僞而堅（行下孟反○行詐僞而守之堅也）言詐而辯學非而博順非而澤（順其非而滑澤）以惑衆者殺假於鬼神時

白卜筮以疑衆者殺此四誅者不以聽（不聽獄本之下）仲弓曰其禁盡於此而已孔子曰此其急者其餘禁者十有四焉命服命車不粥於市（粥音育下同○粥賣）珪璋璧琮不粥於市宗廟之器不粥於市兵車旍旗不粥於市犧牲秬鬯不粥於市戎器兵車不粥於市用器不中度不粥於市布

帛精麤不中數廣狹不中量不粥於市姦色亂正色不粥於市文錦珠玉之器雕飾靡麗不粥於市衣服飲食不粥於市（璋音章琮才宗反犧許宜反秬音巨鬯勅亮反中丁仲反下同量晋亮○賣成衣服非儉必僞故禁之禁賣熟食所以厲恥也）菓實不時不粥於市五木不中伐不粥於市鳥獸魚鼈不中殺不粥於市凡執此禁以

濟衆者不赦過也（家語）○孔子爲魯司寇有父子訟者孔子拘之（家語作同狴執之）三月不別其父請止孔子舍之季孫聞之不說曰是老也欺予（別彼列反舍音捨○老大夫之尊稱家語是老作司寇）曩告余曰（曩乃黨反）國家必先以孝余今戮一不孝以教民孝不亦可乎又舍之冉子以告孔子慨然歎曰（慨苦代反）嗚

呼上失其道而殺其下非理也不教其民而聽其訟殺不辜也三軍大敗不可斬也獄犴不治不可刑也（犴音岸）何者上教之不行罪不在民故也夫慢令謹誅賊也（夫音扶）徵歛無時暴也不教而責成虐也政無此三者然後刑可即也書云義刑義殺勿庸以即汝心惟曰未有

事言必教而後刑也既陳道德以先服之（荀子作既陳之以道上先服之）而猶不可尚賢以勸之又不可即廢之又不可而後以威憚之（荀子作若不可廢不能以單之）若是三年而百姓正矣邪民不從然後俟之以刑則民知罪矣詩云天子是毗俾民不迷是以威厲而不試刑錯而不用（錯七數反）今世則不

然亂其教煩其刑使民迷惑而陷焉又從而制之故刑彌煩而盜不勝也（勝音升）夫三尺之限（夫音扶）空車不能登者何哉峻故也百仞之山重載陟焉何哉陵遲故也今世俗之陵遲久矣雖有刑法民能勿踰乎詩曰周道如砥（砥音[illegible]）其直如矢君子所履小人所視眷焉顧之（眷音卷）

焉出涕（潸所姦反涕音體）豈不哀哉（家語荀子）○

温之會晉人執衛成公歸之于周（温晉之河陽成公衛文公之子成公鄭也晉文公討不服衛成公恃楚而不從鬬楚師敗于城濮衛侯懼出奔楚元咺奉弟叔武以受盟于踐土或愬元咺曰立叔武矣衛侯殺其子角咺不廢命奉叔武以守國晉人復衛侯衛侯先期入叔武將沐聞君至喜捉髮走出前驅射而殺之元咺出奔晉會于温討不服衛侯與元咺訟不勝故晉侯執之歸之于京師在魯僖公二十八年）晉侯請殺之王

曰不可夫政自上下者也（夫音扶下同○當從王出）上作政而下行之不逆故上下無怨（君臣相怨）今叔父作政而不行無乃不可乎（不行謂不順也言晉侯不行德政而聽元咺之愬欲殺衛侯也）夫君臣無獄（獄訟也無是非曲直之義也）今元咺雖直而不可聽也君臣皆獄父子將獄是無上下也而叔父聽之一逆矣又爲臣殺其

君其安庸刑（匹况遠反爲于僞反○庸用也刑法也）布刑而不庸再逆矣一合諸侯而有再逆政余懼其無後（無後無以復合諸侯也）不然余何私於衛侯晉人乃歸衛侯（在魯僖三十年也晉侯使醫衍酖衛侯不死魯僖爲請於王及晉侯晉納玉十瑴於是歸之也○周語）

仲弓問古之刑教與今之刑教孔子曰古之刑省今之刑繁其爲教古有禮然

後有刑是以刑省今無禮以教而齊之以刑刑是以繁書曰伯夷降典折民惟刑（折之設反下同○書呂刑之文言堯命伯夷下禮典以教民而斷折以法）謂下禮以敎之然後維以刑折之也夫無禮則民無恥而正之以刑故民苟免（夫音扶）○孔子適衛衛將軍文子問曰（文子衛卿公孫彌牟）吾聞魯公父氏（父音甫○公父氏魯之大夫季氏）

不能聽獄信乎孔子答曰不知其不能也夫公父氏之聽獄有罪者懼無罪者恥（夫音扶）文子曰有罪者懼是聽之察刑之當也（當丁浪反）無罪者恥何乎孔子曰齊之以禮則民恥矣刑以止刑則民懼矣文子曰今齊之以刑刑猶弗勝（勝音升）何禮之齊孔子曰以禮齊民譬之於御則

轡也（轡音祕下同）以刑齊民譬之於御則鞭也執轡於此而動於彼御之良也無轡而用策則馬失道矣（捨轡而用策則馬失道去禮而任刑則民忘生）文子曰以御言之左手執轡右手運策不亦速乎若徒轡無策馬何懼哉孔子曰吾聞古之善御者執轡如組兩驂如舞非策之助也（組音祖驂七南反○鄭風太叔于田）

（言驂服和諧中節如組者如織組之爲）是以先王盛於禮而薄於刑故民從命今也廢禮而尚刑故民彌暴文子曰吳越之俗無禮而亦治何也孔子曰夫吳越之俗男女無別同川而浴民輕相犯故其刑重而不勝由無禮也（夫音扶別彼列反勝音升並下同）中國之教爲外内以別男女異器服以殊等類故

其民篤而法其刑輕而勝由有禮也○孔子曰民之所以生者衣食也上不教民民匱其生飢寒切於身而不爲非者寡矣故古之於盜惡之而不殺也（惡烏路反）今不先其教而一殺之是以罰行而善不反刑張而罪不省夫赤子知慕其父母由審故也（夫音扶）兒爲政與其賢者而

廢其不賢以化民乎知審此二者則上盜先息（上盜猶大盜）書曰茲殷罰有倫（周書康誥之文言此殷家刑罰有倫理者亦當兼用之）子張問曰何謂也孔子曰不失其理之謂也今諸侯不同德每君異法折獄無倫以意爲限是故知法之難也子張曰古之知法者與今之知法者異乎孔子曰古之知法者

能遠（遠謂能止其源以禮教先之也）今之知法者不失有罪不失有罪其於怨寡矣（於不先禮後不以情[illegible]法[illegible]等）能遠則於獄其防深矣寡怨近乎濫（濫盧瞰反）防深治乎本書曰維敬五刑以成三德言敬刑所以爲德矣（周書呂刑之文言教[illegible]淮敬造刑所以成[illegible]柔正直之二德）○書曰非從惟從（[illegible]音呂刑云察辭于差非從惟從言察[illegible]辭當差錯不可從其僞辭必審從所）

（家語之）孔子曰君子之於人也有不語也無不聽也（有不語則已語則無不聽在審其真偽焉）況聽訟乎必盡其辭矣夫聽訟者或從其情或從其辭（夫音扶）辭不可從必斷以情（斷丁亂反）書曰人有小罪非眚乃惟終自作不典式爾有厥罪小乃不可不殺乃有大罪非終乃惟眚災適爾既道極厥辜時乃不可殺（眚所景反○周書康誥之文眚過也災害也典常也式用也適從也既盡也言人有小罪非過誤乃惟終自作不常用犯汝厥罪雖小乃不可不殺也乃有大罪非終乃惟過誤雖有其害從汝盡聽訟之道以極其罪是亦不可殺以以罰宥論焉）○曾子問聽獄之術孔子曰其大法有三焉治必以寬寬之之術歸於察（夫寬則民慢慢則姦偽生焉故明之以察）察之之術歸於義（夫察其則或過乎謬故以義為質）是故聽而不寬

是亂也（夫聽太亟則失於詳故事之是否亂焉）寬而不察是慢也察而不中義是私也（中丁仲反○私謂刑失其正若私曲然）私則民怨故善聽者雖不越辭辭不越情情不越義（夫善聽者得辭則審之以情得情則斷之以義）書曰上下比罰無僭亂辭（比毗志反○周書呂刑之文言上下比方其罪無聽僭亂之辭以自疑）○書曰哀敬折獄（周書呂刑之文言當哀人之所犯而敬斷其獄）仲弓問曰何謂也孔子曰古之聽訟者察貧窮哀孤獨及鰥寡老弱不肖而無告者雖得其情必哀矜之死者不可生斷者不可屬（鰥古頑反屬之欲反○屬續也）若先而刑之謂之悖弱而刑之謂之克不赦過謂之逆（悖必內反○皋陶云宥過無大刑故無小是則過雖大可宥焉此云不赦過異逆是逆於道矣）率過以小罪謂之枳（枳音紙一作疻○枳

（伊傷也夫過則宜有若率以[illegible]罪亦傷乎義焉況爲之火罪[illegible]）過赦小罪老弱不受刑先王之[illegible]曰大辟疑赦（辟婢亦反○周[illegible]文言大辟死刑疑[illegible]）又曰與其殺不辜寧失不經（文[illegible]）（不常之罪不枉不辜之人）書曰若保赤子（[illegible]）（民若安嬰孩赤子然不使失其欲）子張問曰聽[illegible]若此乎孔子曰可哉古之聽訟者惡

意不惡其人（惡烏路反下同○[illegible]其人但疾其意[illegible]）求所以生之不得其所以生乃刑之[illegible]必與衆共焉愛民而重棄之也[illegible]（市與衆棄之也）令之聽訟者不惡其意[illegible]人求所以殺是反古之道也（蓋以[illegible]愛限而[illegible]）（之刑非反古而何）○孟氏之臣叛（[illegible]武伯之家臣）武[illegible]問孔子曰如之何答曰[illegible]人而叛天[illegible]

所不容也其狀自反子姑待之（姑且也）三句果自歸孟氏武伯將執之訪於夫子夫子曰無也子之於臣禮意不至是以去子（夫禮不交則意不通意不通則疑所以生疑生則去矣）今其自反罪以反除又何報焉（此所謂過而能改善莫大）（[illegible]故李[illegible]欲降兵世稱其非也）子脩禮以待之則臣去子將安往武伯乃止（並孔叢子）○樊聲子曰

爲國者賞不僭而刑不濫賞僭則懼及淫人刑濫則懼及善人若不幸而過寧僭無濫與其失善寧其利淫無善人則國從之詩曰人之云亡邦國殄瘁無善人之謂也（濫力暫反殄徒典反瘁在醉反○詩大雅殄盡也瘁病也）故夏書曰與其殺不辜寧失不經懼失善也（不經不[illegible]常法）商頌有之曰不僭不濫不

敢怠遑命于下國封建厥福（詩商頌言殷湯賞不僭差刑不濫溢不敢怠解自寬暇故能爲下國所命爲天子）此湯所以獲天福也古之治民者勸賞而畏刑（樂行賞而憚用刑）恤民不倦賞以春夏刑以秋冬（順天時）是以將賞爲之加膳加膳則飫賜（爲于僞反下同飫於據反○飫饜也酒食賜下無不饜足所謂加膳也）此以知其勸賞也將刑爲之不舉不舉則徹樂（不舉盛饌）此以知其畏刑也夙興夜寐朝夕臨政此以知其恤民也三者禮之大節也（左襄二十六年）○鄭人鑄刑書（鑄刑書於鼎以爲國之常法）叔向使詒子產書曰（詒以之反○詒遺也）始吾有虞於子（虞度也言準度子產以己法）今則已矣（已止也）昔先王議事以制不爲刑辟懼民之有爭心也猶不可禁禦是故閑

之以義（爭音諍下並同辟婢亦反下同○閑止也）糾之以政（糾舉也）行之以禮守之以信奉之以仁（奉養）制爲祿位以勸（勸從教）嚴斷刑罰以威其淫（斷丁亂反下同○淫放也）懼其未也故誨之以忠聳之以行（聳息勇反行下孟反○聳懼也）教之以務（時所急）使之以和臨之以敬涖之以彊（施之於事爲涖）斷之以剛（義斷恩）猶求聖哲之上明察之官（上公王也官卿大夫也）忠信之長慈惠之師民於是乎可任使也而不生禍亂民知有辟則不忌於上（長丁丈反○權移於法故民不畏上）並有爭心以徵於書而徼幸以成之（徼古堯反○因危文以生爭緣徼幸以成其巧僞）弗可爲矣（爲治也）夏有亂政而作禹刑商有亂政而作湯刑周有亂政而作九刑三辟之興

皆叔世也今吾子相鄭國作封洫立謗政制參辟鑄刑書將以靖民不亦難乎詩曰儀式刑文王之德日靖四方又曰儀刑文王萬邦作孚如是何辟之有民知爭端矣將棄禮而徵於書（相息亮反洫況域反）（參七南反○刑書爲徵）錐刀之末將盡爭之（錐音佳争）（孚○錐刀喻小事）亂獄滋豐賄賂並行終子

之世鄭其敗乎肸聞之國將亡必多制（賄呼罪反肸黑乙反○數改法）其此之謂乎復書曰若吾子之言僑不才不能及子孫吾以救世也既不承命敢忘大惠子產有疾謂[illegible]唯有德者能以寬服民其次莫如猛民望而畏之故鮮死焉水[illegible]

狎而翫之（大音泰夫音扶鮮息淺反乃亂反翫許玩○狎輕也）則多死焉故寬難疾數月而卒大叔爲政不忍猛而寬鄭國多盜取人於萑苻之澤大叔悔之曰吾早從夫子不及此興徒兵以攻萑苻之盜盡殺之盜少止仲尼曰善哉政寬則民慢慢則糾之以猛（萑音丸苻音蒲糾居黝反下同○糾猶攝也）猛則民殘殘

則施之以寬寬以濟猛猛以濟寬政是以和詩曰民亦勞止汔可小康惠此中國以綏四方施之以寬也毋從詭隨以謹無良式遏寇虐慘不畏明糾之以猛也柔遠能邇以定我王平之以和也又曰不競不絿不剛不柔布政優優百祿是遒和之至也及子產卒仲尼聞之出

涕曰古之遺愛也（汔許乙反從子川反蒍九委反遏於葛反）（慘七感反絿音求適丁歷反徑反○左昭二十六年）

儀禮集傳集註

儀禮經傳通解續目錄

喪祭二禮元本未有目錄今集爲一卷庶易檢閱耳

卷之一

喪服　　喪禮一

篇目

斬衰三年

齊衰三年

齊衰杖期

齊衰不杖期

齊衰三月

殤大功九月七月

大功正服九月

繐衰既葬除之

小功殤五月
小功正服五月
緦麻三月

卷之二

上喪禮　　喪禮二之上

篇目

始死

復
楔齒綴足
始死奠帷堂
命赴拜賓
室中位
君使人弔
君使人襚
君使人襚親友襚
爲銘
陳沐浴襲飯含之具
沐浴
襲飯含
設重置銘
陳小斂衣経帶奠

小斂
奉尸于堂拜賓襲経
小斂奠
有襚者
設燎于堂上一燭下一燭
陳大斂衣奠及殯具
徹小斂奠帷堂

大斂

殯

大斂奠

喪次

君視斂

成服

拜君命及賓

朝夕哭

徹大斂奠

朝夕奠

朔月奠薦新

筮宅

井椁

獻明器

[illegible]葬[illegible]

卷之三

[illegible]喪禮　　喪禮二之下

請啓期

哭朝祖奠具

啓

朝祖薦車設奠薦馬

請祖期

載

飾柩

陳器

祖奠薦馬

請葬期

公賵

原書漫漶不清

親賓賵奠賻贈

（陳）遣奠明器

遣奠

重出車馬奠器從

讀賵

柩行

公使人贈

至壙

喪禮三

門外位

門内位

設饌

饗神

迎尸

獻尸

主人酳尸

尸酢主人

主人獻祝

主人獻佐食

主婦亞獻尸

主婦獻祝及佐食

賓長三獻

祝告利成

尸謖降
陽厭
事畢

卷之五

喪大記　喪禮四之上
總目
始死

復
始死奠
戒臣民
遷尸楔齒綴足帷堂
命赴
哭位
受含襚幣玉

爲銘
陳沐浴襲飯含之具
沐浴
飯含襲
受弔
陳小斂衣奠
小斂

奉尸夷于堂拜賓
徹始死奠
襲帶經小斂奠
代哭
設燎
陳大斂衣及殯奠之具
徹小斂奠

大斂
殯
大斂奠
成服
殯後受弔
陳寶器
居廬

朝夕哭
徹大斂奠
朝夕奠
朔月月半殷奠
卜宅
井椁
獻明器

卜葬日

卷第六

喪大記下　　喪禮四之下
陳朝祖奠
啓
朝祖奠薦車馬
載

飾棺
陳明器
祖奠
謚誄
大遣奠
包奠讀賵
柩行

至壙

窆

虞祭

作主

卷第七

卒哭祔練祥禫記　喪禮五

卒哭

祔

練

大祥

禫

吉祭

忌日

卷第八

補服　[illegible]　喪禮六

補斬衰

補齊衰三年

補齊衰杖期

補齊衰不杖期

補齊衰三月

補大功

補小功

補緦

補五世袒免

補心喪三年

補弔服加麻

補弔服

卷之九

喪服變除　　喪禮七
疾病改服
始死變服
飯含變服
小斂變服
奉尸侇于堂變服
大斂變服

成服
筮宅卜日變服
啓殯朝祖柩行變服
葬及反哭變服
虞變服
既虞卒哭變服
卒哭變服

既葬除服
不杖以下各以月數除服
祔變服
練筮日筮尸變服
練受服除服
大祥筮尸變服
大祥除服

禫易服
既孤易服
並有喪服
久不葬服
受弔變服
稅服
雜記喪服之變

卷之十

喪服制度　　喪禮八

冠制

首經制

弁經之制

笄纚髺髮免髽之制

婦人笄總髽制

衰裳制

婦人衰制

要經帶制

婦人要經帶制

錫衰緦衰疑衰之制

深衣麻衣長衣中衣之制

杖制

此處缺葉

弔
贈喪
執事
會葬
哀有喪
卷之十五
喪禮義　喪禮十三

卷之十六　喪禮十四
喪服圖式（題目附本卷首以見卷後揚君復云）
卷之十七
特牲饋食　祭禮一
筮日
筮尸
宿尸

宿賓
陳[illegible]拜賓視牲告期
[illegible]夙興主人主婦陳[illegible]
即位
主人主婦及祝佐食陳設陰厭
迎尸正祭
尸酢主人

主人獻祝及佐食
主婦亞獻尸
尸酢主婦
主婦獻祝及佐食
賓長獻爵止
主婦致爵于主人主人受爵[illegible]
主人致爵于主婦[illegible]

賓作尸止爵及獻祝佐食主人主
婦等
獻賓及衆賓
堂下設尊酬賓賓奠觶
堂下獻長兄弟衆兄弟
獻内賓宗婦于房中
長兄弟爲加爵
衆賓長爲加爵爵止
嗣舉奠
弟子舉觶于長兄弟
旅酬及無筭爵
尸卒食　[illegible]饌
事尸禮畢
餕

徹俎將用之爲燕
改饌西北隅陽厭

卷之十八

少牢饋食　祭禮二
卿大夫祭前十日先筮日
筮尸宿尸及宿諸官
宗人請祭期
視殺視濯
實鼎及豆籩盤匜等
舉鼎匕載
迎尸之前先爲陰厭
尸入正祭
主人酳尸尸酢主人命祝嘏
主人獻祝與佐食

[illegible]尸及[illegible]

[illegible]尸及祝

[illegible]畢尸出廟

[illegible]行酸

祭禮三

宰洗之饋及燅尸俎

遂依并迎尸及侑

門外舉鼎匕俎入陳于廟門

主人獻尸主婦薦豆籩

司馬司士載俎

主人獻尸

主人獻侑

主人受尸酢

原書漫漶不清

主婦亞尸

主婦致爵于主人

尸酢主婦

賓長三獻尸尸奠爵未舉

主人酬尸設着

主人獻賓辯爵自酢

主人洗觶酬賓賓奠薦左

主人獻兄弟於阼階

主人獻內賓于房中

主人獻私人于阼階上

尸作三獻之爵三獻又獻侑及

主人

旅酬從尸及[illegible]無不徧

兄弟舉觶

原書漫漶不清

賓長獻（[illegible]）于尸更爵

旅酬

堂下行無筭爵禮終尸侑出主人

送於廟門外

下大夫不賓尸與賓尸異同

主婦亞獻尸及祝士一人獻二佐食

賓長獻尸祝佐食并致爵主人

主婦

主人獻旅賓兄弟內賓私人辯

[redacted]

卷之二十　祭禮四

諸侯遷廟

諸侯釁廟

卷之二十一

祭禮五

卷之二十二

天神　祭禮六

昊天天神

五帝上帝

郊祀

配帝及帝臣

日月星辰

祀司中司命飌師雨師

二

小　祭禮七

示

稷

祀

士

川

祭禮八

迎氣

四方

祊

四類

司民司禄

先帝

先聖先師

有德有功

高禖

籍田

原書有殘損

祈麥祈年

蜡

百物

祭時祭寒暑

司寒

侯

先火先卜

卜筮

牲馬

禜酺

卷二十五

宗廟　祭禮九

廟制

守藏

祭主
時日
齊戒
具脩
祭服
陳設
初獻

餘獻
樂舞
因祭策命
尸酢
致爵
獻酬賜俎
餕

徹
祊
薦新
告朔

卷之二十六

因事之祭　祭禮十

立君封國

巡守
天子出征
朝會
甸
禜祭
祈禳
天地大烖

六沴
雩
疾病
難
盟詛
釁

卷之二十七

祭統　祭禮十一

祭禮總要
祭名
神位
尸
巫祝
時日卜筮

擇士
戒具
祓
[illegible]令
昧旦爲期
省視
出路
[illegible]祭

容貌
[illegible]出受祭
[illegible]數
稱號
序爵
[illegible]卜

獻

送尸

致福

守墜

不與祭

廢祭

卷之二十八

祭物　祭禮十二

祭法總要

祭服

祭器

樂舞

酒齊尊彝

犧牲

庶羞

粢盛

蕭茅

殺禮

失禮

卷之二十九

祭義　祭禮十三

儀禮經傳通解續目錄終

元統三年六月　日刊補完成　後學葉[illegible]書

儒　司　諸　吏　高德懋　樊道詔

所委監工鎮江路丹徒縣儒學教諭楊　奎

江浙等處儒學提舉司吏目阿里[illegible]

登仕郎江浙等處儒學副提舉陳　旅

承事郎江浙等處儒學提舉余　謙

儀禮經傳通解續卷第十六

喪服一　喪禮一

鄭目錄云天子
以下死而相喪衣服年月親疏隆殺
之禮不忍言死而言喪喪者棄亡之
辭若全存居於彼焉己亡之耳○疏
曰案喪服之制在成服之後則宜在
士喪始死之下今在士喪之上者以
其揔包尊卑上下不專據士是以在
此案禮運云昔者先生未有宮室食
鳥獸之肉衣其羽毛此伏羲之時也
又云後聖有作治其絲麻以為布帛
養生送死以事鬼神此黃帝之時也

易繫辭云古者喪期無數在黃帝九
事章中是黃帝以前心喪終身不變
也虞書云百姓如喪考妣三載四海
遏密八音則是唐虞之日心喪三年
亦未有服制也郊特牲云大古冠布
齊則緇之鄭云三代改制以白布冠
質以為喪冠則唐虞已上吉凶同服
唯有白布衣白布冠而已又喪服記
鄭注云大古冠布衣布後世聖〻
易之因以為喪服則謂夏禹以下三
王之世用唐虞白布冠布衣為喪
服矣死者既喪主人制服服之者說
以表心服以表貌斬衰貌若苴齊衰
貌若枲大功貌若止小功緦麻容貌

可也哀之[illegible]於貌有此不同而有
有衣精麤衰又案喪服上下十有一
章從斬至緦衰升數有異者斬有二
衰正有義為父以三升為正為君以
三升半為義其冠同六升三年齊衰
唯一正服四升冠七升繼母慈母雖
是義以配父故與因母同是以略為
齊有正而已杖期齊衰有正而已父
在為母為妻同正服齊衰五升冠八
升不杖齊衰期章有正有義二等正
則五升冠八升義則六升冠九升齊
衰三月章皆義服齊衰六升冠九升
曾祖父母計是正服但正服合以小
功以尊其祖不服小功而服齊衰非

本服故同義服也殤大功有降有義
為夫之昆弟之子長殤是義餘皆降
服降服章十升冠十升義服衰九升
冠十一升大功章有降有正有義姑
姊妹出適之等是降婦人為夫之族
類為義自餘皆正衰冠如上釋也繐
衰唯有義服四升半皆冠七升而已
以諸侯大夫為天子故同義服也殤
小功有降有義婦人為夫之族類是
義餘皆降服降則衰冠同十升義則
衰冠同十二升小功亦〻降有正有
義如前釋緦麻亦有降有正有義皆
如上陳但衰冠同以十五升抽去半而
已上斬至緦麻皆以升數升數少者

在前升數多者在後要不得以升數爲叙者一則正義及降升數不得同在一章又總衰四升半在大功之下小功之上二鄭下注云在小功之上者欲審著縷之精麤若然喪服章次雖以升數多小爲前後要取縷之精麤（爲次第也）

經十一

子夏傳（疏曰傳者不知是誰人所作人皆云孔子弟子卜商字子夏所爲案公羊傳是公羊高所爲公羊高是子夏弟子今案公羊傳有云者何何以曷爲孰謂之等今此傳亦有之必爲子夏作也其傳内更云傳者是子夏引他舊傳以證已義儀禮見在十七篇餘不爲傳獨喪服作傳者喪服爲揔包天子已下五服差降精麤變除之數既繁出入正殤交互恐讀者不能悉解其義是以特爲傳解）

喪服

（按此乃古禮篇目前題喪服者乃後世編禮者所加既加新題復存古目者乃重古不敢輕變之意後放此）

右篇目（[illegible]）小宗伯辨吉凶之五服（五服）

（生及公卿大夫士卯）

斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者（回反苴七餘反絰大結反絞戶交反如字菅古顏反屨九具反○者者[illegible]下出也凡服上曰衰下曰裳麻在首要皆曰絰絰之言實也明孝子有忠之實故爲制此服焉首絰象緇布冠之缺項要絰象大帶又有絞帶象革帶衰裳下用布○缺去蘂反讀如有頍弁之頍○疏曰斬衰裳者謂斬三以爲衰裳不言裁割而言斬者取痛之意賠子云三年之喪如斬期之喪剡謂哀有淺深也斬衰先言斬下疏後言齊者以斬衰先斬布後作之疏先作之後齊之也云苴絰杖絞帶者一苴目此三事謂苴麻爲首絰要絰以苴竹爲杖苴麻爲絞帶小記云苴竹也云冠繩纓者以六升布爲冠又一條繩爲武垂下爲纓冠在首退在下者以衰用布三升冠六升冠既加又齊衰冠纓用布則知此繩纓不用麻用枲麻故退冠在下也菅草也詩云白華菅兮鄭云白華已漚爲菅濡刃之也已下諸章並見年月此斬章不言三年者以其喪之痛極莫甚於斬又下舉齊衰三年則此斬衰三[illegible]）

（知然經文爲次若此者以先斬後乃爲衰裳故斬文在衰裳之上經杖絞帶俱象於苴故苴又在前唯經有二事仍以首經爲主故經文在上杖者各齊其心故在絞帶之前冠纓雖加於首以其不象於苴故退文在下屨乃服中之賤最後爲宜聖人作文倫次然注云者者明爲下出也者明爲下句父諸侯爲天子等而出也云凡服上曰衰下曰裳者兼解五服案下記云衰廣四寸長六寸綴之於心然衣亦總號爲衰非止當心而已也士冠禮緇布冠缺項青組纓屬於缺鄭云緇布冠之無笄者著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也喪服法

吉服爲之吉時有二帶凶時有二經以要經象大帶明首經象頍項可知彼纚布冠無笄故用頍項以固之喪亦無笄其首經與冠繩纓別材而不相綴亦言象之者直取經法象頍項而爲之也玉藻有天子以下大帶之制又有韠帶大帶申束衣革帶以佩玉佩及事佩之等今於要經之外別有絞帶明絞帶象革帶可知案士喪禮下婦人之帶牡麻結本注云婦人亦有首經但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦有二苴經與絞帶以備喪禮云齊衰以下用布者即下齊衰章云削杖布帶是也）

傳曰斬者何不緝也苴經者麻之有蕡者也苴經大搹左本在下去五分一以爲帶齊衰之經斬衰之帶也去五分一以爲帶大功之經齊衰之帶也去五分一以爲帶小功之經大功之帶也去五分一以爲帶緦麻之經小功之帶也去五分一以爲帶苴杖

竹也削杖桐也杖各齊其心皆下本杖者何爵也無爵而杖者何擔主也非主而杖者何輔病也童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不能病也（緝七入反蕡扶云反搹音革去起呂反齊如字劉才計反擔市豔反○盈手曰搹搹扼也中人之扼圍九寸以五分一爲殺者象五服之數也爵謂天子諸侯卿大夫士也無爵謂庶人也擔猶假也[illegible]爵者假之）

以杖尊其爲主也非主謂衆子也疏曰云苴經者麻之有蕡者也案爾雅釋草云蕡枲實孫氏注云蕡麻子也以色言之謂之苴以實言之謂之蕡下言牡者對蕡爲名言枲者對苴生稱也是以云斬衰貌若苴齊衰貌若枲也若然枲是雄麻蕡是子麻爾雅云蕡枲實者舉類而言若圓曰簞方曰笥鄭注論語云簞笥亦舉其類也下傳云牡麻者枲麻也不連言經此苴連言經者欲見苴經別於苴杖故下傳別云苴杖後傳牡麻不連言經此苴連言經者彼無他物之嫌獨有經故不須連言經也云苴經大搹

左本在下者士喪禮文與此同言經大搹先據首經而言也雷氏以搹搤不言寸數則各從其人大小爲搹非鄭義據鄭注無問人之大小皆以九寸圍之爲正若中人之跡尺二寸也云左本在下者本謂麻根案士喪禮鄭注云下本在左重服統於內而本陽也以其父是陽左亦陽言下是內故云重服統於內以吉痛從心內發故也此對爲母右本在上輕服統於外而本陰也云去五分一以爲帶者以其首經圍九寸取五寸去一寸得四寸餘四寸寸爲五分摠二十分去四分餘十六分取十五分五分爲寸

爲三寸添前四寸爲七寸并一分摠七寸五分寸之一也云齊衰之經斬衰之帶也者以其大小同[illegible][illegible]同之也齊衰以下放此推之[illegible][illegible]之等皆以五分破寸既有成法但[illegible]爲言但斬衰之經圍九寸者首是陽故欲取陽數極於九自齊衰以下皆取降殺之義無所法象也云苴杖竹也削杖桐也者經唯云苴杖不爲杖體所用故言苴杖者竹也下章直云削杖亦不辨木名故云削杖桐也然爲父所以杖竹者父者子之天竹圓亦象天竹又外內有節象子爲父亦有外內之痛又竹能貫四時而不變子

之爲父哀痛亦經寒溫而不改故用竹也爲母杖桐者桐之言同內心同之於父外無節象家無二尊屈於父爲之齊衰經時而有變又按變除削之使方者取母象於地故也此雖不言杖之麤細案喪服小記云絰殺五分而去一杖大如絰鄭注云如要絰也知要經者以杖從心已下與要經同也云杖各齊其心者杖所以扶病病從心起故杖之高下以心爲斷也云皆下本者本根也案士喪禮下本注云順其性也云杖者何爵也者有爵之人必有德有德則能爲父母致病深故許以其杖扶病雖無爵然以

鄭[illegible]取有爵之杖爲之[illegible]子雖小爲主子爲父母疾病是爲[illegible]杖也童子不杖此庶童子也[illegible]云童子當室則免而杖矣謂適子[illegible]釋記又云童子不杖不菲則直[illegible]案經帶而已婦人不杖亦謂童子婦又若成人婦人正杖喪大記云三[illegible]夫人杖二日大夫世婦杖諸侯皆婦人杖文明此童子婦人案喪服記云女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖鄭云女子子在室亦童子也無男昆弟使同姓爲攝主不杖則子一人杖謂長女也許嫁及二十而笄笄爲成人成人正杖也

[illegible]童女爲喪主則亦杖矣雷氏以[illegible]婦人皆不杖小記婦人不爲主而杖者唯著此一條明其餘不爲主者皆不杖此說非也

絞帶者繩帶也冠繩纓條屬右縫冠六升外畢鍛而勿灰衰三升菅屨者菅菲也

[illegible]音燭六升衆並如字鄭音登[illegible]成也縫扶弄反鍛丁亂反○屬猶著也通屈一條繩爲武垂下爲纓著之冠也布八十縷爲升升字當爲登登成也今之禮皆以登爲升俗誤已行久矣雜記曰喪冠條屬以別

吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左縫外畢者冠前後屈而出縫於武也○疏曰云絞帶者繩帶也者以絞麻爲繩作帶故云絞帶也王肅以爲絞帶如要絰馬鄭不言當依王義但絰帶至虞後變麻服葛絞帶虞後雖不言所變案公士衆臣爲君服布帶又齊衰已下亦布帶則絞帶虞後變麻服布於義可也云冠繩纓條屬者喪用繩爲纓屬著也著之冠垂之爲纓也云外畢者前後兩畢之末而向外攝之也云鍛而勿灰者以冠爲首飾布倍衰裳而用六升又加以水濯勿用灰而已冠六升勿灰則七

升已上故灰矣故大功章鄭注云大功布者其鍛之功麤沽之則七升已上皆用灰也云衰三升者不言裳裳與衰同故擧衰以見裳爲君義服衰三升半不言者以縷如三升半成布三升故直言三升擧正以包義也云菅屨者菅菲也周公時謂之屨子夏時謂之菲外納者案士喪禮屨外納鄭注云納收餘也王謂正向外編之○又曰注云屬猶著也者案禮記云喪冠條屬以別吉凶若然吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材是以鄭云通屈一條繩爲武謂將一條繩從額上約之至項後交過兩相各至耳於

此處缺葉

（積無數橫縫亦兩頭皆在武上鄉乃反屈而縫之不得厭伏之名）居倚廬寢苫枕塊哭晝夜無時歠粥朝一溢米夕一溢米寢不脫絰帶既虞翦屏柱楣寢有席疏食水飲朝一哭夕一哭而已既練舍外寢始食菜果飯素食哭無時（倚於綺反廬力居反苫失占反枕之鴆反塊苦對反本又作凷說文云塊俗凷字歠昌悅反粥之六反劉音育溢如字劉音實鄭云二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一射慈同王肅劉逵袁準孔衍葛洪皆云滿手曰溢丁主反楣亡悲反疏食音嗣又如字飯扶晚反食如字又音寺○二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一楣謂之梁柱楣所謂梁闇舍外寢於中門之外屋下壘墼爲之不塗墍所謂堊室也素猶故也謂復平生時食斬衰不書受月者天子諸侯卿大夫既虞卒哭異數○闇烏南反壘劣委反又力水反墼古狄反劉薄歷反墍劉其既反○疏曰居倚廬孝子所居在門外東壁倚木爲廬故既久記云

居倚廬鄭注云倚木爲廬在中門外東方北户又喪大記云凡非適子者自未葬以前於隱者爲廬注云不欲人屬目蓋廬於東南角若然適子則廬於其北顯處爲之以其適子當應接弔賓故不於隱者案喪大記云婦人不居廬若然此經云居倚廬專據男子生文云寢苫枕塊既夕文與此同彼注云苫編藁塊堛也在中門外者哀親之在外寢苫者哀親之在草故也云哭晝夜無時者哭有三無時始死未殯以前哭不絕聲一無時既殯已後卒哭祭已前阼階之下爲朝夕哭在廬中思憶則哭二無時既練之後無朝夕哭唯有廬中或十日或五日思憶則哭三無時也卒哭之後未練之前唯有朝夕哭是一有時也云歠粥朝一溢米夕一溢米者孝子遭父母之喪當爲父母致病故喪大記云水漿不入口三日之後乃始食必三日許食者聖人制法不以死傷生恐至滅性故禮許之食雖食由節之使朝夕各一溢米而已也云二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一者依筭法百二十斤曰石則是一斛若然則十二斤爲一斗取十斤分之升得一斤餘二斤斤爲十六兩二斤爲三十二兩升取三十兩十升升得

三兩添前一斤十六兩爲十九兩餘二兩兩爲二十四銖二兩爲四十八銖取四十銖十升升得四銖餘八銖一銖爲十參十升升得八參添前則是一升得十九兩四銖八參於二十兩仍少十九銖二參則別取一升破爲十九兩四銖八參分十兩兩爲二十四銖則爲二百四十銖又分九兩兩爲二十四銖則九兩者三百一十六銖并四銖八參添前四百六十銖八參摠爲二十四分直取二百四十銖餘二百二十銖八參在又取二百一十六銖二十四分分得九銖銖添前分得十九銖有四銖八參四爲十參摠爲四十參通八參爲四十八參二十四分分得二參是一升爲二十四分分得十九銖添前四銖爲二十三銖將二參添前八參則爲十參則十參爲一銖以此一銖添前二十三銖則爲二十四銖爲一兩一兩添十九兩摠二十兩曰溢云寢不脫經帶者案既夕文與此同鄭注云哀戚不在於安云既虞翦屏柱楣者案上虞禮既葬反日中而虞鄭注士喪三虞三虞之後乃改舊廬西鄉開户翦去户旁兩廂屏之餘草柱楣者前梁謂之楣楣下兩頭豎柱施梁乃夾户傍之屏也云寢有席者案間傳云

既虞卒哭柱楣翦屏芐翦不納
芐今之蒲苹即此寢有席謂蒲
於苫上也云疏食水飲者未虞
朝一溢米夕一溢米而爲粥今
之後用麤疏米爲飯不食之明
朝一溢夕一溢而已當以足爲
飲水者恐虞後飲漿酪等故云飲
而已也云朝一哭夕一哭而已者
當七虞禮卒哭之後彼云卒哭者
卒去廬中無時之哭唯有朝夕哭
浩下有時之哭故云而已云既練
外寢者謂練布爲冠著繩纓止舍
寢之中不復居廬也云始食菜果
素食者案喪大記祥而食肉云哭
特者謂練後堊室之中或十日或五
日思憶則哭云楣謂之梁所謂梁闇
者所謂書傳云喪服四制云高宗
諒闇三年鄭注云諒古作梁楣謂之
梁闇讀如鶉鵪之鵪闇謂廬也廬右
梁者所謂柱楣也云舍外寢於中門
之外屋下壘墼爲之不塗塈所謂堊
室也者今至練後不居堊室還於廬
廡一中屋但天子五門諸侯三門有中
門一大士唯言大門內門兩門而已
無中門而云中門外者案士喪
又夕外位當右寢門外其東壁在
廬堊室若然則以門爲中門據內外
皆[illegible]位其門在外內位中故爲中

門非謂在外門內門之由爲中門
至屋下壘墼爲之者東壁之所舊
無屋而云屋下爲之者謂兩下爲
謂之屋下對廬偏加東壁非兩下
之廬也云不塗墼者謂翦屏而已
泥塗墼飾也云所謂堊室者間傳
父母之喪既虞翦屏期而小祥居
室彼練後居堊室即此外寢故鄭
所謂堊室也云謂復平生時食也
此既練後復平生時食食亦據先
而言以其古者名飯爲食與公食
文亦同音也云斬衰不書受月者
云凡喪服所以表哀哀有盛時故
服乃隨哀以降殺故初服麤至葬
練後大祥後漸細加飾是以冠衣
斬衰裳三升冠六升既葬後以其
冠爲受衰裳六升冠七升小祥又以
冠爲受衰裳七升冠八升自餘皆
以下受服之時差降可知然等之
受服有不受服案下齊衰三月者
殤大功章皆云無受正大功章則
三月受以小功衰即葛九月者今
斬衰章及齊衰章應言受月而不
故鄭君特解之案雜記云天子七
而葬九月而卒哭諸侯五月而葬
月而卒哭大夫三月而葬五月
哭士三月而葬是月而卒哭是
已下虞卒哭異數尊卑皆準記

（[illegible]虞天子九虞諸侯七虞大夫五虞訖即受服士三虞待卒哭乃[illegible]然然者以大夫已上卒哭在後月注前月日已妥是以虞訖受服不大[illegible]士卒月卒哭與虞同月故[illegible]也今不言[illegible]者[illegible][illegible]以下者言七月惟據諸[illegible]十故周公誥經沒去[illegible]）

服（之文衍見上下俱合故也）○三年之喪二十五月而畢（詳見喪服義）○朞之喪達乎大夫三年之喪達乎天子父母之喪無貴

賤一也（期之喪達乎大夫者謂旁親所降在大功者其正統之期天子諸侯猶不降[illegible]大夫所降天子諸侯絕之不爲服[illegible]乃服之也○既曰期之[illegible]乎大夫者謂旁親降在大功者[illegible]達著大功之服若天子諸侯一[illegible]之說則不爲服三年之喪達乎天子二者謂正統在三年之喪父母及適子幷妻也天子爲[illegible]服期以三年包之者以治卒[illegible][illegible]一年然後娶所以達[redacted]子之志故[illegible]者三年之中是以昭十五年左傳[illegible]穆后崩太子壽卒叔向曰王一歲[illegible]而有三年之喪二焉是包妻爲三年）

原書漫漶不清

（[illegible]正云達乎天子下云諸侯者[illegible][illegible]尊同則不降故喪服大[illegible]云[illegible]姑姊妹嫁於國君者是也父之[illegible]無貴賤一也唯父母之喪無[illegible]及士庶人其服並同也注云[illegible]親所降在大功者熊氏云此對[illegible]侯故云期之[illegible]達乎大夫其[illegible]大[illegible]功上喪降小功小功之喪等降緦[illegible]小功皆達乎六夫[illegible]氏又云二[illegible]正統之喪適婦六功適孫之婦小[illegible]或然但無正文耳云所[illegible]乃[illegible]之也者喪服傳云始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟但不臣者

皆以本服也○中庸○上二條本章父爲人後者疏云三年章父卒爲母通用父父母之喪無貴賤一也疏衰杖期章父在爲母[illegible]○按經文之後[illegible]入傳記[illegible]三其一有諸書重出者但載[illegible]大同小異者削其同載其異本[illegible]異相雜不可削者並存之二所載傳記全文已見別篇則全文并注疏皆已詳載有於全文之下節略重出者即云詳見某篇[illegible]當於詳見之處考之三所附傳記之文有本經只一事而傳記旁及數事者雖與經文不相關然亦須先載全文後重出者只節其與本文）

原書漫漶不清

捐[illegible]者仍注云[illegible]見其條

父（疏[illegible]周公設經上陳其服下列其人即[illegible]文父以下是爲其人服上之服者也[illegible]陳父者此章恩義並設義[illegible]恩出故先言父也）

傳曰爲父者何以斬衰父至尊也（爲于偽反凡經傳記爲服之例放此求之○疏曰父至尊者天無二日家無二尊父是一家之尊尊中至極故爲之斬也）○喪父三年（詳見喪服義）○記事親有隱而無犯（隱謂不稱揚其過失也無犯不犯顏而諫論語曰事父母幾諫）左右就養無方（左右謂扶持之方猶常也子則然無常人）服勤至死致喪三年（勤勞辱之事也致謂戚容稱其服也凡此以恩爲制○疏曰言服勤者謂服持勤苦勞辱之事致之言至也謂哀情至極以居喪禮猶言五十不致毀也）事君有犯而無隱（既諫人有問其國政者可以語其得失若齊晏子爲晉叔向言之○疏曰齊晏子事見左傳昭三年）左右就養有方（不可侵官○疏曰此謂平常小事君有危難當致）服勤至死方喪三年（方喪資於事父凡此以義爲制○疏曰方謂比方也謂比方父喪禮以喪君資取也取事父之禮以喪君）事師無犯無隱左右就養無方服勤至死心喪三年（心喪戚容如父而無服也凡此以恩義之間爲制○疏曰凡親有冥造之功又有生育之恵故懷哀戚之痛問君衰服之限君則徒有榮身顯親之事而無冥造生育之功故唯服衰表盡哀戚師則既無親之冥造又無君之榮顯故無服然則變成已有同於親故不爲制服而戚容如喪父也有親恩君義故云以恩義之間爲制○檀弓○致喪三年本章爲人後者齊衰三年章父卒爲母通用）○父母之喪無貴賤一也（詳見上斬衰章）○大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服士爲其父母兄弟之爲大夫者之喪服如士服（大夫爵尊不以其服服父母兄弟嫌若踰之也士謂大夫庶子爲士者也己卑又不

敢服尊者之服今大夫喪禮逸與士異者未得而備聞也春秋傳曰齊晏桓子卒晏嬰麄衰斬苴絰帶杖菅屨食粥居倚廬寢苫枕草其老曰非大夫禮也曰唯卿爲大夫此平仲之謙也言已非大夫故爲父服士服耳麄衰斬者其縷在齊斬之閒謂縷如三升半而三升不緝也斬衰以三升爲正微細則屬於麄也然則士與大夫爲父服異者有麄衰斬枕草矣其爲母五升縷而四升爲兄弟六升縷而五升乎唯大夫以上乃能備儀盡飾士以下則以臣服君之斬衰爲其父以臣從君而服之齊衰爲其母與兄

弟亦以勉人爲高行也大功以下大夫士服同口號曰大夫之父母兄弟或作士或無官今大夫不以大夫之服服父母兄弟是嫌畏踰之也云士謂大夫庶子爲士者若大夫適子雖未爲士猶服大夫之服故知此士是庶子以至卑不敢服尊者之服也今大夫喪禮逸與士異者未得而滿聞引春秋傳晏嬰服喪禮證之麄衰斬者麄即齊也言其布縷在齊斬之閒斬衰三升麄衰四升其布在三升四升之閒縷之麄如三升半而計縷惟三升也縷如三升半是麄不緝是斬故云斬衰以三升爲主微細爲則屬

於麄也然則士與大夫爲父服異者鄭約晏嬰麄衰斬枕草之事明之也云其爲母五升縷而四升爲兄弟六升縷而五升者鄭既約士之父服縷約降一等經文有母及兄弟故此約母與兄弟之服也喪服爲母四升此云爲母五升縷謂麄細似五升之縷成布四升皮服爲兄弟五升此云爲兄弟六升縷謂麄細如六升之縷成布五升皆謂縷細成布升數少也云唯大夫以上乃能備儀盡飾者以兼天子諸侯能備儀服無降殺也云士以下則以臣服君之斬衰爲其父以臣從君而服之齊衰爲其母與兄弟

者以喪服義服皆降正服一等今爲父母兄弟降從義服是卑屈也云亦以勉人爲高行也者居喪之禮以服重爲申以服輕爲屈今大夫爲父母兄弟之未爲大夫者服士服是勉勵其父母兄弟使爲高行作大夫士爲其父母兄弟之爲大夫服士服亦是勉勵士身使爲高行作大夫也案聖證論王肅云喪禮自天子以下無等故曾子云哭泣之哀齊衰之情饘粥之食自天子達且大國之卿與天子上卿俱三命平仲之言唯卿爲大夫謂諸侯之卿當天工之大夫非謙辭也春秋之時尊者尚輕簡喪服禮制

原書漫漶不清

（建家□□事□□子爲之説可□杖年士唯稱□大夫者□□□遺□也又孟子云□□之□三年之□□衰之服飦粥之食自天子達於□□三代共之又此記云大夫妻爲□□□等則大夫與士異者大夫以□□殺詩弁經士冠素委貌也□□□□肅引雜記云大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服是大夫與士喪服不同而肅云無等則是違經記鄭與言權服辭許云士與大夫異昔官是亂世尚輕涼非王者之達禮禮是鄭學今中鄭義云端衰喪車無等者端工也三爲衰之制度上下無等其服精麤卿與大夫有異也又曾子云齊斬之情據其情爲一等經妨服有殊異耳若王肅之意大夫以上弁經士唯素冠此亦得施於父母此經云爲昆弟豈亦弁經素冠之異乎此是肅之不通也）

大夫之適子服大夫之服（適丁狄反○仕至大夫賢著而德成適子得服其服亦尊其適象賢○疏曰明大夫適子未仕官及爲士皆得服大夫之服）

大夫之庶子爲大夫則爲其父母服大夫服其位與未爲大夫者齒（□□服其服尚德也使齒於士不可不宗適○疏曰此庶子雖爲大夫其年長於適子猶在適子之下於適子爲主若年少於適子則固在適子之下是不可不宗適也○雜記○按父母之服自天子達於士一也而記禮者之言乃如此當以王肅之言爲正○上二條本章爲人後者齊衰三年章父卒爲母齊衰杖期章父在爲母通用）

○大夫降其庶子其孫不降其父（疏曰大夫降其庶子故爲其庶子不爲大夫者服大功也而喪服傳云父之不服子亦不敢服大功不服其妻故妻子爲母大功也今嫌□降其子亦厭其孫故此明雖降庶子而不厭降其孫與庶子之子不降其父猶爲三年也○喪服小記）

○齊晏桓子卒晏嬰麤縗斬（斬不緝之也絰在首□三升布）苴絰帶杖菅屨（以苴爲絰及帶杖□杖也禮記云苴杖竹也）食鬻居倚廬寢苫枕草（鬻之六反又音羊六反謂粥一溢米暮一溢米倚於綺反苫傷廉反編草也枕草王儉云夏枕由冬枕草由苦對□一音苦□反○此禮與□□禮）

（略同其粗唯枕與耳然枕草亦非禮處正也）其老曰非夫之禮也（聯之所行上及六大夫禮也各有不同晏子爲大夫而行士禮其家臣不解故譏之○經有變）曰唯卿爲大夫（晏子惡直己以斥時失禮故孫辭略答家老○疏曰檀弓云魯穆公之母卒使人問於曾申曾申對曰哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達焉則天子以下其服父母尊卑皆同無大夫士之異晏子所行是正禮也言唯卿得服大夫服我是大夫得服士服又言已位卑不得從大夫之法者

是惡其直己以斥時之失禮故孫辭略答家老也家語曾子問此事孔子云晏平仲可謂能遠害矣不以己是而駁人之非遜辭以辟咎義也夫家語雖未必是孔子之言要其辭合理故王肅與杜皆爲此說鄭玄以爲經之文士爲父母兄弟其服不得與大夫同皆縗細降一等其縗數與大夫同但雜記之文記當時之制以當時大夫與士有異故爲此解非其義也）（襄公十有七年春秋左氏傳）

諸侯爲天子（文下石條君尺）

（故特著於中也）

傳曰天子至尊也（疏曰天子至尊同於父也）記

三年（詳見上父條）○君爲天子三年夫人如外宗之爲君也世子不爲天子服（外宗君外親之婦也其夫與諸侯爲兄弟服斬妻從服期諸侯爲天子服斬夫人亦從服期喪大記曰外宗房中南面○疏曰夫人如外宗之爲君也者言諸侯夫人爲天子如諸侯外宗之婦爲君也諸侯外宗

之婦爲君期則夫人爲天子亦期也君謂列國諸侯之君外宗君外親之婦也者其夫既是君之外姓其婦即是外宗也熊氏云凡外宗有三案周禮外宗之女有爵通卿大夫之妻一也雜記云外宗爲君夫人猶內宗是君之姑姊妹之女舅之女從母之女其夫皆爲諸侯服斬爲夫人服期是二也此文外宗是諸侯外宗之婦也若姑之子婦從母之子婦其夫是君之外親爲君服斬其婦亦名外宗爲君服期是三也內宗有二者案周禮云內女之有爵謂其同姓之女悉是一也雜記云內宗者是君之五屬之

内女是二也世子不爲天子服者此明諸侯世子有繼世之道所以遠嫌（不爲天子服也○服問）○司服凡喪爲天王斬衰（疏曰云凡喪者諸侯諸臣皆爲天王斬衰）君（疏曰臣爲之服此君内兼有諸侯及大夫故文在天子下）

傳曰君至尊也（天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君○疏曰案周禮載師云家邑任稍地小縣任縣地大夫任疆地是天子卿大夫有地者若魯國季孫氏有費邑叔孫氏有郈邑孟孫氏有郕邑晉國三家亦皆有韓魏趙之邑是諸侯之卿大夫有地者皆曰君以其有地則有臣故也不言公與孤者詩云三事大夫謂三公則大夫中含之也但士無臣雖有地不得君稱故僕隸等爲其喪弔服加麻不加斬也）○記方喪三年（詳見上父條）○喪君三年（詳見喪服義）

○公之喪諸達官之長杖（謂君所命雖有官職不達於君則不服斬○疏曰公者五等諸侯也諸者非一之辭也達官謂國之卿大夫士被君命者也若遭君喪則備服衰杖不達於君謂府史之）

（[illegible]之職不被命不服斬衰但服齊衰[illegible]年故與服齊衰三月章有庶人[illegible]君即是不達者也若其近臣閽[illegible]大爲雖無爵命但嗣君服斬則亦[illegible]斬[illegible]故喪服斬衰章云公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨傳曰[illegible]臣君服斯服矣鄭注云近臣閽寺之屬若大士之臣雖不被命於諸侯得爲大夫之君服斬與杖但衆臣降其帶屨用布帶繩屨○檀弓）○與諸侯爲兄弟者服斬（謂卿大夫以下也與尊者爲親不敢以輕服服之言諸侯者明雖在異國猶來爲三年也○疏曰[illegible]以爲謂諸侯兄兄與諸侯有五屬之親者皆服斬也以謂諸侯體尊不可以本親輕服服之也經云與諸侯爲兄弟服斬恐彼此俱作諸侯爲之殺斬故云卿大夫以下若俱爲諸侯與各依本服然卿大夫與君自應服斬而兄弟或服本親之服故明之又無不云君而云諸侯故無容在異國之大從曾在本國作卿大夫今來他國未仕或與諸侯爲兄弟雖在他國仕爲卿大夫皆得爲舊君服斬也○小記）○大夫之適子爲君夫人大子如士服（大夫不世子不嫌也士爲國君）

（斬小君期大子君服斬臣從服期○疏曰大夫適子無繼世之道其子無嫌得爲君與夫人及君之大子著服如士服也○服問）○外宗爲君夫人猶內宗也（皆謂嫁於國中者也爲君服斬夫人齊衰不敢以其親服服至尊也外宗謂姑姊妹之女舅之女及從母皆是也內宗五屬之女也其無服而嫁於諸臣者從爲夫之君嫁於庶人從爲國君○疏曰內宗謂君五屬內之女以經云爲君夫人則君夫人自是國人所稱號故知嫁於國中國當云諸侯也云不敢以其親服至

也者按禮族人不敢以其戚戚君明異族者可知凡內宗外宗皆據有者云其無服而嫁於諸臣者從爲之君者摠謂外宗內宗之女皆從云嫁於庶人從爲國君者亦內外之女並言之則服齊衰三月此言內宗外宗熊氏云雖嫁在他國皆爲本國諸侯服斬也今依用之書賀循然周之等云在巳國則得爲君服斬及夫人齊衰此出在他國則不得也今並存焉此外宗與前章外宗爲君別也故鄭注彼云外宗是君之[illegible]親之婦此外宗唯從君之宗也○注亂○不杖期章爲夫之君齊衰三月章庶

人爲國君通用）

父爲長子（長丁丈反後長子長殤皆同○不言嫡子通上下也亦言立嫡以長○疏曰言長子通上下則適子之號唯據大夫士不通天子諸侯若云大子則亦不通上下云亦言立嫡以長者欲見適妻所生皆名適子第一子死則取適妻所生第二長者立之亦名長子若言適子唯據第一者若云長子通立適以長也）

傳曰何以三年也正體於上又乃將所傳重也庶子不得爲長子三年不繼祖也（此言爲父後者然後爲長子三年重其當先祖之正體又以其將代己爲宗廟主也庶子者爲父後者之弟也言庶者遠別之也小記曰不繼祖與禰此但言祖不言禰容祖禰共廟○疏曰以其父祖適適相承於上己又是適承之於後故云正體於上云又乃將傳重者爲宗廟主是有此二事乃得爲長子三年也注云此言爲父後者然後爲長子三年不同者周之道有適子無適孫適孫猶庶孫之例要適子死後乃立

（適孫乃得爲長子三年是爲父後然後爲長子三年也凡得爲父後[illegible]是適子其弟則是庶子是爲父後[illegible]之弟不得爲長子三年此鄭據初[illegible]言其實繼祖父身三世長子四世[illegible]得三年也云言庶者遠別之也者[illegible]子妻子之號適子所生第二者是[illegible]子今同名庶子遠別於長子故與[illegible]子同號也祭法云適士二廟官師一廟鄭注云官師中下之士祖禰共廟則此據官師而言不言禰直言祖舉尊而言也雖承重不得三年有四種一則正體不得傳重謂適子有廢疾不堪主宗廟也二則傳重非正體庶孫爲後是也三則體而不正立庶子爲後是也四則正而不體立適孫爲後是也案喪服小記云適婦不爲舅後者則姑爲之小功鄭注云謂夫有廢疾他故若死而無子不受重者婦既小功不大功則夫死亦不三年期可知已）○記庶子不爲長子斬不繼祖與禰也（詳見喪服記）○庶子不爲長子三年不繼祖也（同上）

爲人後者（疏曰此後出大宗其情本疏故設文次在庶子之下也[illegible]）

（[illegible]文[illegible]云爲人後者爲所後之[illegible]五字者以其所後之父或早卒今[illegible]其人不定或後祖父[illegible]曾高祖故闕之也）

[illegible]曰何以三年也受重者必以尊服服之何如而可爲之後同宗則可爲之後何如而可以爲人後支子可也爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子（若子者爲所爲後之親如親子○[illegible]）

（[illegible]宗則可爲之後者以其大宗子[illegible]收聚族人非同宗則不可謂[illegible]子之後一宗之內若別宗同姓亦不可以其收族故也云支子可也者以其他家適子當家自爲小宗小宗[illegible]收斂五服之內亦不可闕則適子不得後他故取支子支子則第二已下庶子也不言庶子云支子者若言庶子妾子之稱言謂無子得後人則是適妻第二已下子不得後人是變[illegible]支者取枝條之義不限妾子[illegible]適子既不得後人則無後亦當[illegible]後之義也死者祖父母則爲[illegible]之曾祖父母齊衰三月也事即）

後者之爲妻之父母妻之昆弟之昆弟之子於爲後者爲外祖父母舅與內兄弟皆如親子爲之[illegible][illegible]若然經直言爲人後不言爲父傳不言死者緦麻小功大功不期之骨肉親者得與焉以見親言外以包內（骨肉親者如／親子可知）

○爲人後者爲之子（詳／見）（通禮主後條○斬衰章父母之長與／貫殿一也父條致仕三年大夫爲其）（父母並此條／適用當互者）

○爲殤後者以其服服之（言爲後者據承之也殤無爲人父／之道以本親之服服之○疏曰爲）

（後者謂大宗子在殤中而死族人／爲後大宗而不得後此殤子爲子也）（則其父無殤義故也既不後殤而／宗可繼今來爲後殤者之人不以）（殤之爲父而依兄弟之服服此殤／昆弟據來之者新不異殤爲子則本）（注云爲後今言爲後是據己承者爲／[illegible]云以本親之服服之者依其）（注禮非也爲人後者若子於其／後之宗既爲殤者父作子則應服以）（昆弟之服云以本親之服服者皆／祖宗之前六後追服不事人以雖）（時不厭故推此時本親兄弟士在／後之前者亦宜終其本服之制[illegible]）

（爲後之後者有母云而猶在三年[illegible]／內則冝接其餘服不可以吉居凶者）（出三年則不追／服矣○小記）○孔子曰宗子爲殤而死庶子弗爲後也（族人以其倫代／之明不序昭穆）（立之禰其祭之就其祖而已代之者／主其禮○疏曰以其未成人庶子不）（得代爲之後又曰庶子既不爲後宗／子禮不可闕明族人以其倫代之倫）（謂輩也謂與宗子昭穆同者則代之／是宗子爲殤而死庶子既不得爲後）（不以父服服之鄭注喪服云若與宗／子親親者其長殤大功衰九月中殤）

（大功衰七月下殤小功衰五月有大／功之親者成人服之齊衰三月卒哭）（受以大功衰九月其長殤中殤大功／衰五月下殤小功衰三月有小功之）（親者成人服之齊衰三月卒哭受以／小功衰五月其殤與絕屬者同有緦）（麻之親者成人及殤皆與絕屬者同／故喪服記云宗子孤爲殤而死者大）（功衰小功衰皆三月又云親則月筭／如邦人此是族人以其倫代之者各）（以其本服服／之○曾子問）

[illegible]

傳曰夫至尊也（疏曰自此以下論[illegible]人也婦人卑於男子故次之妻者齊也言與夫齊也妻爲夫者上從天子下至庶人皆同名夫斬衰也夫至尊者雖是體敵齊等夫者猶君也妻之尊敬以其在家天父出則天夫是其男尊女卑之義故同之於君父也）○記婦人不爲主而杖者姑在爲夫杖（姑不厭[illegible]○小記二）

妾爲君

傳曰君至尊也（妾謂夫爲君者不得體之加尊之也雖[illegible]

亦然○疏曰妾賤於妻故次妻後[illegible]內則云聘則爲妻奔則爲妾鄭注云妾之言接聞彼有禮走而往焉以得接見於君子是云妾之義既名爲妾[illegible]故不得名婿爲夫故加其尊名名之爲君也云雖士亦然者士身不合名君至於妾之尊夫與臣無異也）

女子子在室爲父（女子子者子女[illegible]於男子也言在室[illegible]對已許嫁○疏曰此論女子子在[illegible]服父與男子不同也關通也遂在[illegible]若女子子十五許嫁而笄與丈夫[illegible]冠同則同成人衆身既成人[illegible]）

此處缺葉

喪禮曰婦人髽于室注云始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽髽之異於括髮者既去纚而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也其用麻布亦如著幓頭然是婦人髽之制也二種者一是未成服之髽即士喪禮所云者是也將斬衰者用麻將齊衰者用布二者成服之後露紒之髽即此經注是也云斬衰括髮以麻則髽亦用麻者按喪服小記云斬衰括髮以麻免而以布而婦人髽用麻布無文鄭以二者同在小歛之節故明用物與制度亦應不殊也按士喪禮鄭注云衆主人免者齊衰將袒以免代冠免之制未聞舊說以爲如冠狀廣一寸亦引小記括髮及漢幓頭爲說則括髮及免與髽三者雖用麻布不同皆如著幓頭不別成服以後斬衰至總麻皆冠如著幓頭婦人皆露紒而髽也云凡服上曰衰下曰裳此但言衰不言裳婦人不殊裳者按周禮內司服王后六服皆單言衣不言裳以連衣裳不別見裳則此喪服亦連裳於衣衰亦綴於衣而名衰故直名衰也云深衣則衰無帶下者案下記云衣帶下尺注云要也廣尺足以掩裳上際也今此裳既縫著衣故不須要以掩裳上際也云又無衽者又案下記云衽二尺有五寸注云衽所以掩裳際也彼據男子裳前三幅後四幅開兩邊露裏衣是以須衽屬衣兩旁以掩交際之處此既下如深衣縫之以合前後兩邊不開故不須衽也按深衣云續衽鉤邊彼吉服深衣須有曲裾之衽此婦人凶服雖如深衣亦無深衣之衽也）

傳曰總六升長六寸箭笄長尺吉笄尺二寸（長直亮反○總六升者首飾象冠數長六寸謂出紒後所垂爲飾也○疏曰云箭笄長尺吉笄尺二寸者此斬之笄用箭下記云女子適人爲父母婦爲舅姑用惡笄鄭以爲榛木爲笄則檀弓南宮縚之妻之姑之喪云蓋榛以爲笄是也吉時大夫士與妻用象天子諸侯之后夫人用玉爲笄今於喪中唯有此箭笄及榛二者若言寸數亦不過此二等以其斬衰尺吉笄尺二寸檀弓南宮縚之妻爲姑榛以爲笄亦云一尺則大功以下不得更容差降鄭注云笄所以卷髮既直同卷髮故五服略爲一節皆用一尺而已是以女子子爲父母既用榛笄卒哭之後折吉笄之首歸於夫家以榛笄之外無差降故用吉笄也云總六升者首飾象冠

（數也上云男子冠六升此女子子笄當男子冠用六之廣故同六寸以同首飾故也云長六寸謂出紒後紒經爲飾也者若據其束本入所不見何寸數之有乎故鄭以六寸據垂之者此斬衰六寸兩宮縚妻爲姑總八寸以下雖無文大功當與齊同八總麻小功同一尺吉總當尺二寸笄同也喪服傳）○記女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖（女子子在室亦童子也無男昆弟使同姓爲攝主不杖則子一人杖謂長女也許嫁及二十而笄笄爲成人成人正杖也○疏此一節論婦人應杖之節姑在爲夫杖者鄭義唯謂出嫁婦人禮也若成人婦人在家爲父母雖不爲主亦杖若在夫家唯爲主乃杖故爲夫與長子雖不爲主亦杖若餘非爲主則不爲杖但夫是移天之重婦雖不爲主而杖而云姑在者舅士適婦喪則厭適子使不杖今恐姑既爲主則亦厭婦明今姑雖爲主不厭婦也所以知鄭意然者注下經一人杖云女子子在室亦童子也成人則正杖又喪大記云士之喪三日婦人皆杖注云婦人皆杖謂主婦容妾爲君女子子

在室者也故喪服傳云婦人何以不杖亦不能病也是爲鄭學者訓謂爲童子婦人不能爲父母杖也而難鄭者云鄭以婦人不杖唯謂童子婦人然童女未嫁何以得稱婦人又喪服傳云童子何以不杖不能病乃云婦人何以不杖亦不能病明知婦人非童子也故賀循等以爲婦人不杖謂出嫁之婦人不爲主則不杖其不爲主而杖者唯姑在爲夫杖鄭必以爲童子婦人乃不杖者鄭以此下經云女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖既云女子子在室是童女可知云主喪者不杖若王喪者杖

則此童女不杖今由主喪者不杖則此童女一人杖鄭據此文故知婦人謂童子之婦人也若是成人出嫁婦人爲主皆杖故喪大記云三日子夫人杖五日授大夫世婦杖喪服傳妻爲夫杖小記云母爲長子杖是成人婦人皆杖也童女得稱婦人者喪服小功章云爲姪庶孫大夫婦人之長殤是殤之童得稱婦人未嫁而稱婦人者以其有適人之端故得稱婦人也○小記○齊衰三年章父卒爲母齋衰杖期章父在爲母通用）子嫁反在父之室爲父三年（謂遭喪後而出者始

（齊衰期出而虞則受以三年之喪受）既虞而出則小祥亦如之既除喪而出則已凡女行於大夫以上曰嫁行於士庶人曰適人○疏曰云謂遭喪後而出者若父未死被出是在室與女同云始服齊衰者以其遭喪時未出而不杖期麻屨章云女子子嫁爲父母是也云出而虞則受以三年之喪受者若未虞而出是出而乃虞虞後受服與在家兄弟同受斬衰斬衰初死三升衰裳六升冠既葬以其冠爲受受衰六升冠七升此被出之女亦受衰裳六升總七升與在室之女同故云受以三年之喪受也云既虞而出則小祥亦如之者未虞

以前未被出虞後乃被出至家又與在室女同至小祥練祭在室之女受衰七升總八升此被出之女與之同云既除喪而出則已者此謂既小祥而出者以其嫁女爲父母期至小祥已除矣乃被出不復爲父更著服也若天子之女嫁於諸侯諸侯之女嫁於大夫出嫁爲夫者仍爲父母不降知者以其外宗内宗及與諸侯爲兄弟者皆斬也然下傳云婦人不二斬猶曰不二天今若爲夫斬又爲父斬此乃尊君宜斬不可以輕服服之不得以彼決此

記爲父母喪未練而出則三年既練

而出則已未練而反則期既練而反則遂之（疏曰女出嫁爲父母期若父母喪未小祥而被夫遣歸値）小祥則隨兄弟服三年之受既已絕夫族故其情更隆於父母也若父母喪已小祥而女被遣其期服已除若反未服須隨兄弟之節兄弟小祥之後無服變之節故女遂止也未練而反則期者謂先有喪而爲夫所出今未小祥而夫命已反則還夫家至小祥而除是依期服也既練而反則遂之者若還家已隨兄弟小祥服三年之受而夫反命之則猶遂三年乃除

隨兄弟故也○小記○齊衰三年章父卒爲母通用

父士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨（士卿）士也公卿大夫厭於天子諸侯故降其衆臣布帶繩屨貴臣得伸不奪其正○厭一葉反○疏曰云士卿士也者以其在公之下大夫之上當卿之位也典命大國立孤一人諸侯無公以孤爲公卿燕禮云若有諸公則先卿獻之鄭注云諸公者大國之孤也孤一人言諸者容牧有三監是以其孤爲公言厭於天子諸侯故降其衆臣布帶繩屨二事其餘服杖冠絰則如常也其布帶則與齊衰

（同其繩屨則與大功等也貴臣得伸依上文絞帶管屨也）

傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣也君謂有地者也衆臣杖不以即位近臣君服斯服矣繩屨者繩菲也（室老家相也士邑宰也近臣閽寺之屬君嗣君也斯此也近臣從君喪服無所降也繩菲今時不借也○相息亮反閽音昏守門人也○疏曰公卿大夫或有地或無地衆臣爲之皆有杖但無地公卿大夫其君卑衆

臣皆得以杖與嗣君同即阼階下朝夕哭位若有地公卿大夫其君尊衆臣雖杖不得與嗣君同即阼階下朝夕哭位下君故也云士邑宰也者孤卿大夫有采邑者其邑既有邑宰又有家相若魯三卿公山弗擾爲季氏貴宰子羔爲孟氏之郕宰之類皆爲邑宰也陽貨冉有子路之等爲季氏家宰亦名家相若無地卿大夫則無邑宰直有家宰則孔子爲魯大夫而原思爲之宰是直有家相者也云近臣閽寺之屬者是與衆臣不同無所降其服又得與貴臣等不嫌相逼也云繩菲今時不借也者周時人謂之

屨子夏時人謂之菲漢時謂之不借者此凶茶屨不得從人借亦不得借人皆是異時而別名也）

右斬衰三年

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨三年者（牡茂后反疏猶麤也○疏曰麤衰者案上斬衰章中爲君三升半麤衰鄭注雜記云微細焉則屬於麤則三升正服斬不得麤名三升半成布三升微細則得麤稱爲在三升斬內以斬爲正故沒斬服之麤至此四升

始見麤也若然爲父哀極直見深麤之斬至於義服斬衰之等乃見麤稱大功小功更見人功之顯緦麻極輕又表細密之事皆爲哀有深淺故作文不同也斬衰絰不言麻此齊衰絰見麻者彼有杖杖亦苴故不得言麻此絰文孤不兼杖故得言麻也斬衰冠繩纓退在絞帶下使不蒙苴齊冠布纓無此義故進之使與絰同處此布纓亦如上繩纓以一條爲武垂下爲纓也削杖布帶並不取蒙苴之義故在常處斬衰杖不言於使蒙苴此既不取蒙苴亦不言桐者從見母比父削殺之義也布帶者亦象革帶故七升布爲之即下章帶緣各視其冠

（夫也齊斬不言布此纓帶言布者以對斬衰纓帶用繩故此須言之也疏屨者疏取用草之義即爾雅云疏不熟之貌疏注云疏猶麤者直釋經疏衰而已不釋疏屨之疏斬衰章言菅屨見草體者以其重故見草體舉其惡貌此稍輕故舉草之總稱自此以下各舉差降之宜故不杖章言麻屨齊衰三月與大功同繩屨小功緦麻輕又沒其屨號言三年者以其為母稍輕故表其年月若然父在為厭降至期今旣父卒直升三年之衰猶不申斬者以天無二日家無二尊也是以父雖卒後仍以餘尊所厭直申三年不得申斬也）

傳曰齊者何緝也牡麻者枲麻也牡麻絰右本在上冠者沽功也疏屨者藨蒯之菲也（枲思似反沽音古後同藨皮表反劉扶表反蒯古怪反菲也○沽麤也冠尊加其麤麤功大功也○疏曰緝則今人謂之為緶也上章傳先云斬者何不緝也此章言齊對斬故亦先言齊者何緝也云牡麻者枲麻也者此枲對上章苴直是惡色則枲是好色故間傳云斬衰貌若苴齊衰貌若枲也云牡麻絰右本在上者上章爲父左本在下者陽統於內則此爲母陰統於外故右本在上也云疏屨者藨蒯之菲也者藨是草名案玉藻云屨蒯席則蒯亦草類云冠尊加其麤麤功大功也者此鄭雖據齊衰三年而言冠尊加服皆同是以衰裳升數恒少冠之升數恒多冠在首尊既冠從首尊故加飾而升數恒多也斬冠六升不言功者六升雖是齊之末未得沽稱故不見人功此三年齊冠七升初入大功之境故言沽功始見人功沽麤之義故云麤功見人功麤大不精者也）

○齊衰之絰斬衰之帶也去五分一

以為帶（見斬衰章）○削杖桐也（同上○斬衰章三年之喪二十五月而畢三年之喪達乎天子此條通用當互考）

父卒則為母（尊得伸也○疏曰直云父卒為母足矣而云則者欲見父卒三年之內而母卒仍服期要父服除而母死乃得伸三年故云則以差其義也必知義如此者案內則云女子十有五而笄二十而嫁有故二十三而嫁注云故謂父母之喪言二十三而嫁不止一喪而已故鄭并云父母喪也若前遭母喪後遭父喪自然爲母期爲父三年二十三而嫁可知若前遭父喪服

原書漫漶不清

未聞即[illegible]長[illegible]二至[illegible]是有數一十四而[illegible]三[illegible]三[illegible]若[illegible]如年二上[illegible]正月[illegible]父衰并[illegible]爲十[illegible]小祥[illegible]至接祭正[illegible]二[illegible]二[illegible]縗父[illegible]三月[illegible]是[illegible]三[illegible]此[illegible]禫[illegible]三年[illegible]除不爲[illegible]一也又[illegible]注云爲[illegible]縗[illegible]衰[illegible]亦據父卒爲[illegible]父在爲母同五升麻衰裳八升冠既葬以其冠爲之受衰八升是父卒爲母[illegible]得伸三年之驗[illegible]也間傳云[illegible]既虞卒哭衰七升者乃是父服除[illegible]衰[illegible]三年初

[illegible]四升冠七升既葬以其冠爲之受[illegible]七升與[illegible]經同是父[illegible]除後爲母乃[illegible]三年之[illegible]三[illegible]諸解者[illegible]不得思此義[illegible]解則[illegible]皆[illegible]也○斬衰章[illegible]父卒之喪[illegible]貴賤[illegible]父[illegible]衰三年大夫爲[illegible]母[illegible]所從者之[illegible]若[illegible]女子子[illegible]爲父母主喪[illegible]則子一人[illegible]在父[illegible]之室[illegible]練而出則三年等[illegible]通用當互考

記[illegible]之母卒（穆公魯[illegible]公之曾孫）使人問於曾子曰如之何（問居喪之禮曾子曾參之子名申）對曰申也聞諸申之父曰哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達（子喪父母尊卑同○檀弓○疏衰杖期章父在爲母通用）

繼母如母（疏曰繼母本非骨肉故次親母後謂己母早卒或被出之後續己母喪之如親母故云如母下期章不言者舉父没後明父在父母可知慈母之義亦然）

傳曰繼母何以如母繼母之配父與因母同故孝子不敢殊也（因猶親也○疏曰繼母配父即是片合之義故孝子不敢殊異之也）

慈母如母（疏曰慈母非父片合故次後也）

傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其身慈母死則喪之三年如母貴父

之命也（女音[illegible]）者其使[illegible]之[illegible][illegible]爲[illegible][illegible][illegible]母慈己者之[illegible]可也[illegible][illegible]之妾[illegible]父在爲母大功則士之妾子[illegible]母[illegible][illegible]父卒則[illegible]得伸[illegible][illegible][illegible]傳則[illegible][illegible]者[illegible]子[illegible][illegible][illegible][illegible]證成已[illegible]故也云妾之無子者謂舊有子今無者失子之妾有恩慈深則能養他子以爲己子若[illegible]經有子恩慈淺則不得立後而養他子云生養之終其身者唯據終慈母之身而已明三年之後不復如是也以小記云慈母不世祭亦見輕之義也云貴父之命者一非骨肉

之屬二非配父之尊但唯貴父之命故也江謂大夫士之妾妾子之無母父命爲母子知非天子諸侯之妾與妾子者喪記云公子爲其母練冠麻衣縓緣既葬除之父沒乃大功[illegible]子[illegible]子亦無何有命爲母子爲之三[illegible]乎云其使養之不命爲母子則六[illegible]無母慈己之服可也者小功章君子子爲庶母之慈己者注云[illegible]夫[illegible]公[illegible]之[illegible]妻子備三母有師母慈母禮[illegible]皆服之是[illegible]庶母慈己者[illegible]小[illegible]然大夫之適妻子不命爲母子以[illegible]己加服小功若妾子爲父之妾慈己加服小功可知云大夫之妾子

原書漫漶不清

此處缺葉

（妾子於禮不服也昭公年三十乃喪齊歸猶無慼容是不少孤又安能不忍於慈母此非昭公明矣未知何公也）今也君爲之服是逆古之禮而亂國法也若終行之則有司將書之以遺後世無乃不可乎公曰古者天子練冠以燕居公弗忍也遂練冠以喪慈母自魯昭公始也（公之言又非也天子練冠以燕君蓋謂庶子王爲其母○疏曰鄭注喪服大夫妾子父在爲母大功士妾妾子父在爲母期則父在爲慈母亦當與己母同也云禮所云者乃大夫以下父所使妾養妾子者按喪服傳云慈母者何也妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其身如母死則喪之三年必知大夫以下者以天子諸侯不服庶母故此云君命所使何服之有故知此慈母如母謂大夫以下也若天子諸侯則絕之也國君之子尚不服庶母則國君身不服庶母可知也云大夫士之子爲庶母慈己者服小功者喪服小功章云

君子子爲庶母慈己者傳云君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈己加也云父卒乃不服者謂不服小功仍服緦耳若大夫之子庶母不慈己者雖父在亦服緦故鄭注喪服云其不慈己則緦可也喪服注又云士之妻自養其子則不得有庶母慈己此云大夫士者因大夫連言士耳其實士無庶母慈己者皇氏云有士誤也熊氏云士之適子無母乃命妾慈己亦爲之小功知者以士爲庶母緦明士子亦緦以慈己加小功故此連言大夫士也凡諸侯之子適庶皆三母故內則云必求其寬裕慈惠恭敬謹而寡言者爲子師其次爲慈母其次爲保母內則據諸侯也其大夫及公子適妻子亦三母喪服小功章云君子子爲庶母慈己者是也言大夫及公子適妻子爲慈母小功則大夫公子之庶子無三母也但有慈母如母也又曰前經指國君之子此經引魯昭公故云據國君也是國君與其子同也云謂之慈母固爲其善者此云慈母良當是性行善者云國君之庶子於禮不服也者以喪服公子爲其母練冠麻衣故云於禮不服親母尚不服庶母不服可知若父卒得爲己母大功也案襄三十二年襄

（[illegible]云傳云昭公十九猶有童心居位時年十九也昭公十一年其母書[illegible][illegible]四無慼容是年三十非少孤[illegible]實宗諱云孝公有慈母良今鄭云安知何公者鄭不見家語故也或家語王肅所足故鄭不見也○曾子問）

母爲長子（疏曰長子早故在母下母爲長子齊衰者以二爲母服齊衰母爲之不得過於子爲己也夫爲長子與衆子爲母父在期若夫在爲長子豈亦不得過於子爲已服期乎而母爲長子不問夫之在否皆三年者子爲母有降屈之義父母爲長子本爲先祖之正體無厭降之義故不得以父在而屈也）

傳曰何以三年也父之所不降母亦不敢降也（不敢降者不敢以己尊降祖禰之正體○疏曰斬章云何以三年茲云正體於上將所傳重不降故於母亦云不敢降當云夫之不敢降妻亦不敢降而云父母者各據爲子而言也）○記母爲長子削杖（嫌服男子當杖所也母爲長子服不可重於子爲己也○小記）○妾爲君之長子與女君同（敢以恩輕輕服君之正統○疏曰君爲長子三年妾亦爲女君之長子三年○小記）○妾爲女君君之長子惡笄有首布總（疏曰妾爲女君之服得與女君同爲長子亦三年但情輕故與婦事舅姑齊衰同笄有首布總也○本經記）○妾女君而出則不爲女君之子服（妾爲之黨服得與女君同而今俱出女猶爲子期妾於義絕無施服○疏云從而出謂婦也○小記）

右齊衰三年

衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏期者（疏曰此章疏衰已下與前章不殊而還具列之者以其此一期前三年縣絕恐服制亦多不同故須列七服也但此章雖止一期而禪杖有異下雜記云十一月而練十三月祥十五月而禪注云此爲父在爲母畢者以母之與父恩愛本同爲父所屈而至期是以雖屈猶伸禪杖也妻[illegible]妻乃天夫爲夫斬衰爲妻期以[illegible]以夫尊妻卑故齊斬有異也）

原書漫漶不清

[illegible]何冠也[illegible]大功[illegible]

緦麻小功冠其衰也帶緣各

（緣以絹反注同○問之者見斬衰有二其冠同今齊衰有四章不問其冠之異同爾緣如深衣今文無冠布纓○疏曰云問者何冠也者此還子夏之問答而言曰者子夏欲起發前人使之開故假他問答己之言也云曰齊衰大功冠其受也者降服齊衰四升冠七升既葬以其冠爲受衰七升冠八升正服齊衰五升冠八升既葬以其冠爲受衰八升冠九升義服齊衰六升冠九升既葬以其冠爲受受服衰十升降服大功衰七升冠十升既葬以其冠爲受受衰十升冠十一升正服大功衰八升冠十一升既葬以其冠爲受受衰十升冠十一升義服大功衰九升冠十一升既葬以其冠爲受受衰十一升冠十二升以其衰死冠升皆與既葬衰升數同故云冠其受也大功亦然云緦麻小功冠其衰也者以其降服小功衰十升正服小功衰十一升義服小功衰十二升緦麻十五升抽其半七升半冠皆與衰升數同故云冠其衰也云帶緣各視其冠者帶謂布帶象革帶者緣謂喪服之內中衣緣用布緣之二者之布升數多少視猶比也各比擬其冠也然本問齊衰之冠因答大功與緦麻小功并答帶緣者子夏欲因問博陳其義是以假問答異常例也云緣如深衣之緣者案深衣目録云深衣連衣裳而純之以采素純曰長衣衣表則謂之中衣此既在喪服之內則是中衣矣而云深衣以其中衣與深衣同是連衣裳其制大同故就深衣有篇目者而言之案玉藻云其爲長中繼揜尺注云其爲長衣中衣則繼袂揜一尺若今褎矣深衣則緣而已若然中衣與長衣袂皆手外長一尺案檀弓云練時鹿裘衡長袪注云袪謂褎緣袂口也練而爲裘橫廣之又長之又爲袪則先時狹短無袪可知若然此經喪之中衣緣亦狹短不得如玉藻中衣繼袂揜一尺者也但吉時褻裳凶時總緣者時中衣深文目録云大夫以上用素士中衣不亦布緣皆用采況喪中緣用布明中衣亦可示也其中衣用布緣無明文亦[illegible]若然喪言緣視冠不言[illegible]衣[illegible]采故特言緣用布何者[illegible]亦用布乎云今文無冠布纓者鄭注儀禮從經今文者注內疊出古）

此處缺葉

縓爲其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣既葬除之（縓七絹反緣以絹反○公子君之庶子也其或爲謂妾子也麻者緦麻之絰帶也此衣者如小功布深衣爲不制衰裳變也詩云麻衣如雪縓淺絳也一染謂之縓練冠而麻衣縓緣三年練之受飾也檀弓曰練練衣黃裏縓緣諸侯之妾子厭於父爲母不得伸權爲制此服不奪其恩也爲妻縓冠葛絰帶妻輕○疏曰云練冠麻麻衣縓緣者以練布爲冠麻者以麻爲絰帶又云麻衣者謂白布深衣云縓緣者以縓）

（爲縓色與深衣爲領緣云既葬除之者與緦麻所除同也云公子君之庶子也[illegible]則君之適夫人第二已下及公妾子皆名庶子云其或爲母謂妾子也者以其適夫人所生第二已下爲母自與正子同故知爲母妾子也云麻者緦麻之絰帶也者以緦有二麻字上麻爲首絰腰絰也知如緦之麻者以緦麻所言麻也知此麻衣如小功布深衣者案士之妾子父在爲母期大夫之妾子父在爲母大功則諸侯妾子父在小功是其差次故知此當小功布也云爲不制衰裳變也者以其爲深衣不與喪服同也詩云）

（麻衣如雪者彼麻衣十五升布深衣與此小功布深衣異引之者證麻衣之名同取升數則異也云縓緣三年練之受飾也者檀弓云練衣黃裏縓緣注云練衣練中衣據重服三年變服後爲中衣之飾也權爲制此服不奪其恩也者諸侯尊絶朞已下無服公子被厭不合爲母服不奪其母子之恩故五服外權爲制此服必服麻衣縓緣者麻衣大祥受服縓緣練之受飾雖抑猶容有三年之哀故也妻輕者以縓冠對母用練冠以葛絰帶對母用麻皆是輕也）傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也（君之所不服謂妾與庶婦也君之所爲服謂夫人與適婦也諸侯之妻貴者視卿賤者視大夫皆三月而葬○疏曰公子以厭降亦不敢私服母與妻又云子亦不敢服者謂君之正統也云諸侯之妾視卿大夫皆三月而葬者大戴禮文云妾貴者諸侯一娶九女夫人與左右媵各有姪娣二媵與夫人之娣三人爲貴餘五者爲賤妾○本經記）○王子有其母死者其傳爲之請數月之喪公孫丑

曰若此者何如也曰是欲終之而不可得也雖加一日愈於已謂夫莫之禁而弗爲者也（詳見喪服義）

妻

傳曰爲妻何以期也妻至親也（適子父在則爲妻不杖以父爲之主也服問曰君所主夫人妻大子適婦父在子爲妻以杖即位謂庶子○疏曰妻卑於母故次之爲妻年月禫杖亦與母同故同章以其出嫁夫夫爲大斬故夫爲之亦與父在爲母同傳意以妻擬母母是血屬得期妻惟義合亦期故發何以之傳也答言至親者妻旣移天齊體與己同奉宗廟爲萬世主故云至親也）○記爲妻父母在不杖（尊者在不敢盡禮於私喪也○詳見通禮拜拱條）

○世子不降妻之父母其爲妻也與大夫之適子同（見不杖期章大夫之適子爲妻條）○公子爲其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣

既葬除之（詳見本章在爲母條）

出妻之子爲母（出猶去也○疏曰此謂母犯七出去謂去夫氏或適它族或之本家子從而爲之服者亦七出者無子一也淫泆二也不事舅姑三也口舌四也盜竊五也妬忌六也惡疾七也天子諸侯之妻無子不出唯有六出雷氏云無出母之義故繼夫而言出妻之子也）

傳曰出妻之子爲母期則爲外祖父母無服傳曰絕族無施服親者屬（施以豉反○在旁而及曰施親者屬母子至親無絕道○疏曰再言傳曰義見前章絕族者嫁來承奉宗廟與族相連綴今出則與族絕以母爲族絕即無傍及之服也親者屬者解母被出猶爲之服也旁及曰施者詩云施條枚施於上皆是旁而及之義屬猶續也對父與母義合有絕道故云母子至親無絕道）

出妻之子爲父後者則爲出母無服傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也（疏曰舊傳釋爲父後者謂父沒適子承重不合爲出母服此傳曰者子夏傳也事宗廟祭祀者不欲聞見凶人故雜記云有死於宮中三月不祭況有服可得祭乎是以不敢服其私親也父已與母無親子獨親之故云私親）

○記爲父後者爲出母無服（詳見喪服義）○孔氏之不喪出母自子思始也（同上）

父卒繼母嫁從爲之服報（爲子僞反○疏曰云父卒繼母嫁者欲見此母爲父已服斬衰三年恩意之極故子爲之一期得伸禫杖但以不生己父卒改嫁故降於己母雖父卒後不伸三年一期而已從爲之服者亦爲本是路人暫時與父片合父卒還嫁便是路人子仍著服故生從爲之文也報者喪服上下幷記云報者十有二無降殺之義感恩者皆稱報若此子念繼母恩終從而爲服母以子恩不可降殺即生報文餘皆放此）

傳曰何以期也貴終也（嘗爲母子貴終其恩○按通典宋崔凱云父卒繼母嫁從爲之服報鄭玄云嘗爲母子貴終其恩也王肅云從乎繼母而寄育則爲服不從則凱以爲出妻之子爲母父

（父卒繼母嫁從爲之服報皆爲庶子耳爲父後者皆不服也傳云與尊者爲一體不敢服其私親也庾蔚之謂[illegible]順經文鄭附傳說王即情易安於傳亦無繼嫁則與宗廟絕爲父後者安可以廢祖祀而服之乎）

右齊衰杖期

不杖麻屨者（此亦齊衰言其異於上○疏曰此不杖章輕於上禫杖故次之此章與上章雖杖與不杖不同其正服齊衰裳皆同五升而冠八升[illegible]不一年也）

記期之喪達乎大夫（詳見斬衰父條）

祖父母（疏曰喪服條例皆親而尊者在先此先祖也此章有降有正有義服之本制若爲父期祖合大功爲父母加隆至三年祖亦加隆至期也）

傳曰何以期也至尊也（疏曰祖爲孫止大功孫爲祖何以朞也祖至尊故爲孫降至大功似父母於子降至期也）○記

父卒然後爲祖父後者服斬（詳見本篇爲君之祖父[illegible]條）○祖父卒而后爲祖母後者

三年（○祖父在則其服如父在爲母也疏曰適孫承重之服謂若適孫無父而爲祖後祖父已卒今遭祖母喪則事事得伸如父卒爲母三年也若祖父卒時父已先亡亦爲祖父三年若祖卒時父在已雖爲祖期今父沒祖母亡亦爲祖母三年也○小記）

世父母叔父母（疏曰世叔既卑於祖故次之伯言世世者欲見繼世也爲昆弟之子亦期不言報者以昆弟之子猶子若言報爲疏故不言也）

傳曰世叔父何以期也與尊者一體

也然則昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故報之也父子一體也夫妻一體也昆弟一體也故父子首足也夫妻牉合也昆弟四體也故昆弟之義無分然而有分者則辟子之私也子不私其父則不成爲子故有東宮有西宮有南宮有北宮異

居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗世母叔母何以亦期也以名服也（旁劉薄浪反牉普半反辟音避○宗者世父爲小宗典宗事者也資取也爲姑在室亦如之○疏曰云與尊者一體明與父爲一體故加期也然昆弟之子無此義何以亦期云[illegible]尊也不足以加尊焉故報之也者[illegible]得降者皆由已尊也故降之[illegible]正尊故生報也云父子一體也以[illegible]又廣明一體之義父子一體者謂[illegible]與分骨血同爲體因其父與祖亦[illegible]一體又見世叔父與祖亦爲一體[illegible]矣妻一體者亦見世叔母與世叔[illegible]亦爲一體也昆弟一體者[illegible]世叔[illegible]與父亦爲一體也云昆弟[illegible]分者以手足四體本在一身不可[illegible]分[illegible]是昆弟之義不合分也然而分者[illegible]辟[illegible]之私也使昆弟之子[illegible]私[illegible]其父故私分也若兄弟同[illegible]不決爲人子之法也案內則[illegible]以上父子異宮不命之士[illegible]然同宮亦有隔別爲四方之宮[illegible]世叔母是路人以來配世叔[illegible]云既有母名則當隨世叔[illegible]服云以名服[illegible]）

原書漫漶不清

[illegible]（[illegible]繼禰爲小[illegible]在[illegible]非大宗子是世[illegible]爲[illegible]云爲姑在室亦如之者[illegible]嫁入功明未嫁在世[illegible]然[illegible]欲見（）見時早出之事也）爲人後之[illegible]者之昆弟（詳見斬衰爲人後者）○[illegible]瑣曰吾聞之古者不降上下[illegible]親（古謂殷時也上不降遠下不[illegible]○疏曰瑣縣子名周禮以[illegible]以適降庶猶不降正耳而[illegible]雖貴不降賤也上謂旁親[illegible]祖及伯叔之班下謂從子從[illegible]彼雖賤下以已尊降之猶[illegible]本[illegible]之親輕重而服之故云上[illegible]以其親庶爵云上下猶尊卑也[illegible]猶不降則知所明者旁[illegible]恐尊名亂於正尊故變文[illegible]遠也）滕伯文爲孟虎齊衰其叔[illegible]也爲孟皮齊衰其叔父也（伯文殷時[illegible]爲伯名文[illegible]伯文爲孟虎著齊衰之服[illegible]伯文之叔父也爲孟皮著齊衰[illegible]其滕伯是皮之叔父也言滕伯上[illegible]叔父下爲兄弟之子皆著齊衰是二）

原書漫漶不清

（不降遠下不降卑也○檀弓）

大夫之適子爲妻（適丁歷反本又作嫡○疏曰大夫之適子爲妻在此不杖章則上杖章爲妻者是庶子爲妻父殁後適子亦爲妻杖亦在杖章也）

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也何以不杖也父在則爲妻不杖（大夫不以尊降適婦者重適也凡不降者謂如其親服服之降謂如品君大夫以尊降公子大夫之妾以厭降公之昆弟以旁尊降爲人後者女子子嫁者以出降○疏曰知父之所不降者大功章有適婦注云適子之妻是父不降適婦也子亦不敢降者謂不敢降不大功與庶子同也父在爲妻不杖者父爲適子之婦爲喪主故適子不敢伸而杖也服問云君所主夫人妻大子適婦是大夫爲適婦喪主也若然此適子爲妻通貴賤今不云長子通上下而云適子唯據大夫者以五十始爵爲降服之嫌婦其子亦降其妻故明舉大夫不降天子諸侯絕尊不降可知注云

降有四品者據喪服上下降服之義云君大夫以尊降者天子諸侯爲正統之親后夫人與長子長子之妻等不降餘親則絕天子諸侯絕者大夫降一等即大夫爲衆子大功之等是也云公子大夫之子以厭降者出非身自尊受父之厭屈以降無尊之妻下記云公子爲其母練冠麻麻衣縓緣爲其妻縓冠葛絰帶麻衣父卒乃大功是也大夫之子即小功章云大夫之子爲從父昆弟在小功皆是也云公之昆弟以旁尊降者此亦非己尊旁及昆弟故亦降其諸親即小功章云公之昆弟爲從父母昆弟是也案大功章云公之庶昆弟爲母妻昆弟傳曰先君餘尊之所厭不得過大功若然公之昆弟有爵義既以旁尊又爲餘尊厭也云爲人後者女子子嫁者以出降者此章云爲人後者爲其父母報又下文云女子適人者爲其父母昆弟爲父後者此二者是出也大夫之服例在正服後今在昆弟上者以其妻本在杖期章以父之主故降入不杖章是以進之在昆弟上也）

○世子不降妻之父母其爲妻也與大夫之適子同（世子天子諸侯之適子也不降妻之

父母爲妻[illegible]之也[illegible]妻亦[illegible]故者君爲之主子不得伸也[illegible]父夫之適子同據其服之[illegible]所以見父在爲妻不杖於大夫適[illegible]者明大夫以上[illegible]猶爲適婦爲[illegible]○疏曰齊衰不[illegible]大夫適子爲妻云本者主謂[illegible]本文也若婚[illegible]子爲妻嫌六之[illegible]丁有降若舉七[illegible]妻其十既[illegible]降理大夫是妻降之首恐[illegible]婦而降故特顯之

○小

記

昆弟（昆兄也爲姊妹在室亦如之○疏曰昆弟卑於世叔故次之昆明也對其次衰故以明爲稱弟弟也以其小故以次第爲名云爲姊妹在室亦期義同上章姑在室也）

記大夫爲其兄弟之未爲大夫者士爲其兄弟之爲大夫者如士服（詳見斬衰父條）

○爲人後者爲所後者之昆弟之子（詳見斬衰章爲人後者傳）

○成人有其兄死而不爲衰者聞子皐將爲成宰遂爲衰成人曰蠶則績而蟹有匡范則冠而蟬有緌兄則死而子皐爲之衰（成本或作郕音承蠶七南反蟹户買反緌耳佳反○喻兄死者言其衰之不爲其死如蟹有匡蟬有緌不爲蠶之績范之冠也范蜂也蟬蜩也緌爲蜩喙長在腹下○疏曰成孟氏所食采地也子皐孔子弟子子皐性孝此不服兄衰之人聞其來爲成宰必當治之故懼而制服也蠶則績絲作繭蟹背殼似匡蜂頭上有物似冠也緌謂蟬喙長在口下似冠之緌也譬如成人兄死初不作衰後畏於子皐方爲制服服是子皐爲之非爲兄施亦如蟹匡蟬緌各不關於蠶蜂也○檀弓）

爲衆子（衆子者長子之弟及妾子女子在室亦如之士謂之衆子未能遠別也大夫則謂之庶子降之爲大功天子國君不服之內則曰冢子未食而見必執其右手適子庶子已食而見必循其首○別彼列反○疏曰衆子卑於昆弟故次之士謂之衆子大夫之子皆云庶子天子國君絕旁親故不服也引內則者證言庶子別於適長者也）

記大夫降其庶子（詳見斬衰章父條）

昆弟之子（檀弓曰喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之○疏曰昆弟子疏於親子故次之也叔父爲之此兩相爲服不言報者引同已子與親子同故不言報）

傳曰何以期也報之也○喪服兄弟之子猶子也（詳見喪服藁）○古者不降滕伯文爲孟皮齊衰其叔父也（詳見上世父母叔父母條）

大夫之庶子爲適昆弟（兩言之者適子或爲兄或爲弟○疏曰此大夫之妾子故言庶若適妻所生第二已下當直云昆弟不言庶也）

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也（大夫雖尊不敢降其適重之也適子爲庶昆弟庶昆弟相爲亦如大夫爲之○疏曰云父之所不降若即斬章父爲長子是也注云適子爲庶昆弟已下鄭廣明大夫與適子所降者以大夫適子得行大夫）

（親故父子俱降庶庶又自相除也如大夫爲之亦大功也）

適孫（疏曰孫卑於昆弟故次之此謂適子死其適孫承重者祖爲之期）

傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之（周之道適子死則立適孫是適孫將上爲祖後者也長子在則皆爲庶孫耳孫婦亦如之適婦在亦爲庶孫之婦凡父於將爲後者非長子皆期也○疏曰云周道以其殷道適子死弟乃當先立與此不同也云凡父於將爲後者非長子皆

期也者案喪服小記云適婦不爲舅後者則姑爲之小功注云謂夫有廢疾它故死而無子不受重者小功庶婦之服也凡父母於子舅姑於婦將不傳重於適及將傳重者非適服之皆如衆子庶婦也然長子爲父斬父亦爲斬適孫承重爲祖斬祖爲之期不報之斬者父子一體本有三年之情故特爲祖斬祖爲孫本非一體但以報期故不得斬也）

爲人後者爲其父母報（疏曰此謂其子後人反來爲父母在者欲其厚於所後薄於本親抑之故次在孫後也若然既爲本生不降斬

（[illegible]殺棄者亦是滌抑壓於大宗也[illegible]齊既滌抑之使同本疏往來相報之[illegible]故也）

傳曰何以期也不貳斬也何以不貳斬也持重大宗者降其小宗也爲人後者孰後後大宗也曷爲後大宗大宗者尊之統也禽獸知母而不知父野人曰父母何算焉都邑之士則知

尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絶故族人以支子後大宗也適子不得後大宗（後如字又音候算素管反劉音選大祖音泰○都邑之士則知尊禰近政化也大祖始封之君始祖者感神靈而生若稷契也）

（自由也及始祖之所由出謂祭天也上由遠也下猶近也收族者謂別親踈序昭穆大傳曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊百世而昏姻不通者周道然也○疏曰問者本生父母應斬及三年今乃不杖期故問比例也云不貳斬者此問答雖兼母專據父故答以斬而言案喪服小記云別子爲祖繼別爲大宗謂若魯桓公適夫人文姜生太子同後爲君次子慶父叔牙季友此三子謂之別子別子者皆以臣道事君無兄弟相宗之法與太子有別又與後世爲始故稱別子也大宗有一小宗有四大宗一者

別子之子適者爲諸弟來宗之即謂之大宗自此以下適適相承謂之百世不遷之宗五服之內親者月算如邦人五服之外皆來宗之爲之齊衰齊衰三月章爲宗子之母妻是也小宗有四者謂大宗之後生者謂別子之弟小記注云別子之世長子兄弟宗之第二已下長者親弟來宗之爲繼禰小宗更一世長者非直有親昆弟又從父昆弟亦來宗之爲繼祖小更一世長者非直有親昆弟從父弟又有從祖昆弟來宗之爲繼曾[illegible]宗更一世長者非直有親昆弟[illegible]昆弟從祖昆弟來宗之又有從）

曾祖昆弟來宗之爲繼高祖小宗也更一世絕服不復來事以彼自事五服内繼高祖已下者也四者皆是小宗則家家皆有兄弟相事長者之小宗雖家家盡有小宗仍世事繼高祖已下之小宗也是以上傳云有餘則歸之宗亦謂當家之長爲小宗者也云爲人後者孰後後大宗也者案何休云小宗無後當絕故知後大宗也降其小宗者此則繼爲人後爲父母父母尚降明餘皆降也故大功章云爲人後者爲其昆弟是降小宗之類也曷爲後大宗大宗者尊之統明宗子尊統領族人有族食族燕齒序之事是以須後不可絕也云禽獸已下者因上尊宗子遂廣申尊祖以及宗子之事也禽獸所生唯知隨母不知隨父國外野人稍遠政化不知分別父母尊卑也都邑之士謂在朝并城郭之士民知義理者大夫及學士則謂鄉庠序及國之大學小學之學士雖未有官爵以其習知四術閑知六藝知祖義父仁之理故敬父遂尊祖得與大夫之貴同也諸侯及其大祖天子及其始祖皆是爵尊者其德所及遠也云適子不得後大宗者以其自當主家事并承重祭祀之事故也注云大祖始封者不毀其廟若魯之周公齊之大公衛之康叔鄭之桓公之類也云始祖感神靈而生若后稷契也及始祖所自出謂祭天者案大傳云王者禘其祖之所自出以其祖配之是后稷感東方青帝靈仰所生契感北方黑帝汁光紀所生王者建寅之月祀所感帝於南郊還以感生祖配周以后稷殷以契配之也云上猶遠也下猶近者天子始祖諸侯及大祖並於親廟外祭之是尊統遠大夫三廟適士二廟中下士一廟是卑者尊統近也若然此論大宗子而言天子諸侯大夫士之等者欲見大宗子統領百世而不遷又上祭大祖

而不易亦是尊統遠小宗子唯統五服之内是尊統近故傳言尊統遠近而云大宗者尊之統也又云大宗者收族是大宗統遠之事也

○記

夫爲人後者其妻爲舅姑大功（以不二隆○疏曰賀云此謂子出時已昏故此婦還服本舅姑大功若子出時未昏至所爲後家方昏者不服本舅姑以婦本是路人來又恩義不相接猶臣從君而服不從而稅又生不及祖之徒而皆不責非時之恩也○先師朱文公親書藁本下云今案熊氏則云夫爲本生父母期故其妻降一等服

（大功是從之而服不論識與否假令夫之伯叔在它國而死其婦雖不識者不從夫服也賀義非是○小記）

女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者（疏曰女子甲於男子故次男子後）

傳曰爲父何以期也婦人不貳斬也婦人不貳斬者何也婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父旣嫁從

夫夫死從子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者猶曰不貳天也婦人不能貳尊也爲昆弟之爲父後者何以亦期也婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也（從者從其教令歸宗者父雖卒猶自歸宗其爲父後重者不自絶於其族類也曰小宗者言是乃小宗也小宗明非一也小宗有四丈夫婦人之爲小宗各如其親之

服○疏曰經兼言父母傳特明父不問母者家無二尊前斬章云爲人後不云丈夫不貳斬至此女子子云婦人不貳斬者則丈夫容有二斬故有爲長子皆斬至於女子子在家爲父出嫁爲夫唯一無二也若然案雜記云與諸侯爲兄弟者服斬是婦人爲夫幷爲君得二斬者然則此婦人不貳斬在家爲父斬出嫁爲夫斬此其事常彼爲君不可以輕服服君非常之事不得決此也婦人有三從所從即爲之斬夫死從子不爲子斬者子爲母齊衰母爲子不得過齊衰也云曰小宗故服期者欲見大宗子百世

不遷婦人所歸雖不歸大宗小宗兄弟父之適長者爲之婦人之所歸宗者歸此小宗遂爲之期與大宗別也）○記女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡笄有首以髽卒哭子折笄首以笄布總（折之設反○言以髽則髽有著笄者明矣○疏曰此二者皆期服但婦人以飾事人是以雖居喪內不可頓去修容故使惡笄而有首至卒哭女子子哀殺歸于夫氏故折吉笄之首而著布總也案斬衰章吉笄尺二寸斬衰以箭笄長尺

擅弓齊衰笄亦云尺則齊衰已下皆與斬同一尺不可更变故折吉笄首而已其總斬衰六升長六寸鄭注總六升象冠數則齊衰總亦象冠數正服齊衰冠八升則正齊衰總亦八升是以總長八寸笄總與斬衰長短爲差但笄不可更變折其首總可更變宜從大功總十升之布總也言以髽者則髽有著笄明矣鄭言此者舊有人解喪服小記云男子免而婦人髽免時無笄則髽亦無笄矣但免髽自相對不得以婦人與男子有笄無笄相對故鄭以經云惡笄有首以髽髽笄連言則髽有著笄明矣 傳曰

儀禮記一　今

笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也何以言子折笄首而不言婦終之也（櫛壯乙反○櫛笄者以櫛之木爲笄或曰榛笄有首者若今時刻鏤摘頭矣卒哭而喪之大事畢女子子可以歸於夫家而著吉笄折其首者爲其大飾也據在夫家宜言婦終之者終子道於父母之恩○榛莊巾反鏤劉音漏摘他狄反[illegible]劉唐皺反）疏曰按玉藻云

原書漫漶不清

注櫛用樿櫛髮晞用象櫛鄭云樿[illegible]理木爲櫛櫛即梳也以白理木爲櫛櫛○彼樿木與象櫛相對此櫛笄與象笄相對者鄭云櫛笄者以櫛之木爲笄云或曰榛笄者案檀弓云南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋從從爾毋扈扈爾蓋榛以爲笄長尺而總八寸彼爲姑用榛木爲笄此亦婦人爲姑與彼同但此用[illegible]故[illegible]櫛木不同耳蓋二木俱用[illegible]兩任[illegible]也云吉笄者象笄也者[illegible]吉時之笄以象骨爲之據大夫[illegible]言案弁師天子諸侯笄皆玉也[illegible]有首[illegible]若今刻鏤摘頭矣鄭[illegible]之[illegible]刻鏤爲之此笄亦在頭而[illegible]爲大飾明首亦刻鏤之者案[illegible]之也云卒哭而喪之大事畢女子[illegible]可以歸于夫家者但以出適女[illegible]在家婦俱著惡笄婦不言卒哭[illegible]笄首女子子即言折吉笄之首[illegible]子子有所爲故獨於笄首耳所[illegible]以女子外成既以[illegible]教事人可[illegible]容故著吉笄勿爲大飾折者其首以歸于夫家解[illegible]喪大記云子既練而歸與[illegible]者[illegible]笄是其正法此[illegible]許之歸[illegible]父[illegible]許之耳[illegible]子道於父之恩者子者[illegible]生[illegible]婦對男

姑立名出適應稱婦故雖出適循稱子終初未出適之恩也○本經記

○女君死則妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女君之黨服（妾於女君之親若其）親然○疏曰女君死則妾爲女君之黨服者賀瑒云雖是徒從而抑妾故爲女君黨服防覬覦也攝女君則不爲先女君之黨服者以攝女君差尊故不爲先女君之黨服也○雜記○後凡女君之黨通用

繼父同居者（疏曰繼父本非骨肉故須在女子之下案郊特牲云）

夫死不嫁終身不改詩共姜自誓不許再歸此得有婦人將子嫁而有繼父者彼不嫁者自是貞女守志而有嫁者雖不如不嫁而聖人許之

傳曰何以期也傳曰夫死妻穉子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不爲異居

適人施隻反穉直吏反○妻穉謂年未滿五十子幼謂年十五已下子無大功之親謂同財者也爲之築宮廟於家門之外神不歆非族妻不敢與焉恩雖至親族已絶矣夫不可二此以恩服爾未嘗同居則不服之○疏曰子家無大功之內親繼父家亦無大功之內親繼父以財貨爲此子築宮廟使此子四時祭祀不絶三者皆具即爲同居子爲之朞恩深故也三

者若闕一事則爲異居假令前三者皆具後或繼父有子即是繼父有大功內親則爲異居矣如此則爲之齊衰三月而已若初與母往繼父家時或繼父有大功內親或已有大功內親或繼父不爲已築宮廟三者一事闕雖同在繼父家亦名不同居繼父全不服之矣爲之築宮廟於家門之外者以其中門外有已宗廟則知此在大門外築之也隨母嫁得有廟者非必正廟但是鬼神所居曰廟若祭法云庶人祭於寢也○記繼

父不同居也者必嘗同居皆無主後

同則所祭其祖禰為同居有主後者為異居（錄恩服深淺也見同財則期同居異財故同居今異居及繼父有子亦為異居則服齊衰三月未嘗同居則不服○疏曰既云皆無主後為同居則有主後者為異居則此子有子亦為異居也◎小記）

為夫之君（疏曰此以從服故次繼父下但臣之妻皆稟命於君之夫人不從服小君者欲明夫人命亦由君故臣妻於夫人無服也）

傳曰何以期也從服也（疏曰從服者以夫為君斬

故妻從之服期也○斬衰章君條外宗為君夫人猶內宗也此條通用當互考）

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報（疏曰此等親出適已降在大功雖矜之服期不絕於夫氏故次義服之下女子子間在上不言報者女子子出適大功反為父母自然猶期不須言報故不言也姑對姪姊妹對兄弟出適反為姪與兄弟大功姪與兄弟為之降至大功今還相為期故須言報也）

傳曰無主者謂其無祭主者也何以期也為其無祭主故也（無主後者人之所哀憐不忍降之○疏曰無主有二謂喪主祭主傳不言喪主直有無後無無主者今無主者謂無祭主注云人之所哀憐者謂行路之人見此無夫復無子而不嫁猶生哀愍況姪與兄弟及父母故不忍降之也不言嫁而云適人者若言適人即謂士也若言嫁乃嫁於大夫於本親又以尊降不得言報）

為君之父母妻長子祖父母（疏曰此亦從服輕於

夫之君及姑姊妹女子子無主故次之）

傳曰何以期也從服也父母長子君服斬妻則小君也父卒然後為祖後者服斬（此為君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也若是繼體則其父若祖有廢疾不立父卒者父為君之孫宜嗣位而早卒今君受國於曾祖○疏曰云父母長子君服斬者欲見臣從君服期君之母當齊衰而言斬者以母亦有三年之服故并言之云妻則小君也者欲見臣為小

（君期是常非從服之例云父卒然後爲祖後者服斬者傳解經所爲君之祖父母服期若君在則爲君祖父母從服期云此爲君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也若始封之君非繼體容有祖父不爲君而死君爲之斬臣亦從服期也若是繼體則其父若祖合立爲廢疾不立已當立是受國於曾祖若今君受國於祖薨則羣臣爲之斬何得從服期故鄭以新君受國於曾祖若然則曾祖爲君薨羣臣自當服新君之祖薨君爲之服斬則臣從服期也趙商問已爲諸侯父有廢疾不任國政不任喪事而爲其祖服制度之宜年月之斷云何答云父卒爲祖後者三年斬何疑趙商又問父卒爲祖後者三年已聞矣所問者父在爲祖如何欲言三年則父在欲言期復無主斬杖之宜主喪之制未知所定答曰天子諸侯之喪皆斬衰無期彼志與此注相兼乃具也）○周禮司服凡喪爲王后齊衰（王后小君也諸侯爲之不杖期○疏曰云凡喪爲王后齊衰者諸侯諸臣皆爲天王斬衰王后齊衰故言凡以廣之不杖章云爲君之母妻傳曰何以期也從服也但諸臣亦爲王斬衰爲后期鄭特言諸侯者）

（喪服斬衰章云臣爲君諸侯爲天子及至不杖章直云爲君之母妻不云見爲后之文故鄭解之本不見諸侯爲后者以其諸侯爲后與臣爲之同故不別見也其卿大夫適子爲君夫人亦與諸臣同士之子賤無服當從庶人禮服問云諸侯之世子不爲天子服注云遠嫌也與畿外之民同服服問又云大夫之適子爲君夫人大子如士服注云大夫不世子不嫌也士爲國君斬小君期大子君服斬臣從服期天子卿大夫適子亦當緦故云如士服也）○記大夫之適子爲君夫人太子如士服（詳見斬衰章君條）○外宗爲夫人猶內宗也（同上）○君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服服也（妾先君所不服也禮庶子爲後爲其母緦言唯君所服伸君也春秋之義有以小君服之者時君若小君在則益不可○服問）

妾爲女君（疏曰妾事女君使與臣事君同故次之也以其事既與夫）

（體敵妾不得體夫故名妾妾接也接事適事故妾謂適妻爲女君也）傳曰何以期也妾之事女君與婦之事舅姑等（女君君適妻與女君於妾無服報之則重降之則嫌○疏曰婦之事舅姑亦期故云等但並后匹適傾覆之階故抑之雖或姪娣使如子之妻與婦事舅姑同也諸經傳無女君服妾之文故無服云報之則重降之則嫌者還報以期無尊卑降殺則大重若降之大功小功則似舅姑爲適婦庶婦之嫌故使女君爲妾無服也）○記妾爲

女君惡笄有首布總（詳見齊衰母爲長子條）婦爲舅姑（疏曰文在此者既欲抑妻事女君使如事舅姑故婦事舅姑在下欲使妻情先於婦故婦文在後也）傳曰何以期也從服也（疏曰本是路人與子判合得體其子爲親故重服爲其舅姑也）○記婦爲舅姑惡笄有首以髽（詳見上女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者）婦當喪而出則除之（當喪當舅姑之

原書漫漶不清

喪也出除喪絶族也○疏曰[illegible]情既離故出即除服也○小記）○仲皮學子柳（學戶教反教也○叔皮魯叔孫氏之族學也子柳仲皮之子○疏曰叔仲氏也皮是名）叔仲皮死妻魯人也衣衰而繆絰（衣音咨[illegible]曰樛甘[illegible]反○衣當爲齊壞字也繆讀爲不垂之樛士妻爲舅姑之服也言[illegible]頓其於禮勝學○頓徒困反又作[illegible]○疏曰其妻子柳之妻要服婦[illegible]姑齊衰無衣衰之文但齊字壞[illegible]有衣在也繆絰謂絞麻爲絰樛[illegible]

股相交也五服之絰皆然唯弔服經不樛耳云士妻爲舅姑之服也以子柳則非卿大夫也其實大夫妻爲舅姑亦齊衰）叔仲衍告（衍以替杖○告子柳言此非也蓋皮之弟衍或爲皮○疏曰衍皮之弟子柳[illegible]叔既見當時婦人[illegible]尚輕細告子柳曰汝妻何以著非[illegible]之服乎）請繐衰而環絰（繐音歲○繐[illegible]小功之縷而升半之衰環絰弔服之絰時婦人輕細而多服此者衍既不知禮之子柳亦以爲然使其妻[illegible][illegible]服之疏曰知繐衰小功之縷[illegible][illegible]衍[illegible]

（剡喪服傳文云環經弔服之經者經鄭注周禮司服弁經者如爵弁而素加環經又注雜記云環經者一股所謂纓經也經而不樛）曰昔者吾喪姑姊妹亦如斯末吾禁也（長如字末）

（莫易反○衍答子柳也姑姊妹在室齊衰與婦爲舅姑同末無也言無禁殺敘其書行）退使其妻繐衰而環經（婦以諸侯之大夫爲天子之衰弔服之經服其書非○疏曰退子柳退也妻子柳妻也諸侯之大夫爲天子之衰據喪服謂繐衰也弔服之經謂環經也○種）

○夫爲人後者其妻爲舅姑大功（詳見爲人後者爲其父母條）

○有從輕而重公子之妻爲其皇姑（詳見喪服篇○妻雖見大功章大夫之妻）

（爲[illegible]之宗[illegible]條）

六之昆弟[illegible]（妾[illegible]○[illegible]曰禮君居[illegible]乎[illegible]養）

（引而進之[illegible]子[illegible]爲之[illegible]以子服[illegible]室）

[illegible]

原書漫漶不清

[illegible]（次也）

傳曰何以期也報之也（疏曰報之者二母與子本是路人爲配二父而有母名爲之服期故二母報子還服斯若然上世叔之下不言報至此言之者二父本是父之一體又引同己子不得言報至此本疏故言報也○妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條）

公妾大夫之妾爲其子（疏曰二妾爲其子應降而不降亦出此文故次之）

傳曰何以期也妾不得體君爲其子得遂也（此言二妾不得從於女君尊降其子也女君與君一體唯爲長子三年其餘以尊降之與妾子同也○疏曰妾不得體君爲其子得遂也者諸侯絕旁期爲衆子無服大夫降一等爲衆子大功其妻體君皆從夫而降之至於二妾賤皆不得體君君不厭故自爲其子得伸遂而服期也）

女子子爲祖父母（疏曰章首已言爲祖父母兼男女彼女據）

（大次此言女子子十謂十五許嫁者皆以其文故少在此也）

傳曰何以期也不敢降其祖也（經似在室傳似已嫁明雖有出道猶不降○疏曰祖父母正期也已嫁之女可降旁親祖父母正期故不敢降也經直云女子子無嫁文故知在室傳言不敢則是雖嫁而不敢降祖故知已嫁故經傳互言之欲見在室出嫁同不降也）

大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者爲大夫命婦者唯子不報（命者加爵服之名自士至上公凡九等君命其夫則后夫人亦命其妻矣此所爲者凡六命夫六命婦○疏曰此言大夫之子爲此六大夫六命婦服期不降之事其中雖有子女重出其文其餘並是應降而不降故次在女子爲祖下但大夫尊降旁親一等此男女皆合降至大功爲作大夫與己尊同故不降還服期其姑姊妹女子子若出嫁大功適士又降至小功今嫁大夫雖降至大功爲無祭主哀憐之不忍降還服期也注云命[illegible]等者大宗伯及典命文六命夫謂世父一也叔父二也子三也昆四也昆弟五也弟之子六也六命婦者世母一也叔母二也姑三也姊四也妹五也女子子[illegible]也）

原書漫漶不清

傳曰大夫者其男子之爲大夫者也命婦者其婦人之爲大夫妻者也無主者命婦之無祭主者也何以言唯子不報也女子子適人者爲其父母期故言不報也言其餘皆報也何以期也父之所不降子亦不敢降也大夫曷爲不降命婦也夫尊於朝妻貴於室矣（無主者命婦之無祭主謂姊妹女子子也其有祭主[illegible]眾人唯子不報男女同不報爾[illegible]女子子似失之矣大夫[illegible]大夫於姑姊妹女[illegible]大功其適士者又以[illegible]於朝與己同[illegible]○疏曰注云[illegible]謂姑姊妹女子[illegible]世母叔母[illegible]）

原書漫漶不清

[illegible]云[illegible]子[illegible]男[illegible]同[illegible]以爲[illegible]父母[illegible]降[illegible]知[illegible]十[illegible]服官[illegible]大[illegible]爲大夫又[illegible]子[illegible]夫[illegible]十命爲[illegible]之子[illegible]行[illegible]之[illegible]是以爲[illegible]之[illegible]大六[illegible]爲大夫[illegible]

[illegible]適[illegible]爲士者[illegible]曰祖[illegible]

[illegible]云

[illegible]也大夫不敢降其祖也

[illegible]也[illegible]父母（疏[illegible]二以[illegible]此云公謂[illegible]諸[illegible]一妾[illegible]曾[illegible]長[illegible]）

傳曰何以期也妾不得體君得爲其父母遂也（然則女君有以尊降其父母者與春秋之義雖爲天王后猶曰吾季姜是言子尊不加於父母此傳似誤矣禮妾從女君而服其黨服是嫌不自服其父母故以明之○疏曰問者以公子爲君所厭爲巳母不在五服又爲巳母無服公妾既不得體君君不厭故妾爲父母得伸遂而服期也鄭欲破傳義故據傳云妾不得體君得爲其父母遂也然則女君體君者有以尊厭其父母者與與猶不定執之辭也云春秋之義者桓九年傳文云禮妾從其女君而服其黨者雜記文也鄭旣以傳爲誤故自解之一則以女君不可降其父母二則經文兼有卿大夫士何得專據公子以決父母乎是以傳爲誤也）

右齊衰不杖期

疏衰裳齊牡麻絰無受者（無受者服是服而除不以輕服受之不著月數者天子諸侯葬異月也小記曰齊衰三月與大功同者繩屨○疏曰此齊衰三月章以其義服日月又少故在不杖章下此及下傳大功）

皆不言冠帶者以其輕故略之至正大功言冠見其正猶不言帶緦麻又直言緦麻餘又略之禮記云齊衰居堊室者據期故雜周亦云齊衰三月不居堊室注云不以輕服受之者凡變除皆因葬練祥乃行此服至葬即除無變服之理也天子諸侯葬異月者此章以三月爲上經中有寄公爲所寓又有舊君兼天子諸侯又有庶人爲國君鄭云天子畿內之民服天子亦如之天子七月葬諸侯五月葬爲之齊衰者皆三月藏其服至葬更服之葬後乃除是以不得言少以包多亦不得言多以包少也

記齊衰三月與大功同者繩屨（雖尊卑異於恩有可同也○疏曰齊衰爲尊大功爲卑然大功以上同名重服故大功與齊衰三月可同繩屨謂以麻繩爲屨雖尊卑則異於恩有可同者也）

○小記

寄公爲所寓（寓音遇○寓亦寄也爲所寓之國君服○疏曰此章論義服故以疏者爲首）

傳曰寄公者何也失地之君也何以爲所寓服齊衰三月也言與民同也（諸侯五月而葬而服齊衰三月者三月而藏其服至葬又更服之既葬而除之○疏曰失地之君者謂若詩式微黎侯寓于衛是失地之君爲衛侯服齊衰三月藏其服至葬更服葬訖乃除也云言與民同也者以客在主國得主君之恩故報主君與民同則民亦服之三月藏其服至葬又及服之既葬訖乃除也）

丈夫婦人爲宗子宗子之母妻（婦人女子子在室及嫁歸宗者也宗子繼別之後百世不遷所謂大宗也○疏曰此與大宗同宗親如寄公爲所寓故次在此謂與大宗別高祖之人皆三月也言丈夫婦人者謂同宗男子女子皆爲大宗子幷母妻齊衰三月案斬章女子子在室及女反在父室者又不杖章中歸宗婦人爲當家小宗親者期爲大宗疏者三月也）

傳曰何以齊衰三月也尊祖也尊祖故敬宗敬宗者尊祖之義也宗子之母在則不爲宗子之妻服也（疏曰祖謂別子）

遠祖百世不遷之祖當祭之時同宗皆來陪位及助祭故云尊祖也云尊祖故敬宗者是百世不遷之宗大宗者尊之統故同宗敬之尊祖之義也宗子之母在則不爲宗子之妻服也者謂宗子父已卒宗子主其祭王制云八十齊衰之事不與則母七十亦不與今宗子母在未年七十母自與祭母死宗人爲之服宗子母七十已上則宗子妻得與祭宗人乃爲宗子妻服也必爲宗子母妻服者以宗子燕食族人於堂其母妻亦燕食族人之婦於房皆序以昭穆故族人爲之服也○記宗子孤爲

殤大功衰小功衰皆三月親則月筭如邦人言孤有不孤者不孤則族人不爲殤服服之也不孤謂父有廢疾若年七十而老子代主宗事者也孤爲殤長殤中殤大功衰下殤小功衰皆如殤服而三月謂與宗子絕屬者也親謂在五屬之內筭數也月數如邦人者與宗子有期之親者成人服之齊衰期長殤大功衰九月中殤大功衰七月下殤小功衰五月有大功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以大功衰九月其長殤中殤大功衰五月下殤小功衰三月有小

功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以小功衰五月其殤與絕屬者同有緦麻之親者成人及殤皆與絕屬者同○疏曰云孤爲殤者謂無父未冠而死者云大功衰小功衰者以其成人齊衰故長殤中殤皆在大功衰下殤在小功衰也云皆三月者以其衰雖降月本三月法一時不可更服故還依本三月也云親則月筭如邦人者上三月者是絕屬者若在五屬之內親者月數當依本親爲限如邦人也云下孤則族人不爲殤服服之也者以父在猶如周之適有適子無適孫以其父在爲適子則不爲適孫

服同於庶孫明此本無服亦不爲之服殤也不孤謂父有廢疾若年七十而老子代主宗事者與宗子有期之親者成人服之齊衰期者謂宗子親昆弟姑姊妹在室之等皆是也自大功親已下盡小功親以上成人月數雖依本皆服齊衰者以其絕屬者猶齊衰三月明親者無問大功小功緦麻皆齊衰者也既皆齊衰故三月既葬受服乃始受以大功小功衰也至於小功親已下殤與絕屬者同者以其成人小功五月殤即入三月是以與絕屬者同大功衰小功衰皆三月故與絕屬者同也云有緦麻之親者

（成人及殤皆與絕屬者同者以其絕屬者為宗子齊衰三月緦麻親亦二月是以成人及殤死皆與絕屬者同也○本經記）

為舊君君之母妻（疏曰舊君舊蒙恩深以對於父今雖退歸田野不忘舊德故次在宗子之下也但為舊君有二一則致仕二則待放未去此則致仕者也）

傳曰為舊君者孰謂也仕焉而已者也何以服齊衰三月也言與民同也

君之母妻則小君也（仕焉而已者謂老若有廢疾而致仕者也為小君服者恩深於民○疏曰此經上下臣為舊君有二故發問云仕焉而已者傳意以下為舊君是待放之臣以此為致仕之臣也云何以服齊衰三月者怪其舊服斬衰今服三月也言與民同也者以本義合今義已斷故抑之使與民同也下文庶人為國君無小君是恩淺此為小君是恩深於民也）

庶人為國君（不言民而言庶人庶人或有在官者天子畿內之民服天子如之○疏曰云庶人在官者亦三謂府史胥徒之百庶人等在官者亦三月云天子畿內之民服知之者案其外上公五百里侯四百里已下其民皆服君三月則畿內千里專屬天子亦如諸侯之畿內也○新妻君條外宗為君之夫人猶內宗也此條通用當互考）

大夫在外其妻長子為舊國君（在外待放已去者○疏曰此大夫在外不言為本君服與不服者案雜記云違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服以其尊不敵若所仕敵乃反服舊君服則此大夫已去他國不言服者以其君若尊不敵不反服者也是以直言其妻長子為舊國君）

傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也（妻雖從夫而出古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也春秋傳曰大夫越境逆女非禮君臣有合離之義長子去可以無服○疏曰妻本從夫服君今夫已絕妻不合服而服之長子本為君斬者亦大夫之子得行大夫禮從父而服之今父已絕於君

（亦當不服矣而皆服衰三月故發問也君臣有合離之義謂諫爭而從是有義則合三諫不從是無義則離子旣隨父故去可以無服矣）○記

違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服（其君尊卑異也違猶去也去諸侯仕諸侯去大夫仕大夫乃得爲舊君服○疏曰去諸侯諸不便其君及辟仇也之往也巳若本是諸侯臣如去往仕大夫此是自尊適卑若舊君死則此臣不反服謂今仕卑君不可反服於前之尊君也違大夫之諸侯不反服者此謂本是大夫臣今去仕諸侯此是自卑適尊若猶服卑君則爲新君之恥也故亦不反服舊君也○雜記）○仕而未有祿者違而君薨弗爲服也（以其恩輕也違去也○疏曰違去也謂三諫不從以禮去者若巳有祿恩重者雖放出仕他国而所仕者敵則猶反服今此未得祿之臣唯在朝時乃服若放出他邦而故君薨所仕雖敵亦不反服也以其本無祿恩輕故也○檀弓）○孔子曰管仲遇盜取二人焉上以爲公臣曰其所

與遊辟也可人也（言忠人可也但稱惡人之中使之犯法）管仲死桓公使爲之服宦於大夫者之爲之服也自管仲始也有君命焉爾也（言記失禮所由也善桓公不忘賢者之舉宦猶仕也此仕於大夫更升於公與違大夫之諸侯同爾禮不反服○雜記）

繼父不同居者（嘗同居今不同○疏曰此則期章云必嘗同居然後爲異居者也但章皆有傳惟庶人爲國君及此經文不傳者以其庶少已於齊公上下舊君繼父已於期章釋訖是以皆不言也）

記異居則服齊衰三月必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不爲異居（不杖期章繼父同居條）○有主後者爲異居

曾祖父母（疏曰曾高本合小功加至齊衰故次繼父之下此經直云曾祖不言高祖案下總麻章鄭注云族祖父者亦高祖之孫則高祖有服明矣曾以此注亦兼曾高而說也不言者見其同服故也）

傳曰何以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊也（正言小功者服之數盡於五則高祖宜緦麻曾祖宜小功也據祖期則曾祖宜大功高祖宜小功也高祖曾祖皆有小功之差則曾孫玄孫爲之服同也重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也○疏曰服之數盡於五者自緦至緦也云則高祖宜緦麻曾祖宜小功也據爲父期而言故三年問云至親以期斷然則何以三年也曰加隆焉爾也是本爲父期則爲祖宜大功曾祖宜小功高祖宜緦麻爲父加隆三年則爲祖宜期曾祖宜大功高祖宜小功云高祖曾祖皆有小功之差此鄭總釋傳云小功者兄弟之服其中含有高曾二祖而言之也又云則曾孫玄孫爲之服同也者曾祖中既兼有高祖是以云曾孫玄孫各爲之齊衰三月也既不以兄弟之服服至尊故云重其衰麻謂義服六升衰九升冠尊卄尊者也減五月爲三月者恩殺故也）○爲所後者之祖父母若子（詳見斬衰章爲人後者條）

[illegible]

[illegible]

[illegible]也[illegible]

[illegible]者也（大夫[illegible]故未去者○[illegible]舊君[illegible]出故次在此也）

傳曰大夫爲舊君何以服齊衰三月也大夫去君埽其宗廟故服齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未絕也（以道去[illegible]爲[illegible]諫[illegible]待放[illegible]鄭[illegible]者言[illegible]禄[illegible]書[illegible]朝出[illegible]有[illegible]妻子[illegible]民[illegible][illegible]諫[illegible]在境[illegible][illegible]云如[illegible]者謂之以[illegible]）

[illegible]

原書漫漶不清

謙不從出國之時案曲禮踰竟素服乘髦馬不蚤鬋不御婦人三月而復即向他國無待放之法是出國即不服舊君矣是以此舊君唯有大夫也不言公卿及孤者詩云三事六大夫則三公亦號大夫矣

曾祖父母爲士者如衆人

傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也（疏曰經不言大夫傳爲大夫解之者以其言曾祖爲士者故知對大夫爲之服）

女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母（疏曰此亦重出故次在男子曾孫下也但未嫁者同於前爲曾祖父母今并言者女子子有嫁逆降之理故因已嫁并言未嫁）

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也何以服齊衰三月不敢降其祖也（注曰言嫁於大夫者明雖尊猶不降也成人謂年二十已笄醴者也此著[illegible]降明有所降○疏曰雖尊猶[illegible]最適士者不降可知也云成人謂年二十已笄醴者二十已笄以醴禮之若十五許嫁亦笄爲成人但鄭據二十笄者而言之案上章爲祖父母又女子子爲祖父母傳不言不敢降至此乃言者謂曾祖輕尚不降況祖父母當尚不降可知是舉輕以見重也云此著不降明有所降者案大功章女子子嫁者未嫁者爲世叔父母如此類是有所降也○女爲女君之黨服見不杖期章女子子適人者爲其父母條）

右齊衰三月

大功布衰裳牡麻絰無受者（大功布者其鍛治之功麤沽之○疏曰章次此者以其本服齊衰斬爲殤死降在大功故在正大功之上義齊衰之下也不云月數者下文有纓絰無纓絰言七月九月彼已見月故於此略之云無受者不以輕服受之云大功布者其鍛治之功麤沽之者斬衰皆不言布與功以其哀痛極未可言布體與人功至此輕可以見之斬衰章傳云冠六升不加灰則此七升言鍛治可以加灰矣但麤沽而已言大功者用功麤大故沽疏其言小功者對大功是用功細小

子女子子之長殤中殤（殤者男女未冠笄而死可殤者女子子許嫁不爲殤也○䟽曰子女子子在章首者以其父母於子哀痛情深故在前兄弟之子亦同此而不別言者兄弟之子猶子故不言且中殤或從上或從下是則殤有三等制服唯有二等者欲使大功下殤有服故也蓋若三等則大功下殤無服矣聖人之意然也）

傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文縟喪未成人者其文不縟故殤之經不樛垂蓋未成人也年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤不滿八歲以下爲無服之殤無服之殤以日易月以日易月之殤殤而無服故子生三月父名之死則哭之未名則不哭也（縟音辱樛居虯反○縟猶數也其文數者謂變除之

[illegible]者不絞其帶之[illegible]帶以白[illegible]之而凡言[illegible]者殊之殤但○[illegible]者期以[illegible]人故殤至大功[illegible]人至[illegible]後[illegible]輕服受之今長[illegible]成人即無受[illegible]殤皆以四年而取法四時數[illegible]易數以八以八歲以上爲有服[illegible]以下爲無服者案家語本命云男子八月生齒八歲齔齒故八歲以上[illegible]有服之殤也傳必以三月造名始[illegible]

之者以其三月一時天氣變有所[illegible]人所加憐故據名爲限也云[illegible]名則不哭也者不以日易月而哭初死亦當有哭而已注云變除之節者人之長殤[illegible]以輕服受之男子除於首婦人除於帶是也今於殤則無此變除之節數月滿則除之又云不樛[illegible]之[illegible]者不絞帶之垂[illegible]至小斂皆[illegible]喪服之麻麻縷麻帶大功以上[illegible]至成服乃絞之小功已下[illegible]之今大功亦於小斂[illegible]亦散不絞與成[illegible]爲[illegible]生一[illegible]有[illegible]

原書漫漶不清

（既此則惟哭父也於一人關繇親兄言子可以兼男女者謂舅湖章云子又云昆弟之子是子中兼男女也云女子子者殊之以子關適庶關嫡也爲子女通有長適若出人爲之斬衰令殤死與衆子同者以殤不成人如殺物未熟故同殤大功也列言子者見斯義也王肅爲繇以爲日易月者以哭之日易服之月殤之恭親則以旬有三日哭緦麻之親則以三日爲制吉然哭緦麻三月疏與七歲同又比傳承父母子之下而哭緦麻孩子疏失之甚也○此章子夏傳文通言爲殤之義不尊尊子女子子而言也今以其舊文在此不敢輒易凡傳記言殤者悉附於其下）○記丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤（言成人也婦人許嫁而笄未許嫁與丈夫同○小記）○伯姬卒此未適人何以卒許嫁矣婦人許嫁字而笄之死則以成人之喪治之（僖公九年春秋公羊傳○又文十六年子叔姬卒傳同）○許嫁笄而字之死則以成人之喪治之（許嫁于諸侯尊）

（同則服大功九月者笄縱象爲之簪鬄其首以爲飾成人着之○穀梁傳）○戰于郎（郎魯近邑也哀十一年齊國書帥師伐我是也）公叔禺人遇負杖入保者息（禺音遇又音務遇見也見走辟齊師將入保罷倦加其杖項上兩手掖之休息者保縣邑小城禺人昭公之子春秋傳曰公叔務人○疏曰案左氏傳云務人即公爲也故云昭公子此作禺人者禺務聲相近聲轉字異也）曰使之雖病也（謂時繇役）任之雖重也（謂時賦稅）君子不能爲謀也士弗能死也不可（君子謂卿大夫也魯政既惡復無謀臣士又不能死難禺人恥之）我則既言矣（欲敵齊師踐其言）與其鄰重汪踦往皆死焉（童僮注音童汪烏黃反踦魚綺反○奔敵死齊死鄰鄰里也童皆當爲童未冠者之稱姓汪名踦春秋傳曰童汪踦）魯人欲勿殤童汪踦（見其死君事有士行欲以成人之喪治之言魯人者死君事國爲葬斂）問於仲尼仲尼曰能執干

戈以衛社稷雖欲勿殤也不亦可乎（善之○疏曰言其可不爲殤也○檀弓）

叔父之長殤中殤

姑姊妹之長殤中殤

昆弟之長殤中殤

夫之昆弟之子女子子之長殤中殤（妻服見大功章大夫之妾爲君之庶子條）

適孫之長殤中殤

大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤

公爲適子之長殤中殤○大夫爲適子之長殤中殤（公君也諸侯大夫不降適殤者重適也天子亦如之○疏曰自叔父至大夫庶子爲適昆弟之長殤中殤皆是成人齊衰朞長殤中殤殤降一等在大功故於此總見之又皆尊卑前後次第作文也云公爲適子大夫爲適子皆是正統成人斬衰今爲殤死不得著代故入大功特言適子）

（者天子諸侯於庶子則絕而無服大夫於庶子降一等故於此不言唯言適子也若然二適在下者亦爲重出其文故此注云公君也者直言公恐是公士之公及三公與孤皆號公故訓爲君見是五等之君言天子亦如之者以其天子與諸侯同絕宗故也）

其長殤皆九月纓經其中殤七月不纓經（經有纓者爲其重也自大功以上經有纓（以一條繩爲之小功以下經無）纓也○疏曰經之有纓所以固經猶冠之有纓以固冠亦結於頤下也五服之正無七月之服

唯此大功中殤有之故禮記云九月七月之喪三時是也云經有纓者爲其重也者以經云九月纓經七月不纓經故知經有纓爲其情重故也自大功已上經有纓此鄭廣解五服有纓無纓之事但諸文唯有冠纓不見經有纓之文鄭撿此經長殤有纓法則知成人大功已上經有纓明矣鄭知一條繩爲之者見斬衰冠繩纓通屈一條繩武垂下爲纓故知此經之纓亦通屈一條屬之經垂下爲纓可知小功已下經無纓也者亦以此經中殤七月經無纓明小功五月已下經無纓可知）

右殤大功九月七月

大功布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰即葛九月者（受猶承也凡天子諸侯卿大夫既虞）士卒哭而受服正言三月者天子諸侯無大功主於大夫士也此雖有君爲姑姊妹女子子嫁於國君者非内喪也○䟽曰此成人大功章輕於前殤章既略於此具言云天子七月而葬諸侯五月而葬虞而受服經正言三月者以其天子諸侯絕旁期無此大功喪大夫士三月而葬大夫除死月數亦得爲三月也

云非内喪也者彼國自以五月葬後服此諸侯爲之自以三月受服同於大夫士故云主於大夫士也

傳曰大功布九升小功布十一升（此受）之下也以發傳者明受盡於此也又受麻絰以葛絰間傳曰大功之葛與小功之麻同○䟽曰云大功布九升小功布十一升者此章有降有正有義降則衰七升冠十升正則衰八升一冠亦十升義則衰九升冠十一升十升者降小功十一升者正小功傳以受服不言降大功與正大功直言義

大功之受者鄭云此受之下也據受之下發傳者明受盡於此義服大功以其小功至葬唯有變麻服葛因故衰無受服之法故傳據義大功而言也引間傳者證經大功既葬其麻絰受以小功葛者以其大功既葬變麻爲葛五分去一大小與小功初死同即間傳云大功之葛小功之麻同一也

○司服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服其凶服加以大功小功士之服自皮弁而下如大夫之服其凶

服亦如之（喪服天子諸侯齊斬而已卿大夫加以大功小功士）亦如之人加緦焉○䟽曰大夫之凶服加以大功小功者天子諸侯自旁期以下皆絕而不爲服大夫加以大功小功謂本服大功小功者其降一等小功降仍有服緦者其本服之緦則降而無服云士之凶服亦如之者亦如大夫有大功小功但士無降服則亦有緦服故鄭增之也云喪服天子諸侯齊斬而已者欲見大夫言大功小功天子諸侯不言之意也天子諸侯絕旁期此云齊者據爲后夫人而言皆然天子於適子承重亦期周

（之道有適子無適孫若無適子自然立適孫若無適孫立適曾孫亦期及至適玄孫皆然也既爲適孫有服而適子之婦大功若於適孫已下之婦承重者皆小功矣今特言齊者舉后夫人重者而言云卿大夫加以大功小功者是據正服大功小功若緦則降而無服故不言士不降服明知更加緦也○周禮○有司服卿大夫加以大功小功自卿大夫而上皆無此何也朱文公先生曰此中庸所謂期之喪達乎大夫是也乃古人貴貴之義然亦是周公制禮以後方如此檀弓又云古者不降上下各以其親）

姑姊妹女子子適人者（疏曰此等並是本朞出降大功故次在此）

傳曰何以大功也出也（出必降之者蓋有受我而厚之者○疏曰檀弓云姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者也夫自爲之覃杖朞故於此薄爲之大功）○記姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者也（詳見喪服義）

從父昆弟（世父叔父之子也其姊妹在室亦如之○疏曰昆弟親爲

（[illegible]昆弟降一等故又一等[illegible]從父[illegible]止叔父與祖一等體[illegible]己父[illegible]一等親以緦服故[illegible]衰也）

爲人後者爲其昆弟（疏曰在此者以[illegible]小[illegible]二從大宗使厚於大宗之親故抑之在從父昆弟之下）

傳曰何以大功也爲人後者降其昆弟也（疏曰案下記云爲人後者於兄弟降一等故大功也若然於本宗餘親皆降一等）○記爲人後者於兄弟降

一等報（言報者據其爲宗子不降○疏曰謂支子爲大宗後又來爲本親兄弟之等云言報者據其爲宗子不降者以其與本親又宗子蓋[illegible]恐本親有不敢降服之義故云報以明之言報者兩相爲服者也○本[illegible]記）

庶孫（男女皆是下殤小功章曰爲姪二孫丈夫婦人同○疏曰畢於見之故次之庶孫從父而服祖期故祖爲而服其孫大功降一等云男女皆[illegible]女孫在室與男孫同）

適婦（適婦適子之妻○疏曰[illegible]之其婦從夫而[illegible]舅姑從子而服其婦大功降一等者也）

傳曰何以大功也不降其適也（婦言適者從夫名○疏曰父母為適長三年今為適婦不降一等服期者長子本為正體於上故加至三年婦直是適子之妻無正體之義故直加於庶婦一等大功而已）

○記適婦不為舅後者則姑為之小功（謂夫有廢疾若他故若死而無子不受重者小功庶婦之服也凡父母於子舅姑於婦將不傳重於適及將所傳重者非適服之皆如庶子庶婦也○疏曰及將所傳重非適者為無適子以庶子傳重者也○小記父發從子為後）

女子子適人者為衆昆弟（父在則同父沒乃為父後者服期也○疏曰前太姑姊妹女子子適在章首者情重故生此文子子嫁昆弟者此者抑之欲使厚於大宗非出也為本親降一等是其常乃為父後者服期也者不敢一也乃之服見不期章女至降）

姪丈夫婦人報（[illegible]姪對姑安服同○疏曰[illegible]於昆弟說之不言[illegible]子而[illegible]之婦人者姑與姪相[illegible]以姑[illegible]婦人見姑出留[illegible]為父之昆弟[illegible]還以男解之）

傳曰姪者何也謂吾謂之姑者吾謂之姪（疏曰謂吾姑者吾謂之姪者姪之名唯對姑稱若對世叔唯得言昆弟之子不得姪名也○妻服見不杖期章女子子適人者為其父母條）

夫之祖父母世父母叔父母（疏曰其義具[illegible]記云為夫之兄弟降一等夫之春故妻為之小功也）

傳曰何以大功也從服也夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎

原書漫漶不清

嫂本又作叟同[illegible]治直吏反○道猶行也言婦人棄姓無常秩嫁於父行則爲母行嫁於子行則爲婦行謂弟之妻爲婦者卑遠之故謂之婦嫂者尊嚴之稱是嫂亦可謂之母乎嫂猶叟也叟老人稱也是爲序男女之別爾若已以母婦之服服兄弟之妻兄弟之妻以舅子之服服己則是亂昭穆之序也治猶理也父母兄弟夫婦之理人倫之大者可不愼乎大傳曰同姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而男女有別○疏曰從服者從夫而服故大功也夫之昆弟何以無服已下摠論兄弟之妻不爲夫

之兄弟服夫之兄弟不爲兄弟妻服之事也若以弟妻爲婦即以兄妻爲母而以母服服兄妻以婦服服弟妻又使妻以舅服服夫之兄又使兄妻以子服服己夫之弟則兄弟反爲父子亂昭穆之次序故聖人深塞亂源使兄弟之妻不繫母婦之名不相爲服也引大傳云同姓從宗合族屬者謂大宗子同是正姓姻妻之類屬聚也合聚族人於宗子之家在堂下行食燕之禮即繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊是也又云異姓主名治際會者上名謂母與婦之名治正也際接也　母婦正接之會聚則宗

之妻食燕族人之婦於房[illegible]者男女有別者謂母婦之名○男女各有分別而無淫亂也○叟及嫂素口反○先師朱文公曰案本下云今案傳意本謂弟妻爲婦兄妻不得爲母故反有以曰昔謂弟妻爲婦則是兄妻之母矣而不可乎者其不可遠弟妻而止謂之婦也注疏今論於此而頗刪定其疏云○此大功章大夫之妾爲君之庶子條

[illegible]爲世父母叔父母子昆弟[illegible]

子爲士者（子謂庶子○疏曰大夫爲此八者本朞今以爲士故降之亦重出此文故次在此云子子皆長子在斬章故謂庶子也）

[illegible]何以大功也尊不同也尊同則[illegible]其親服（尊同謂亦爲大夫者親服期）○記大[illegible]長子（詳見斬衰父條）○大夫公之昆[illegible]夫之子於兄弟降一等（兄弟猶言族親）

（[illegible]見昔以此求之○疏曰此三[illegible]大夫以尊降昆弟以）

原書漫漶不清

尊降大夫之子以厭降是以摠云降一等上經當已言訖今又言之者以雖言之恐猶不盡記人摠結之是以鄭云凡不見者以此求之云兄弟猶言族親也者以下云小功以下爲兄弟恐此兄弟亦據小功已下得降故云猶族親也則此兄弟及爲人後者爲兄弟皆非專據小功已下猶族親（所容廣也○本經記）

○君之所爲兄弟服室老降一等（公士大夫之君○疏曰天子諸侯絶今言爲兄弟服明是）公士大夫之君於旁親降一等者室老家相降一等不言士士邑宰遠臣

（不從服若然室老似正君近臣故從君所服也○同上）

公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟

公之庶昆弟則父卒也大夫之庶子則父在也其或爲母謂妾子也○疏曰此並受厭降畢於自降故次在自降人之下云公子是父在今繼兄而言昆弟故知父卒也若公子父在爲母妻在五服之外今父卒故服大功也云大夫之庶子則父在也者以其繼父而言又大夫卒子爲母妻得伸其本服今但大功故知父在也云其或爲母謂妾子也者以其爲妻昆弟其禮並同又於適妻君大（夫自不降其子皆得伸今在大功明妾子自爲已母也）

傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也大夫之庶子則從乎大夫而降也父之所不降子亦不敢降也（言從乎大夫而降則於父卒知國人也昆弟庶昆弟也舊讀昆）弟在下其於厭降之義宜蒙此傳也是以上而同之父所不降謂適也○疏曰公之庶昆弟以其父在爲母妻厭在五服外公卒猶爲餘尊之所厭

不得過大功其大夫之子據父在有厭從於大夫降一等大夫若卒則得伸無餘尊之厭也

皆爲其從父昆弟之爲大夫者（皆者言其互相）爲服尊同則不相降其爲士者降在小功適子爲之亦如之○疏曰此文承上文公之庶昆弟大夫之庶子之下則是上二人也以其二人爲父所厭降親今此從父昆弟爲大夫故此二人不降而服大功依本服也鄭云互相爲服者以彼此相爲同是從父昆弟相爲著服故云皆是互見之義故也云其爲士者降

在小功者降一等故也云適子爲之亦如之者雖適不降同等故也○相爲干（僞反）○

爲夫之昆弟之婦人子適人者（婦人）子者女子子也不言女子子者因出見恩䟽○䟽曰此亦重出故次從父昆弟下此謂世叔母爲之服在家期出嫁大功女在家室之名是親也婦者事人之親是見䟽也○妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條

大夫之妾爲君之庶子（下傳曰何以大功也妾爲君之）黨服得與女君同指爲此也妾爲君之長子亦三年自爲其子期異於女君也士之妾爲君之衆子亦期○䟽曰妾爲君之庶子輕於爲夫之昆弟之女故次之引下傳者彼傳爲此經而作也在下者鄭彼云文爛在下爾故也云妾爲君之長子亦三年者妾從女君服得與女君同又云自爲其子期異於女君也者以其女君從夫降其庶子大功夫不厭妾故自服其子期也云上妾爲君之衆（子亦期謂亦得與女君同也）○

女子子嫁者未嫁者

爲世父母叔父母姑姊妹（舊讀合大夫之妾爲君之）庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也○䟽曰此是女子子

（逆降旁親又是重出故次之於此如逆降者此經云嫁者爲世父已下出降大功自是常法更言未嫁者亦爲世父已下非未嫁逆降如何云舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也者此焉歟之謂舊讀如此鄭以此爲非故此下注破之也）

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾爲君之黨服得與女君同下言爲世父

母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也（此不辭即實爲妾遂自服其私親當言其以見之齊衰三月章曰女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母經與此同足以見之矣傳所云何以大功也妾爲君之黨服得與女君同文爛在下爾女子子成人者有出道降旁親及將出者明當及時也○䟽曰云何以大功也妾爲君之黨服得與女君同此傳當在上大夫之妾爲君之庶子下爛脫誤在此但下言二字及若謂妾自服其私親也九字據上一字旣非子夏自著又非舊讀

（者自实必是鄭君置之鄭君欲分别舊讀者如此意趣然後以注破之云此不辭者謂此分別文句不是解義言辭也云即實爲妾遂自服其私親當言其以明之者此鄭欲就舊章讀破之案不杖期章云女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者又云公妾以及士妾爲其父母自爲其親皆言其以明之今此不言其明非妾爲私親也又引齊衰三月章曰女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母經與此同足以見之矣彼二人爲曾祖是正尊雖出嫁亦不降此則爲旁親雖未嫁亦逆降聖人作文是同足以明之明

足二人爲此七人不得以嫁者未嫁者上間君之庶子下文爲世父以下爲妾自服私親也云傳所云何以大功也妾爲君之黨服得與女君同文爛在下爾者此傳爲君之庶子而發應在女子子之上君之庶子之下以簡札章編爛斷後人錯置於下是以舊讀遂誤也云女子子成人者有出道謂女子十五巳後許嫁笄爲成人有出嫁之道是以雖未出即逆降世父已下旁親也云及時出者明當及時也者謂女子子年十九後年二月冠子娶妻之月其女當嫁今年遭此世父已下之喪若依本服期者過後）

（年二月不得及時逆降在大功大功之末可以嫁子則於二月得及時而嫁也○先師朱文公翻書稾本云傳先解嫁者未嫁者而後通以上文君之庶子并以妾與女君同釋之乃云下言爲世父母以下卯以自服私親釋之文勢似不誤也又批云此一條舊讀工得傳意但於經例不合鄭注與經例合但所改傳文似亦牽強又未見妾爲己之私親本當服期者合着何服疏言十一字是鄭所置今詳此十一字中包爲世至姊妹十字若無上下文即無所屬未詳其說可更考之又有問大夫之妾章○先生云

此段自鄭注時已疑傳文之誤今考女子適人者爲父母及昆弟之爲父後者已見於齊衰期章爲衆兄弟又見於此大功章唯伯叔父母姑姊妹之服無文而獨見於此則當從鄭注之說無疑矣○此條內妾爲君之黨服得與女君同夫黨服通用）

○記妾從女君而出則不爲女君之子服（詳見母爲長子章）

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於大夫者○君爲姑

姊妹女子子嫁於國君者（疏曰此等姑姊已下應降而不降又兼重出其文故次在此也此大夫大夫妻大夫之子公之昆弟四等人尊卑同皆降旁親姑姊已下一等大功又以出降當小功但嫁於大夫尊同無尊降有出降故皆大功也但大夫妻爲命婦若大夫之姑姊妹在室及嫁皆小功若不爲大夫妻又降在緦麻假令彼姑姊妹亦爲命婦惟小功耳今得在大夫科中者此謂命婦爲本親姑姊妹已之女子子因大夫大夫之子爲姑姊妹女子子寄文於夫與子姑姊妹之中不煩別見也云君爲姑姊妹女子子嫁於國君者國君絕期已下今爲尊同故亦不降依嫁服大功）

傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服諸侯之子稱公子公子不得禰先君公子之子稱公孫公孫不得祖諸侯此自卑別於尊者也若公子之子孫有封爲國君者則世世祖是人也不祖公子此自尊別於卑者也是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟故君之所爲服子亦不敢不服也君之所不服子亦不敢服也（不得禰不得祖者不得立其廟而祭之也卿大夫已下祭其祖禰則世世祖是人不得祖公子者後世爲君者祖此受封之君不得祀別子也公子若在高祖以下則如其親服後世遷之乃毀其廟爾因國君以尊降其親故終說此義云[illegible]之曰[illegible][illegible]之子稱公子者諸侯之子適[illegible]天而旁支庶已下並爲諸侯所逸[illegible][illegible]稱諸侯子繼名公子適既立廟[illegible][illegible]子孫不立廟是自卑別於尊[illegible][illegible]公子之子孫或爲天子臣[illegible][illegible][illegible]諸侯[illegible]世[illegible]是始封之[illegible][illegible]二是自尊別[illegible][illegible]不臣諸父昆弟封[illegible][illegible]升[illegible]諸父[illegible]在之一體[illegible]父[illegible]一家[illegible][illegible]弟既是父之一[illegible]是以[illegible]一體故不臣此二者仍爲[illegible]著服也云封君之子不臣諸公[illegible]昆弟者以其諸父尊故未得臣[illegible]）

原書漫漶不清

之服昆弟故臣之不爲之服封[illegible]
之孫盡臣諸父昆弟者繼世至孫[illegible]
爲貴重故盡臣之云君之所爲服[illegible]
謂君之所不臣者君爲之服者[illegible]
服之故云子亦不敢不服也云君之
所不服子亦不敢[illegible]此謂君[illegible]
臣之[illegible]君[illegible]爲之[illegible]不敢服[illegible]
以[illegible]從父升[illegible]云不得[illegible]
其[illegible]已在適[illegible]
爲君[illegible]立廟故
[illegible]云[illegible]
[illegible]于公孫[illegible]立[illegible]立二廟
[illegible]作上[illegible]立[illegible]者作中士得立
一廟[illegible]其[illegible]不祖禰[illegible]君
[illegible]云二以丁以其公子公孫並[illegible]
別子[illegible]公生世子名同者後爲
君慶父[illegible]季友等謂之公子公子
並爲別子不得禰先君祖公之廟慶
父等雖爲[illegible]大夫未有廟至子孫已
後乃得立[illegible]爲太祖不毁[illegible]已下
二廟祖禰之外[illegible]第則遷之也云公
子若在高祖以下則如其親服者此
解[illegible]封君得立[illegible]廟太祖與高祖以
下世今始封君後世乃不毁其廟爲
太祖此始封君未有太祖廟唯有高
祖已下四廟故公子若在高祖以下
則得在四廟數中始封君死其子立
即以父爲禰廟前高祖者爲高祖[illegible]

父當遷之又至四世之後始封君爲
高祖父當遷之時轉爲太祖通四廟
爲五廟定制也故云後世遷之乃毁
其廟也○先師朱[illegible]
案疏義有未明者竊詳始封之君所
以不臣諸父昆弟者以始封君之父
未嘗臣之故始封之君不敢臣也封
君之子所以不臣諸父而臣昆弟者
以封君之子所謂諸父者即始封君
謂之昆弟而未嘗臣之者也故封君
之子亦不敢臣之封君之子所謂昆
弟者即始封君之子始封君嘗臣之
者也故今爲封君之子者亦臣之封
君之孫所謂諸父昆弟者即封君之
子所臣之昆弟及其子也故封君之
孫亦臣之故下文繼之以君之所不
服子亦不敢服也君之所
爲服子亦不敢不服也

右大功正服九月

繐衰裳牡麻絰既葬除之者（繐音歲○疏曰此繐
衰是諸侯之臣在大功下小功上者以
其天子七月葬既葬除故在大功九月
下小功五月上又縷雖如小功升數又
少故在小功上也此不言帶屨者以其
傳云小功之繐也則
帶屨亦同小功可知）

傳曰緦衰者何以小功之緦也（治其縷如小功而成布四升半細其縷者以恩輕也升數少者以服至尊也凡布細而疏者謂之緦今南陽有鄧緦○䟽云以諸侯大夫是諸侯臣於天子爲陪臣是恩輕諸侯爲天子服至尊義服斬縷如三升半陪臣降君改服至尊加一升四升半也鄧緦者漢時南陽郡鄧氏造布有名緦也）

諸侯之大夫爲天子（䟽曰此經直云大夫則大夫中有孤卿以其小聘使下大夫大聘或使孤或使卿也故大行人云諸侯之孤以皮帛繼子男故知大夫中兼孤卿）

傳曰何以緦衰也諸侯之大夫以時接見乎天子（見賢遍反○接猶會也諸侯之大夫以時會見於天子而服之則其士庶民不服可知○䟽曰周禮宗伯云時聘曰問殷頫曰視鄭注云時聘者亦無常期天子有事乃遣大夫來聘又注云殷頫謂一服朝之歲以朝者少諸侯乃使卿以大禮衆聘焉此並是以時會見天子天子待之以禮饗食燕與恩既深故諸侯大夫報而服之也士庶民不服者上文云庶民爲國君注云天子畿内之民服天子即知畿外之民不服可知大夫不接見天子者無服明士不接見亦無服可知其士與卿大夫聘時作介者雖亦得禮介本副使不得天子接見亦不服可知）

右緦衰既葬除之

小功布衰裳澡麻帶絰五月者（澡音早○澡者治去莩垢不絕其本也小記曰下殤小功帶澡麻不絕其本屈而反以報之○去起呂反莩音敷○䟽曰此殤小功章在此者本齊衰大功之親爲殤降在小功故在成人小功之上言小功者用功細小精密者也上章皆帶在經下今此帶在經上者以大功已上經帶有本小功已下斷本此殤小功中有下殤小功帶不絕本與大功同故進帶於經上列文以見重也且上文多直見絰包二此別言帶者亦欲見帶不絕本與經不同也又殤大功直言無受不言月數此直言月不言無受者欲互見爲義又下章言即葛此不言即葛亦是義見無受之義也又不言布帶與冠文略也不言屨者當與下章同言屨無絇也澡者治

原書漫漶不清

（[illegible]謂[illegible]之[illegible]記者欲見下殤小[illegible]之[illegible]之[illegible]故[illegible]下[illegible]若大[illegible]一[illegible]而[illegible]以[illegible]之[illegible]者[illegible]一[illegible]長之[illegible]而[illegible]內之合之[illegible]而一[illegible]未見其[illegible]也[illegible]之者[illegible]此[illegible]下[illegible]而[illegible]之也者[illegible]此章本[illegible]長適在小功者未知[illegible]得與[illegible]下[illegible]小功同不[illegible]本不[illegible]服[illegible]云小[illegible]也又云麻之有本者變三年之[illegible]功[illegible]變[illegible]成人小功無變三[illegible]有不得變[illegible]則姑大功殤長中[illegible]功者[illegible]也以此而言經注[illegible]斬下殤小功重者而言共中[illegible]者大功[illegible]殤在小功帶麻絕本者似[illegible]有[illegible]傳直言衰三升冠上[illegible]義服[illegible]三升半者也若然姑[illegible]適降在[illegible]者以其成人帶與[illegible]同亦[illegible]本也○大功無受者[illegible]而不爲殤[illegible]久[illegible]爲[illegible]此[illegible]人者至者）

叔父之下殤（[illegible]）

適孫之下殤（[illegible]）

昆弟之下殤（[illegible]）

大夫庶子爲適昆弟之下殤

爲姑姊妹女子子之下殤（疏曰自叔已下至女子子之下殤八人皆是成人期長殤中殤大功已在上殤大功章此下殤小功故在此章也仍以尊者在前卑者居後）

爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤（疏曰此二者以本服大功今長殤中殤小功故在此章從父昆弟情本輕故在出降昆弟後也）

傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下（問者據從父昆弟之下殤在緦麻也大功小功皆謂服其成人也大功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上也此主謂丈夫之爲殤者服也凡不見者以此求之也○疏曰鄭云問者據從父昆弟之下殤在緦麻也者以其緦麻章見從父昆弟之下殤此章見從父昆弟之長殤唯中殤不見也云大功小功皆謂服其成人也者以其緦麻章云齊衰之殤中從上大功之殤中）

下[illegible]此二[illegible]言之禮無殤在斬衰故齊衰之殤與大功之殤從成人明此大功與小功之殤據服其成人可知中六小功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上也者大功重者中從上齊衰之殤亦明從上可知也又云此上論丈夫之爲殤者服也者鄭以此云大功之殤中從上小功之殤中從下緦麻章云齊衰之殤中從上大功之殤中從下兩文相反故鄭以彼謂婦人爲夫之族類此謂丈夫爲殤者服也鄭必知義然者以其傳發在從父昆弟文夫下下文發傳在婦人爲夫之親下也此不見者以此求之也

首略舉以明義故云不見者以此求之也

爲夫之叔父之長殤

不見中殤者中從下也○疏曰夫之叔父義服故次在此成人大功故長殤降一等在小功云不見中殤者中從下者傳云大功之殤中從下主謂此婦人爲夫之黨類故知由亦下在緦麻章○妾服見大功大夫之妾爲君之庶子條

昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤

疏曰此皆成人爲之齊衰期長中殤在大功故下殤在此

[illegible]也○妾服見大功章之妾爲君之庶子條

姪庶孫丈夫婦人之長殤

疏曰謂姑爲姪成人大功長殤在此不言中殤中從上庶孫者祖爲之大功長殤中殤亦在此皆不言男子女子而言丈夫婦人是見恩疏之義也

大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤

大夫爲昆弟之長殤小功謂爲士者若不仕者也以此知爲大夫無殤服也公之昆弟不言庶者此庶服無所見也大夫之子不言庶者關適子亦服此殤也云公之昆弟爲庶子之長

殤則知公之昆弟猶大夫○疏曰謂此三人爲此六種人成人以尊降至大功故長殤在小功中殤亦從上此一經亦尊卑爲次序也注云大夫爲昆弟之長殤小功謂爲士者若不仕者也者凡爲昆弟長殤在大功今小功明大夫爲昆弟降一等若昆弟亦爲大夫同等則不降今言降在小功明是爲士若不仕者也云以此知爲大夫無殤服也者已爲大夫則冠矣大夫冠而不爲殤也大夫二十而冠而有兄姊殤者已與兄姊同十九而兄姊於年終死已至明年初一

十因喪而冠是以冠成人而有兄姊爲大殤也且五十乃爵命今宗子已得爲大夫者五十乃爵命自是禮之常法或有大夫之盛德未必至五十爲大夫者也由禮云四十強而仕則四十然後爲士今云殤死謂士若不仕則爲仕而殤死、是未二十得爲士者若士冠禮鄭目録云士之子任士職居士位二十而冠故鄭引管子書四民之業士亦世焉是也云公之昆弟不言庶者經云父之昆弟多兼言庶此特不云庶者若爲母則兼云庶以其適母適庶之子皆同服妾子爲母則厭不申今此經不爲母服爲昆弟已下故不言庶也云大夫之子不

言庶者關適子亦服此殤也者關通也通適子亦服此服也

大夫之妾爲庶子之長殤（君之庶子○疏曰妾爲君之庶子成人在大功章今長殤降一等故在此云君之庶子者若適長則成人道女君三年矣殤在大功也）

右小功殤五月

[illegible]小功布衰裳牡麻絰即葛五月者（即就也小[illegible]三月變麻因故衰以就葛絰帶而[illegible]也間傳曰小功之葛與緦之麻同）

舊說小功以下吉屨無絇也○疏曰此是小功成人章輕於小功殤故次之此章有三等正降義其衰裳之制澡絰等與前同故畧也云即葛五月者以此成人文縟故變麻從葛但以日月爲足故不變衰也不列冠屨承上大功文畧小功又輕故亦不言也言日月者成人文縟故其言也引間傳欲見小功有變麻服葛法既葬大小同故變同之也案周禮屨人職絇者屨舃頭有飾爲行戒吉時有行戒故有絇喪中無行戒故無絇

同服卿大夫凶服加以大功小功（詳見）

大功

章

從祖祖父母從祖父母報（祖父之昆弟之親○疏曰此亦從尊向卑從祖祖父母是曾祖之子祖之兄弟從祖祖父母者是從祖祖父之子父之從父昆弟之親故鄭并言祖父之昆弟之親云報者恩輕欲見兩相爲服故云報也）

從祖昆弟（父之從父昆弟之子○疏曰此是從祖父之子故鄭云父之從父昆弟之子也已之再從兄弟以上三者爲三小功也）

記兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等（皆在他邦謂行仕出遊若辟仇）不及知父母早卒○䟽曰云在他邦加一等者二人共在他國一死一不死相愍不得辭於親眷故加一等也云不及知父母與兄弟居加一等者謂各有父母或父母有早卒者與兄弟共居而死亦當憐其孤幼相育特加一等云不及知父母早卒者或遺腹子或幼小未有識而父母早死者也○本經記

○傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下爲兄弟（於此發兄弟傳）者嫌大功已上又加也大功已上若皆在他國則親自親矣若不及知父母則固同財矣○䟽曰發問者上經及記已有兄弟皆是降等唯此兄弟加一等故怪而致問引舊傳者以有成文故引之云小功以下爲兄弟者以其加一等故也云於此發兄弟傳者嫌大功已上親則親矣又加之故於小功發傳也大功以上若皆在他國則親自親矣不可復加者也云若不及知父母則固同財矣者據經不及知父母與兄弟居旣親重則財會

一是同雖無父母恩自降畫不可復加也○同上

從父姊妹（父之昆弟之女○䟽曰此謂從父姊妹在家大功出適小）功不言出適與在室姊妹旣逆降宗族亦逆降報之故不辨在室及出嫁也

孫適人者（孫者子之子女孫在室亦大功也○䟽曰以女孫在室與）男孫同大功故出適小功也

爲人後者爲其姊妹適人者（不言姑者舉其親者）而恩輕者降可知○䟽曰姑尊而不親姊妹親而不尊故不言姑而舉姊妹也

爲外祖父母

傳曰何以小功也以尊加也（䟽曰外親之服）不過緦今乃小功故發問云以尊加者以祖是尊名故加至小功也○

爲所後者妻之父母若子（謂見新章章爲之後）者徐

○記庶子爲後者爲其外祖父母

從母舅無服不爲後如邦人（䟽云以其與爲）者爲一體既不得服所出母與○以交黨皆不服之○本經記爲

母之君母卒則不服（母之君母祖適母徒從也所從亡則已○疏曰此論不貴慈所不及之事若母謂女人適母之凡親於子爲輕故從從也已外若在母爲之服已則服之已母若亡則已不服母之君母矣○小記）○傳曰母出則爲繼母之黨服母死則爲其母之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之黨服（雖外親亦無一統○疏曰此明繼母之黨亦無舊傳之辭事異於上故異辭傳曰亡）

（○服問○此篇本章從厚緦章男之子通用）○出妻之子爲外祖父母無服（詳見齊衰杖期出妻之子爲母期）○爲慈母之父母無服（恩不相及疏曰慈母[illegible]雖命爲母子而非骨肉故慈母之爲慈母之父母有服者爲[illegible]）[illegible]父也[illegible]

[illegible]婦報（[illegible]之姊妹之[illegible]子[illegible]之娣妹與[illegible]已外而有此[illegible]口從母[illegible]異姓無出入[illegible]是皆從父[illegible]）

原書漫漶不清

（爲號也母之姊妹之力女與從母兩相爲服故曰報）傳曰何以小功也以名加也外親之服皆緦也（外親異姓正服不過緦丈夫婦人姊妹之子男女同○疏曰以名加者以其母名故加至小功外親以本非骨肉情疏故聖人制禮無過緦也○外祖父母條母出則爲繼母之黨服此條通用當考）庶子爲後者爲其從母無服不爲後如邦人（詳見外祖父母條）

夫之姑姊妹娣姒婦報（夫之姑姊妹不殊在室及嫁者因恩輕略從降○疏曰夫之姑姊妹夫爲之期妻降一等出嫁小功因恩疏略從降故在室及嫁同小功若此繹恐謂未當報然文不爲娣姒設以其娣姒婦兩見更相爲服自明何言報也既報字不爲娣姒其報於娣姒上者以其於夫之兄弟使之遠別故無名使不相爲服要娣姒婦相爲服亦因夫而有故娣姒婦下云報使娣姒上蒙夫字以冠之也○妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條）

傳曰娣姒婦者弟長也何以小功也以爲相與居室中則生小功之親焉（娣姒婦者兄弟之妻相名也長婦謂穉婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦○疏曰長是其年長假令弟妻年大稱之曰姒兄妻年小稱之曰娣是以左氏傳穆姜是宣公夫人大婦也聲伯之母是宣公弟叔肹之妻小婦也聲伯之母不聘穆姜云吾不以妾爲姒是據二婦年大小爲娣姒不據夫年爲小大也）

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者（從父昆弟及庶孫亦謂爲士者○疏曰從父昆弟庶孫本大功此三等以尊降入小功姑姊妹女子子本期此三等出降入大功若適士又降一等入小功也此等以重出其文姑姊妹又以再降故在此）

記大夫公之昆弟大夫之子於兄弟降一等（詳見大功章大夫爲昆弟爲士者條）

大夫之妾爲庶子適人者（君之庶子女子子也庶女子子在室大功其嫁於大夫亦大功○疏曰此云適人者謂士是以本在室大功出降故小功鄭云嫁於大夫亦大功者直有出降無尊降故也）

庶婦（夫將不受重者○疏曰經云於支庶舅姑爲其婦小功鄭云夫將不受重則若喪服小記注云世子有廢疾不可立而庶子立其舅姑皆爲其婦小功則亦兼此婦也）

記適婦不爲舅後者姑爲之小功（詳見

大功章適婦條）

君母之父母從母（君母父之適妻也從母君母之姊妹○疏曰此亦謂妾子爲適妻之父母及君母姊妹如適妻子爲之同也）

傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服（不敢不服者恩實輕也凡庶子爲君母如適子○疏曰云不敢不從服者言畏敬也云君母不在者或出或死云如適子者則如適妻之子君母在既爲君母父母其己母之

（父母或亦兼服之若馬氏義君母不存乃可申矣）〇記爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服（徒從也所從亡則已〇䟽曰爲君母後者謂無適立庶爲後也妾子於君母之黨悉徒從若君母卒則不服君母之黨今旣君母沒爲後者嫌同於適服君母之黨故特明之〇小記）

君子子爲庶母慈己者（君子子者大夫及公子之適妻子〇䟽曰禮之通例云君子與貴人皆據大夫已上公子尊卑比大夫故鄭據而言又國君之子爲慈母無服士文不得稱君子亦復自養子無三母具故知此二人而已必知適妻子者妾子賤亦不合有三母故也）

傳曰君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈己加也（云君子子者則父在也父沒則不服之矣以慈己加則君子子亦以士禮爲庶母緦也内則曰異爲孺子室於宮中（擇於諸母與可者必求其寬裕）慈惠温良恭敬慎而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母皆居子室他人無事不往又曰大夫之子有）

（食母庶母慈己者此之謂也其不慈己則緦可矣不言師保慈母居中服之可知也國君世子生卜士之妻大夫之妾使食子三年而出見於公宮則劬非慈母也士之妻自養其子[illegible]䟽曰云父在者以其言子繼於父故云父在且大夫公子不繼世身死則無餘尊之厭如凡人則無三母慈己之義故知父在也云父沒則不服者以其無餘尊雖不服小功仍服庶母緦麻如士禮内則已下鄭彼注云爲君養子之禮今此鄭所引證大夫公子養子之法以其大夫公子適妻子亦得立三母故也又云大夫之子有

食母者彼注云選於傳御之中喪服所謂乳母也案下章云乳母注云謂養子者有他故賤者代之慈己者若然大夫三母之内慈母有他故使賤者代慈母養子謂之乳母死則服之三月與慈母服異引之者證三母中又有此母也君與士皆無此事鄭所引内則惟據大夫與公子養子法更見國君養子之禮但國君子之三母亦如前說三母之外别有食子者然皆無服也知國君子亦三母無服者案曾子問孔子曰古者男子外有傳内有慈母君命所使教子也何服之有以此而言則知天子諸侯之子於）

三毋守無服也

右小功正服五月

緦麻三月者（緦麻布衰裳而麻絰帶也不言衰絰略輕服省文也）

疏曰此章五服之內輕之極者故以緦如絲者爲衰裳又以澡治莩垢之麻爲絰帶故曰緦麻也三月者凡喪服變除皆法天道故此服之輕者法三月一時天氣變可以除之也云緦麻布衰裳者緦則絲也古之緦絲字通用上殤小功章云澡麻絰帶況緦服輕明亦澡麻可知上章又言絰帶故成人小功與此緦麻有絰帶可知也

傳曰緦者十五升抽其半有事其縷無事其布曰緦（謂之緦者治其縷細如絲也或曰有絲朝服用布何衰用絲乎抽猶去也雜記曰緦冠繰纓○朝直遙反後放此○）

疏曰云緦者十五升抽其半者以八十縷爲升十五升千二百縷抽其半六百縷縷細如朝服數則半之可謂緦而疏服最輕故也云有事其縷無事其布曰緦者案下記云大夫弔於命婦錫衰傳曰錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫與[illegible]對之錫者治其布使之滑易也不[illegible]者不治其縷哀在內也緦者不治布哀在外若然則二衰皆同升數錫衰重故治布不治縷哀在內故此緦麻衰治縷不治布哀在外故也云謂之緦者治其縷細如絲也者以其縷細與朝服十五升同故細如絲也云或曰以下此鄭以義破或解朝服謂諸侯緇布衣及天子朝服亦升服以布衣皆用布至於喪衰何得反緦乎故不可也引雜記緦冠繰纓者以其斬衰纓纓重於冠齊衰已下纓纓與冠等上傳曰齊衰大功冠其受

也緦麻小功冠其衰也則此云緦冠者冠與衰同用緦布但繰纓者以灰繰治布爲纓與冠別以其冠與衰皆不治布纓則繰治以其輕故特異於上也

○記童子唯當室緦（童子未冠之稱也當室者爲父後承家事者爲家主與族人爲禮於有親者雖恩不至不可以無服也）

○疏曰當室者周禮謂之門子與宗室往來故爲族人有緦服十九已下非當室則無緦服也有親者則族內四緦麻以來皆是也以童子未能[illegible]行孝弟故云恩不至又爲與族人[illegible]禮而爲服故服之也不在緦章[illegible]

若在緦章則衆外此則但爲與裳爲禮不及外親故不在緦章而在（記也）

傳曰不當室則無緦服也（疏曰此傳恐此室與不當室者同故明之○本經記）○童子無緦服聽事如麻（爲幼少不備禮也雖不服緦猶免深衣無麻往給事也○）

疏曰無緦服者童子唯當室與族人爲禮故遂服今服之緦耳若不當室則情不能至緦故不服也然猶著免深衣無經以往給事使役也案問喪及鄭注之意皆以童子不當室則無免而此注云猶免者崔氏熊氏並云不當室而免者謂未成服而來也問喪云不當室不免者謂成服之後也注但不著緦服耳猶同初著深衣也一知免者以問喪云免者不冠者之一（故知未服童子雖不當室初著免也○玉藻）○童子不緦唯當室緦緦者其免也當室則免而杖矣（詳見喪服義）

族曾祖父母○族祖父母○族父母○族昆弟（族曾祖父者曾祖昆弟之親也族祖父者亦高祖之孫則高）

（[illegible]疏曰此即禮[illegible][illegible]名爲四緦麻者[illegible][illegible]己之曾祖親兄弟[illegible][illegible]之祖父從父昆弟[illegible][illegible]己之父從祖昆弟也[illegible][illegible]之三從兄弟皆名爲族族[illegible]也[illegible]屬以其親盡恐相疏故以[illegible][illegible]出四緦麻與己同出高祖上至[illegible][illegible]世旁亦四世旁四世既有服[illegible][illegible]有服明矣鄭言此者齊衰三月章[illegible][illegible]曾祖父母不言高祖以爲[illegible][illegible]下至上推之高祖有服可知[illegible]）

庶孫之婦（疏曰以適子之婦大功庶[illegible]之婦小功適孫之婦小功[illegible]孫之婦緦是其差也）

庶孫之中殤（庶孫者成人大功其殤中從上此當爲下殤言中殤者字之誤爾又諸言中者皆連上下也○疏曰注云庶孫者成人大功其殤中從上者則長中殤皆入小功章中殤云[illegible]當爲下殤又諸言中者皆連上下也者謂大功之殤中從上小功緦麻之殤中從下緦是言中殤者此經所言中殤[illegible]知誤宜爲下也）

從祖姑姊妹適人者報（疏曰此本服小功是以降一等）

原書漫漶不清

（在緦麻）

從祖父從祖昆弟之長殤（不見中殤中從下○疏曰此本服小功以長殤降一等在緦麻云不見中殤中從下者以其小功之殤中從下故也其云從祖父長殤謂叔父者也）

外孫（女子子之子○疏曰以女出外適而生故云外孫）

從父昆弟姪之下殤（疏曰從父昆弟成人大功長中殤在小功故下殤在此章也姪者爲姑之出降大功長中殤小功故下殤在此也）

夫之叔父之中殤下殤（言中殤者中從下○疏曰夫之叔父成人大功長殤在小功故中下殤[illegible]此以下傳言之婦人爲夫之族類大功之殤中從下故鄭據而言之也○妻[illegible]大功章大夫之妾爲君之庶子殤）

從母之長殤報（疏曰從母者母之姊成人小功故長殤在此[illegible]下之殤則無服案小功章[illegible][illegible]云報者以[illegible]章是兩[illegible][illegible]此章見從母[illegible][illegible]相爲報也）

[illegible]爲其母（[illegible]曰[illegible]）

原書漫漶不清

此處缺葉

服云何案曾子問云古者天子練冠以燕居鄭云謂庶子王爲其母無服衆服問云君之母非夫人則羣臣無服惟近臣及僕驂乘從服惟君所服服也注云妾先君所不服也禮庶子爲後爲其母緦言惟君所服申君也者秋之義有以小君服之者時若小君在則益不可據曾子問所云據小君在則練冠五服外服問所云據小君没後其庶子爲得申故鄭云申君是以引春秋之義母以子貴若然天子諸侯禮同與大夫士禮有異也○不被鄭章爲君之父母妻長子祖父母條君之母非夫人羣臣無服此條

通用當互考

士爲庶母（疏曰傳云大夫已上爲庶母無服則爲庶母是士可知而經云士者大夫已上不服庶母庶人又無庶母服者惟士而已故言士也）

傳曰何以緦也以名服也大夫以上爲庶母無服（疏曰以名服也者以有母名云大夫以上無服者以其隆故也）

貴臣貴妾（此謂公士大夫之君也殊其臣妾貴賤而爲之服貴臣室老士也貴妾姪娣也天子諸侯[illegible]妾無服士卑無臣則士妾又賤不可[illegible]有子則爲之緦無子則已○疏曰謂[illegible]士大夫爲之服爲此服者是公卿大夫之君得殊其臣妾貴賤而爲之服也云貴臣室老士也者上斬章鄭注云[illegible]老家相也士邑宰也云貴妾姪娣也[illegible]案曲禮云大夫不名家相長妾士[illegible]云姪娣無娣媵先是[illegible]姪娣不具卿大夫之有姪娣爲長妾可知故曰貴妾姪娣之云天子諸侯降其臣妾無服者以其絕朞已下故也云有子則爲之緦無子已者小記文）

傳曰何以緦也以其貴也（疏曰以其南面故總貴者服之也）

○記悼公之母死（母哀公之妾）哀公爲之齊衰有若曰爲妾齊衰禮與（譏而問之妾之貴者爲之緦耳○疏曰天子諸侯絕旁期於妾無服惟大夫貴妾緦）

公曰吾得已乎哉魯人以妻我（言國人皆名之爲我妻重服嬖妾之過非也○檀弓）

乳母（謂養子者有他故賤者代之慈己○疏曰案內則云大夫之子有食）

原書漫漶不清

母彼注亦引此云喪服所謂乳母以天子諸侯其子有三母具皆不爲之服士又自養其子若然自外皆無此法惟有大夫之子有此食母爲乳母其子爲之緦也云爲養子者有他故者謂三母之内慈母有疾病或死則使此賤者代之養子故云乳母也

傳曰何以緦也以名服也（疏曰以名服者有母名即爲之緦服也）

從祖昆弟之子（族父母爲之服○疏曰云從祖昆弟之子者據己於彼爲再從兄弟之子云族父母爲之服者據彼來呼己爲族父母爲之服緦也）

曾孫（孫之子○疏曰據曾祖爲之緦不言玄孫者此亦如齊衰三月章直[illegible]孫不言曾祖以其曾高同曾玄[illegible]曰故一等皆略不言高祖玄孫也）

父之姑（歸孫爲祖父之姊妹○疏曰案爾雅云女子謂昆弟之子爲姪[illegible]子爲歸孫[illegible]）

[illegible]

傳曰何以緦也以名服也（疏曰以名服者因從[illegible]者母名而服其子也○爲外祖父[illegible]母出則爲繼母之黨服此條通[illegible]當[illegible]考[illegible]姊妹[illegible]之子）

傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥

何以緦也報之也（疏曰報之者甥既服舅以緦舅亦爲甥以緦也）

壻（女子子之夫也）

傳曰何以緦報之也（疏曰報之者壻既從妻而服妻之父母妻之父母遂報之也）

妻之父母

傳曰何以緦從服也（從於妻而服之○疏曰舅[illegible]之本親不相報故上條不即言舅而後[illegible]言之此壻本疏恐不是從服故[illegible]言妻之父母也）○有從重而輕爲妻之[illegible]

（詳見喪服義）○記世子不降妻之父母（齊衰杖期章妻條）○有從有服而無服公子爲其妻之父母（詳見喪服義）

姑之子（外兄弟也）

傳曰何以緦報之也（疏曰云外兄弟者姑是內人以出外而生故曰外兄弟姑舅之子兩相爲服故以報之也）

舅（母之昆弟）

傳曰何以緦從服也（從於母而服之○疏曰不言報者既是母之懷抱之親不得言報也○爲外祖父母條內母出則爲繼母之黨服此條通用當考）○爲所後者之妻之昆弟若子（詳見斬衰爲人後者條）○庶子爲後者爲其舅無服不爲後如邦人（詳見外祖父母）

舅之子（內兄弟也）

傳曰何以緦從服也（疏曰云內兄弟者對姑之子云舅之子本在內不出故得內名也從服者亦是從於母而服之不言報者爲舅既言從服其子相於亦不得言報也○爲外祖父母條母出則爲繼母之黨服此條通用當考）○爲所後者妻之昆弟之子若子（詳見斬衰爲人後條）

夫之姑姊妹之長殤（疏曰夫之姑姊妹成人婦爲之小功長殤降一等故緦麻也○妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條）

夫之諸祖父母報（諸祖父者夫之所爲小功從祖祖父母外祖父母或曰曾祖父母曾祖於曾孫之婦無服而云報乎曾祖父母正服小功妻從服緦○疏曰夫之所爲小功者妻降一等故緦麻以其本疏兩相爲服則生報名或人解諸祖之中兼有夫之曾祖父母鄭以凡言報者兩相爲服曾祖爲曾孫之婦無服何得云報乎故破其說又言若今本不爲曾祖齊衰三月而依差降服小功其妻降一等得有緦麻今既齊衰三月明爲曾孫妻無服○妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條）

君母之昆弟

傳曰何以緦從服也（從於君母而服緦也君母在則不敢不從服君母卒則不服也○疏曰徒從故從亡則已也○小功章君母之父母從母條君母卒不爲君母之黨服此條通用當考）

從父昆弟之子之長殤

昆弟之孫之長殤

爲夫之從父昆弟之妻（疏曰從父昆弟之子之長殤昆

弟之孫之長殤此二人本皆小功故長殤在緦麻中殤從下殤無服夫之從父昆弟之妻同堂娣姒降於親娣姒故緦麻也○妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條）

傳曰何以緦也以爲相與同室則生緦之親焉長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下（同室者不如居室之親也齊衰大功皆明其成人也大功之殤

中從下則小功之殤亦中從下也此

也[illegible]爲夫之親服也凡不見者以

凡[illegible]之○疏曰發問者以本路人夫

[illegible]之子相爲服故問之以大功

有同至同財之義故云相與同室生

緦之親焉云長殤中殤降一等以下

[illegible]婦人爲夫之族著殤服法雖文

承上男子爲殤之下要爲下婦人而

發也若然云長殤中殤降一等者據

下齊衰之殤從上在大功也下殤降

二等者亦是齊衰下殤在小功者也

言同室者直是舍同未必安坐言居

者非直舍同又是安坐以上小功章

親娣姒婦言居室而此云同室輕重

不等也然齊衰大功皆服其成人也者

以其無殤在齊衰之服明據成人齊

衰既是成人明大功亦是成人可知

也云大功之殤中從下則小功之殤

亦中從下者則舉上以明下上殤大

功注云大功之殤中從上則齊衰之

殤亦中從上彼注舉下以明上皆是

互文之義上文據大功小功不據齊

衰以其重故傳男子爲殤服而言此

下言小功上取齊衰對大功以其輕

故知婦人義服爲夫之親而發也凡

夫者婦人爲夫之親從夫服降一

[illegible]而緦傳[illegible]者也

右緦麻三月

儀禮經傳通解續卷第一

儀禮經傳通解續卷第二

士喪禮上　　喪禮二之下

録云士喪其父母自始死至於既殯之禮喪於五禮屬凶○疏曰自[illegible]也旣已也謂從始死已殯之後未葬之前皆録之於此上篇案周禮大宗伯掌五禮吉凶軍賓嘉此於五禮屬凶若然天子諸侯之下皆有士此當諸侯之士知者下云君若有賜不言王又喪大記云君沐粱大夫沐稷士沐粱鄭云士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也又大斂陳衣與喪大記

不同鄭亦云彼天子之士此諸侯之士以此言之此篇諸侯之士可知但公侯伯之士一命子男之士不命一命與不命皆分為二等各有上中下及行喪禮其節同但銘旌有異故下云為銘各以其物亡則以緇長半幅物謂公侯之士一命已上生時得建旌旗士謂子男之士生時無旌旗之物者唯此為異

經十二

士喪禮

右篇目○周禮黨正凡其黨之喪紀教其禮事掌其戒禁○記恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是乎書（時人轉而僣上士之喪禮）

（已發矣孔子以教孺悲國人乃復書而存之○雜記）

死于適室幠用斂衾（適丁狄反幠火吳反斂力豔反後皆同○適室正寢之室也疾者齊故于正寢焉疾時處北墉下死而遷之當墉下）

有牀衽幠覆也斂衾大斂所并用之衾衾被也小斂之衾當陳喪大記曰始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣○疏曰云適室正寢之室也者若對天子諸侯謂之路寢卿大夫士謂之適室亦謂之適寢摠而言之皆謂之正寢是以莊三十一年秋八月公薨于路寢公羊穀梁傳云路寢正寢也言正寢者對燕寢與側室非正寢喪大記云君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢内子未命則死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢鄭注云言死者必歸於正處也以此言之妻皆與夫同處若然天子崩亦於路寢是以顧命成王崩延康王於翼室翼室則路寢也非正寢則失其所云疾者齊故于正寢焉以其齊須在適寢正情性也云幠覆也斂衾大斂所并用之衾者案喪大記君大夫士皆小斂一衾大斂二衾今始死小斂之衾當陳故不用小斂衾以其大斂未至且用大斂一衾以覆尸及至大斂之時兩衾俱用一衾承薦於下一衾以覆尸故云大斂所并用之案引喪大記者欲見加斂衾以覆尸以去死衣鄭彼注云去死衣病時所加新衣及復衣也去之以俟沐浴是也○今案復而後行死事則幠用斂衾當在復事之後然復楔齒綴足設飾帷堂並在[illegible]亦初無先後之別今依經文及凡傳

記言始死之事雖在後記者皆列於此章之下

右始死（案始死之前有有[illegible]等事經文不具今以[illegible]）

（見于下）○記士處適寢寢東首于牖下（首手又反牖音庸○將[illegible]乃寢於適室今文處爲[illegible]爲於○疏曰凡記者皆是經[illegible]記之使充經文理備足以通[illegible]適室一也若不疾則在燕寢[illegible]疾乃寢卧于適室故變室[illegible]云東首者鄉生氣之所[illegible][illegible]之牆喪大記謂之北[illegible]）

原書漫漶不清

（在北墉下亦取十一月一陽生於北生氣之始故也[illegible]）者齊（齊側皆反本又作齋○[illegible]性也適寢者不齊不居[illegible]○疏曰既有疾當齊戒正寢也云適寢者不齊不居其室鄉黨孔子齊居必遷坐[illegible]齊於內散齊於外皆在適寢齊得鄉外故云於外耳）養者皆齊（養羊亮[illegible]○疏曰[illegible]文養疾皆齊戒正情性也）徹琴瑟（去樂○去起呂反○疏曰君子無大故琴瑟不離其側今以父母有疾憂不在于樂故去之[illegible]）

（喪大記云疾病君大夫徹縣士去琴瑟注云凡樂器天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣去琴瑟者不命之士亦謂子男之士不命者也○案去樂以病者齊故去之非為子去也跡文可疑）疾病外內皆埽（埽素到反○為有賓客來問也疾甚曰病）徹褻衣加新衣（故衣垢汙為來人穢惡之○疏曰此文承疾病者及養病者則徹褻衣據死者而言則生者亦去故衣服新衣是徹褻衣謂故玄端已有垢汙加新衣者謂更加新朝服朝服言新）

（則褻衣是故玄端言褻朝服是褻不褻矣各舉一邊而言明皆衣褻也必知褻衣是玄端新衣是朝服者案司服士之齊服服玄端則疾者實養疾者皆齋明服玄端檀弓云始死羔裘玄冠者易之而已蓋褻之稱朝服故知臨死所著新衣則朝服也故鄭云終於正也）御者四人皆坐持體（為不能自轉側御者今時侍從之人○疏曰案喪大記云體一人注云為其不能自伸屈也若然四體各一人亦為不能自轉側詩云輾轉反側據身云不能自屈）

（袖繰手足二十相兼乃具六御者士雖無臣亦侍御僕從近人妾忝其手也）男女改服（為賓客來問病亦朝服主人深衣下）屬纊以俟絕氣（屬音燭纊音曠○為其氣微難審也纊新綿○疏曰案喪大記注云今之新綿易動搖置口鼻之上[illegible]屬纊亦二注相兼乃具禹貢揚州貢纊明纊新綿也）男[illegible]不絕於婦人之手婦人不絕[illegible]子之手（備褻○疏曰案喪大記云君子重終為其相褻）

原書有殘損

（特使御者持體幷死于[illegible]人則內御者持體遷死一[illegible]）
（三十三年冬公薨于小寢[illegible]曰即安也服注云小寢夫人[illegible]）
（禮男子不絕於婦人之手今[illegible]公薨于小寢譏其近女室也[illegible]）
行禱于五祀（盡孝子之情五祀[illegible]言之士二祀曰門[illegible]）
（者○疏曰云盡孝子之情者死[illegible]已至必不可求生但盡孝子之情）
（故乃行禱五祀望祐助病者使之不死也云五祀博言之士二祀曰）
（門曰行者祭法文諸侯五祀今禱五祀是廣博言之望助之者衆○）

（本經記）○疾病廢牀御者持體體一
人（詳見喪大記○案喪大記全文與本經記大同小異今不重出）
（檢其義者[illegible]于此）○士疾君一問之（詳見喪大）
（記）○乃卒（卒終也○疏曰曲禮與爾雅皆云大夫曰卒士）
（曰不祿今士不言不祿而云卒者言之使與大夫同稱也）主人
啼兄弟哭（哀有甚有否於是始去冠而笄纚服深衣檀弓）
（曰始死羔裘玄冠者易之○疏曰云哀有甚有否者啼即泣也檀弓）

（高與泣血三年注云言泣無聲如血出則啼是哀之甚啼聲則氣竭）
（而息之聲不委曲若往而不反對齊衰以下直哭無啼是其否也禮）
（記問喪云親始死雞斯徒跣扱上衽注云雞斯當爲笄纚上衽深衣）
（之裳前是其親始死笄纚服深衣也引檀弓者證服深衣易去朝服）
（之事也○本經記）○婦人哭踊凡哭尸于
室者主人二手承衾而哭（詳見喪大記）
○親始死雞斯徒跣扱上衽交手

哭（詳見喪禮義）○始死充充如有窮（詳見）
（喪通禮哀戚條）○始死皇皇如有求而弗
得（同上）○始死三日不怠（同上）○二日
而食（詳見喪禮義）○水漿不入於口者
三日（同上）○士之妻皆死于寢（詳見喪大）
（記）○衾死而後制（詳見本篇陳小斂衣衾）○
孔子蚤作（作起）負手曳杖消搖於門

（古又作逍遙○欲人之怪巳）歌曰泰山其頹乎（泰山衆山所仰）梁木其壞乎（梁木衆木所放○放方兩反）哲人其萎乎（哲人亦衆人所仰放也以上二句喻之萎病也詩云無木不萎）既歌而入當户而坐（蚤坐急見人也）子貢聞之曰泰山其頹則吾將安仰梁木其壞哲人其萎則吾將安放夫子殆將病也（覺孔子歌意殆幾也）

遂趨而入夫子曰賜爾來何遲也（坐則望之）夏后氏殯於東階之上則猶在阼也殷人殯於兩楹之間則與賓主夾之也周人殯於西階之上則猶賓之也（作才故反楹音盈○以三王之禮占巳夢）而丘也殷人也予疇昔[illegible]夢坐奠[illegible]兩楹之間（是[illegible]也）

原書有殘損

（言奠者以爲凶象疇發聲也昔猶前也）夫明王不興而天下其孰能宗予予殆將死也（孰誰也宗尊也兩楹之間南鄉明人君聽治正坐之處今無明王誰能尊我以爲人君乎是我殷家奠殯之象以此自知將死）蓋寢疾七日而没（明聖人知命○跪曰杖以扶身恒在前而用今乃反手郤後以曳其杖示不復杖也又夫子禮度自守貌恒矜莊今乃消揺放蕩以自寬縱皆是特異尋常陵且如此故云欲

人之怪也杖曳於後示不復用消揺寬縱示不能以禮自持並將死之意狀又曰衆木據桷之屬依放横梁乃存立放則依也泰山梁木並指他物哲人其萎指夫子之身以二物比夫子故云以上二句喻之君子常不自當户巳歌而入即當户而坐故云蚤坐坐不在隱處是急欲見人夏后氏殯於東階則猶在阼周人殯於西階則猶賓之夏與周並言猶者以其既死無所知識孝子不忍以生禮待之猶尚作階以爲主猶尚西階以爲賓客故言猶也殷人殯於兩楹之間八

（云猶者禮賓主敵者授受於兩楹之閒又是南面聽朝之處蓋以夫子夢在兩楹而見饋食知是凶象無聽朝之事不得云則猶夢之以有賓主二事故云與也鄭注考工記宗廟路寢制如明堂周之明堂東西九筵南北七筵五室每室二筵堂上窄狹得容殯者以路寢廣大故得容之其上圓下方五室之屬如明堂耳○檀弓○案孰能宗予但言無人尊己之道注言尊爲人君既失之曳杖消搖鄭注又以爲欲人怪己孔疏亦以爲寬縱自放皆非所以言聖人曳杖消搖蓋

其既病之餘閒適之際德容如是猶所謂逞顏色申申夭夭之類初非寬縱之謂若謂將死而不以禮自持則是不以正而斃非所以示訓也）○曾子有疾召門弟子曰啓予足啓予手詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰而今而後吾知免夫小子（夫音扶○集注曰啓開也曾子平日以爲身體受於父母不敢毀傷故於此使弟子開其衾而視之詩小旻之篇戰戰恐懼兢

兢戒謹臨淵恐墜履冰恐陷也曾子以其所保之全示門人而言其所以保之之難如此至於將死而後知其得免於毀傷也小子門人也語畢而又呼之以致反復丁寧之意其警之也深矣○論語）曾子有疾孟敬子問之（集注曰孟敬子魯大夫仲孫氏名捷問之者問其疾也）曾子言曰鳥之將死其鳴也哀人之將死其言也善（言自言也鳥畏死故鳴哀人窮反本故言善此曾子之謙辭欲

敬子知其所言之善而識之也）君子所貴乎道者三動容貌斯遠暴慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣籩豆之事則有司存（遠近並去聲○貴猶重也容貌舉一身而言暴粗厲也慢放肆也信實也正顏色而近信則非色莊也辭言語氣聲氣也鄙凡陋也倍與背同謂背理也籩竹豆豆木豆言道雖無所不在然君子所重者在此三事而已是皆修身之要爲政之

本學者所當操存省[illegible]造次顚沛之[illegible]者也若[illegible]（[illegible]器數之末[illegible]之全體[illegible]然[illegible]分則[illegible]司之守而非君[illegible]矣）○曾子疾病（疾困曰病）曾元[illegible]抱足（元華之子）曾子曰人之生也百歲之中有疾病焉有老幼焉故[illegible]子思其不可復者而先施焉親戚既歿雖欲孝誰爲孝年旣耆

艾雖欲弟誰爲弟故孝有不及弟有不時其此之謂與（大戴記）○曾子寢疾病（病謂疾困○疏曰此一節論曾子臨死守禮不變之事）樂正子春坐於堂下（子春曾子弟子）曾元曾申坐於足（元申曾參之子）童子隅坐而執燭（隅坐不與成人並）童子曰華而睆大夫之簀與（睆華板反明貌孫炎云睆漆也○華畫也）

原書漫漶不清

[illegible]簀[illegible]者[illegible]爲[illegible]說曰[illegible]論[illegible]五[illegible]華[illegible]也[illegible]雅[illegible]睆[illegible]刮[illegible]木之節[illegible]然[illegible]（[illegible]第[illegible]側[illegible]更石）子春曰止（以[illegible]不可動）曾[illegible]之瞿然曰呼（呼虛憊之聲）曰華而[illegible]夫之簀與曾子曰然斯季孫之[illegible]也我未之能易也元起易簀[illegible]（以病故也○疏曰病矜[illegible]故時復一時未能改易簀[illegible]）

（言而[illegible]驗）曾元曰夫子之病革矣不可[illegible]以變幸而至於旦請敬易之（革[illegible]徐又音極急也○言夫子者[illegible]親歿之後齊嘗聘以爲卿而[illegible]也革急也變動也幸覬也）曾子曰爾之愛我也不如彼（彼童子也）君子之愛人[illegible]德[illegible]細人之愛人也以姑[illegible]（[illegible]苟容取安也）吾何求乎哉吾得正而斃

原書漫漶不清

焉斯已矣（斃仆也○疏曰言君子愛人必以善事成已之德細小人之愛人也不顧道理且相寧息耳吾今更何求焉唯求正道易換其簀而即仆焉斯已矣）舉扶而易之反席未安而歿（言病雖困猶勤於禮○檀弓下同）○子張病召申祥而語之曰君子曰終小人曰死（申祥子張子欲使執喪成已志也死之言澌也事卒爲終消盡爲澌大史公傳曰子張姓顓孫今曰申祥周秦之聲

二者相近未聞孰是）吾今日其庶幾乎（疏曰若君子之死謂之爲終言但身終功名尚在若小人之死但謂之爲死無功名可錄但形骸澌盡也庶幸也幾冀也言吾若平生爲惡不可幸冀爲君子之人吾即平生以善自修今日將死其幸冀爲君子乎汝但執喪成禮以助我意則功名得存但身終而已○今案子張所云君子小人曰終曰死之別蓋言人生斯世當盡人道君子之人人道既盡則其死也爲能終其事故以終稱之若小人則無可盡之道只

其形氣消盡故稱之曰死終以道言死以形言子張意庶幾者蓋以生平持身惟恐有不盡之道今至將沒幸其得以盡道而終故以爲言亦猶曾子知免之意觀其將死善幸之言足以見其生平恐懼之意正學者所當用力也今注家以爲欲使執喪成已志跡家又以爲但身終功名尚有幾本訓近又訓爲冀皆不可曉學術不明其弊至此不可不辨）○衛太子蒯聵迫孔悝季子曰食焉不辟其難入曰太子焉

用孔悝雖殺之必或繼之太子下石乞盂黶敵子路以戈擊之斷纓子路曰君子死冠不免結纓而死（哀公十五年左氏春秋傳）

復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶（簪側林反劉左南反何戶我反又音河扱初洽反劉初輒反○復者有司招魂復魄也天子則夏采祭僕之屬諸侯則小臣爲之爵弁復

（純衣纁裳也禮以冠名服簪連也○純側其反纁許云反○疏曰言復者一人者諸侯之士一命與不命並皆一人案雜記云復西上者鄭注云北面而西上[illegible]長左也復者多少各如其命之數若上公九命則依命數九人之類云復者有司者案喪大記復者小臣士家不得僭為之則有司府史之等也不言所著衣服者案喪大記小臣朝服下記亦云復者朝服則尊卑皆朝服可知必著朝服者朝服平生所服以事君之衣也[illegible]服而復冀精神識之而來反衣以其事死如事生故復者皆朝服也云招魂復魄也者出入之氣謂之魂耳目聰明謂之魄死者魂神去離於魄今欲招取魂來復歸于魄故云招魂復魄也云爵弁服純衣纁裳也者案士冠禮云陳服於房中西墉下東領北上爵弁服纁裳純衣是也士用爵弁者案雜記云士弁而祭於公冠而祭於已是士服爵弁助祭於君玄冠自祭於家廟士復用助祭之服則諸侯已下皆用助祭之服可知故雜記云復諸侯以褒衣冕服爵弁服冕服者有六除大裘有袞冕鷩冕毳冕絺冕玄冕上公袞冕而下侯伯鷩冕而下子男毳冕而下孤自絺冕而下卿大夫玄冕亦皆加爵弁士爵弁而已王后以下案雜記云復夫人税衣揄狄闕狄

鞠衣展衣褖衣王后及上公夫人三翟後及爵之夫人皆用褘衣下至褖衣[illegible]伯夫人與王之三夫人同揄翟以下至褖衣子男夫人與三公夫人自闕狄以下至褖衣孤之妻與九嬪鞠衣展衣褖衣卿大夫妻與王之世婦展衣褖衣士妻與女御褖衣而已云禮以冠名服者案士冠禮皮弁爵弁並列於階下執之而空陳服於房云皮弁服爵弁服是以冠名服鄭言此者欲見復時唯用爵衣纁裳不用爵弁而總言爵弁服是禮以冠名服也云簪連也者若凡常時衣服衣裳各別今此招魂取其便故連裳於衣）升自前東榮中屋北面招以衣曰皋某復三降衣于前（中如字劉丁仲反○北面招求諸幽之義也皋長聲也某死者之名也復反也降衣下之也喪大記曰凡復男子稱名婦人稱字○疏曰案喪大記復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階鄭云階所[illegible]以升屋者階梯也[illegible][illegible]之類復者必三者禮成於三死者必歸幽暗之方故北面招之男子稱名婦人稱字案喪服小記云男子稱名婦人書姓與伯仲是也）受用篚升自阼階以衣尸（篚方尾反本或作篋苦協反衣於既反注及衣尸同○受者受

（[illegible]於庭也復者其一人招則受衣亦一人也人君則司服受之衣尸者覆之若得魂反之○疏曰降衣簷前受而升自阼階明■受之於堂下在庭可知云復者其一人招則受衣亦一人也者以其服唯一領明知各一人也自再命以上受者亦各依命數云人君則司服受之者案喪大記公北面三號捲衣投于前司服受之以其大夫士無司服之官明據君也云衣尸者覆之若得魂反之喪大記又云復衣不以衣尸不以斂謂此復衣浴而去之不用襲斂此云覆之直取魂魄反而已）復者降自後西榮（不由前降不以虛反也降因徹西北厞若云此室凶不可居然也自是行死事○厞扶味反本或作扉音非○疏曰凡復者緣孝子之心望得魂氣復反復而不蘇則是虛反今降自後是不欲虛反也案喪大記將沐甸人為垼于西牆下陶人出重鬲管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北厞薪而爨之諸文不見徹厞薪之文故知復者降時徹西北厞也西北隅為厞者案特牲尸謖之後改饌於西北隅以為陽厭而云厞用筵鄭云厞隱故以西北隅為厞也自是行死事者下文楔齒綴足之等是也）

右復○記復者朝服左執領右執要招而左（朝直遙反要一遙反○衣朝服服未可以變○衣於既反○疏曰云招而左者以左手執領還以左手以領招之招用所以求生左陽陽主生故用左復者士之有司著朝服左執領謂爵弁服云衣朝服服未可以變者謂始死未可以變之服凶服以其復所以求生故也○本經記）○士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋履危北面三號捲衣投于前司服受之降自西北榮復衣不以衣尸不以斂婦人復不以袡凡復男子稱名婦人稱字唯哭先復復而後行死事（喪記大記）喪大○復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏（同上）○鄭

（夫之弔勞御僕掌羣吏之弔勞又宰夫凡邦之弔事掌其戒令與幣器是皆以官不以爵也將命謂傳賓主人之言擯者也案下小斂後云有襚者則將命擯者出請入告注云喪禮略於威儀旣小斂擯者乃用辭此雖有擯者未用辭故不云擯者出請入者直云主人出迎也云寢門內門也者以其大夫士唯有兩門有寢門外門下云主人拜送于外門外故知此寢門內門也云徹帷㡩之者謂褰帷而上非謂全徹去知事畢則下之者案下君使人襚徹帷明此事畢下之可知）弔者入升自西階東面主人進中

庭弔者致命（主人不升賤也致命曰君聞子之喪使某如何不淑○疏曰上云主人迎于寢門外此云弔者入謂入寢門以其死在適寢云主人不升賤也者對大夫之喪其子得升堂受命案喪大記大夫於君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下言拜於下明受命之時得升堂以此言之士受君命不得升堂以其賤是以大戴禮云大夫於君命升聽命降拜是也云致命曰以下鄭知有此辭者案雜記諸侯使人弔鄰國之君喪而云寡君聞君之喪寡君使某如何不淑彼據鄰國之君故稱寡此使士弔已國之士故直云君不）

（上取事便也以其兩末向上出入易故也）綴足用燕几（綴丁劣反劉張戾反○綴猶拘也爲將履恐其辟戾也今文綴爲對○辟音壁下力計反○疏曰案喪大記小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也又案周禮天官玉府大喪共含玉複衣裳角枕角柶則自天子已下至於士其禮同言燕几者燕安也當在燕寢之內常憑之以安體也）

右楔齒綴足（案從與楔齒綴足之間有遷尸一節經文不具今以記附見于下）○記設牀第當牖衽

下莞上簟設枕（第側几反衽而甚反又而鴆反○病卒之間廢牀至是設之事相變衽臥席古文第爲茨○疏曰喪大記云疾病寢東首於北牖下廢牀是其始死亦因在地無牀今復而不蘇乃設牀於南牖下有枕席是牀笫之間廢牀於是設之是生死事相變也衽臥席者曲禮云請席何鄉請衽何趾鄭云坐問鄉臥問趾因於陰陽是衽爲臥席詳禮注云衽臥席也）遷尸（徙於牖下也於是幠用斂衾○本經記下）○始死遷尸于牀幠

用斂衾大紀衣小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也（詳見喪大記）○楔貌如軛上兩末（軛於革反○事便也）（今文軛作厄○疏曰如軛謂如馬軛軛馬領亦上兩末令以屈處入口取出時易故云事便也）綴足用燕几校在南御者坐持之（校劉胡飽反一音苦交反○校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣古文校爲枝○辟必亦反○疏曰古者几兩頭各施兩足今則夾以竪用之尸南首足鄉北故以几脚鄉南以夾足恐几歆側故使生存侍御者一人坐持夾之使足不辟戾可以著屨也○本經記）○掘中霤而浴毀竈以綴足及葬毀宗躐行出于大門殷道也學者行之（霤力救反○明不復有事於此周人浴不掘中霤葬不毀宗躐行毀宗毀廟門之西而出行神之位在廟門之外云學於孔子者行之倣殷禮○疏曰此每一條義

兼二事中霤室中也死而掘室中之地作坎一則言此室於死者無用二則以牀架坎上尸於牀上浴令浴汁入坎也毀竈以綴足者一則死而毀竈示死無復有飲食之事二則恐死人冷強足辟戾不可著屨故用毀竈之甓運綴死人足令可著屨也又曰云周人浴不中霤者用盤承浴汁也是以喪大記浴水用盆沃水用枓沐用瓦盤也然周家亦不毀竈綴足而鄭注不云者以周綴足用燕几其文可見故此不言耳及葬毀宗躐行出于大門者亦義兼二事毀宗毀廟也

殷人殯於廟至葬柩出毀廟門西邊墻而出于大門所以然者一則明此廟於死者無事故毀之也二則行神之位在廟門西邊當所毀宗之外若生時出行則爲壇幣告行神告竟車躐行壇上而出使道中安穩如在壇今嚮毀宗處出仍得躐此行壇如生時之出也故云毀宗躐行出于大門也殷道也者道禮也上三句皆是殷禮也又曰云周人葬不毀宗躐行者周殯於正寢至葬而朝廟從正門出不毀宗也云學於[illegible]之西而出者廟之[illegible]在廟門

[illegible]用之外[illegible]

奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東（鬼神無象設奠以馮依之。疏曰案檀弓曾子云始死之奠其餘閣也與鄭注云不容改新也則此奠是閣之餘食爲之案下小斂一豆一籩大斂兩豆兩籩此始死但言亦無過一豆一籩而已此醴酒雖無言亦科用其一不並用以其小斂酒醴具有此則未具是其差）帷堂（事小訖也。疏曰云事小訖也者以其未襲斂必帷之者鬼神尚幽闇故也）

右始死奠帷堂○記即牀而奠當腢用吉器若醴若酒無巾柶（腢五口反劉五侯反。腢肩頭也用吉器器未變也或卒無醴用新酒。卒七忽反。疏曰即就也謂就尸牀而設之尸南首則在牀東當尸肩頭也云用吉器器未變也者謂未忍異於生故未變至小斂奠則變髹工之等爲變矣云或卒無醴用新酒者以其始死卒不有醴則用新酒若有醴則用之不更用酒以其始死不備故也若小斂以後則酒醴具設甒二醴酒是也。本經記）○曾子曰始死之奠其餘閣也與（不容改新閣庋藏食物○庋九毀反又居偽反○疏曰始死之奠者鬼神所依於飲食故必有祭酹但始死未容改異故以生時庋閣上所餘醢脯以爲奠也閣架橙之屬人老及病飲食不離寢故近置室裏閣上若死仍用閣之餘奠者不容改新也○檀弓）

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送（赴告也臣君之股肱耳目死當有恩○疏曰君之股肱耳目死當有恩者以下有弔及贈襚之事也案檀弓云父兄命赴者鄭注云謂大夫以上也士主人親命之是等與禮異也）有賓則拜之（賓僚友羣士也其位猶朝夕哭矣○疏曰此謂因命赴者有賓[illegible]拜之賓不因命赴者則不出是以云唯君命出云始喪之日哀戚甚在室故不出是以同宮爲僚同志爲友[illegible]即某友也以其始死唯赴君此亦卒[illegible]知[illegible]重求之知亦明是僚友之士等[illegible]）

原書漫漶不清

（又及諸遷者若有大夫則繼拜之[illegible]大夫其少下文西君隨即云若[illegible][illegible]之是也云其位猶朝夕哭矣[illegible]事者若如賓朝夕哭位其注云人一[illegible][illegible]矣於朝夕而在西階東南面拜之[illegible]下東面下經所云拜大夫之[illegible]）

右命赴拜賓

○記赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死（長丁丈反○赴走告也今文赴作訃○疏曰云母妻長子則曰君之臣某之某死者上某是亡名下某是母妻長子假令長子則云長子某甲母妻則婦人不以名但直云母與妻也云赴走告也者言赴取急疾之意故云赴走告也云今文赴作訃者雜記作訃者義取以言語相通亦一塗也○本經記）○士赴於同國大夫曰某死訃於士亦曰某死訃於他國之君曰君之外臣某死訃於大夫曰吾子之外私某死訃於士亦曰吾子之外私某死（詳見喪大記）○五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人死必赴練祥則告（赴告於君也實四廟孫而言五廟者容顯考爲始封子也○疏曰此論族人雖或至賤吉凶必須相告經云祖廟未毀謂同高祖若高祖以下唯有四廟今云五廟故注云容顯考爲始封子是高祖爲四世也其五世祖是始封之君自五世以下其廟不毀故爲五廟也○文王世子）

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面（俠古洽反○衆主人庶昆弟也婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前○疏曰此論主人以下哭位云入坐者謂上文主人拜賓訖入坐于牀東其衆主人直言在其後不言坐則立可知婦人雖不言坐案喪大記婦人皆坐無立法言俠牀者男子牀東婦人牀西以近而言也案喪大記士之喪主人父兄子姓皆坐此除主人之外不坐者此據命士彼據不命之士案喪大記大夫之喪有命夫命婦則坐無則皆立是大夫之喪尊者坐卑者立是知非主人

（皆立據命士大記云尊卑皆坐據不命之士云婦人謂妻妾子姓者下云親者在室其中有姑姊故此注直言妻妾子姓也適妻在前者亦主人在衆主人前也○適丁狄反）親者在室（謂大功以上父兄姑姊妹子姓在此者○疏曰大功以上有同財之義相親昵之理下有衆婦人戶外據小功以下疏曰云父兄姑姊妹子姓在此者父謂諸父兄謂諸兄從父昆弟姑謂主人之姑姊妹從父姊妹子姓謂主人之孫於死者爲曾孫玄孫曾孫爲曾祖高祖齊衰三月常在大功親之內故云子姓在此者）衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面（衆婦人衆兄弟小功以下○疏曰案喪服記云兄弟皆在他邦加一等傳曰小功以下爲兄弟是以知婦人在戶外是小功以下可知若然同是小功以下而男子在堂下者以其婦人有事當堂及房不合在下故男子在堂下婦人戶外堂上耳）

右室中位○記室中唯主人主婦坐兄弟有命大命婦在焉亦坐（別尊卑也○別彼列反○疏曰云兄弟有命夫命婦在焉亦坐者若無命夫命婦則皆立可知此士喪禮鄭云別尊卑也尊謂命夫命婦大記君之喪主人主婦坐以外士若大夫喪主之主婦命夫命婦皆坐以外皆立也士之喪主人父兄上婦姑姊妹皆坐鄭云士賤同宗尊卑皆坐此命夫命婦之外命而、坐者此謂有命夫命婦來見弟爲士者則無若無命夫命婦則同宗皆坐也○本經記○案疏文前後牴牾未詳）○旣正尸主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方（詳見喪大記○案士禮坐位有室中戶外堂下之分今喪大記但云東西蓋亦舉其大略當以經文爲正）

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面（使人士也禮使人必以其爵使者至使人入將命乃出迎之寢門內門也徹帷㡯之事畢則下之○㡯劉悲據反閉也○疏曰禮使人必以其爵者君使人弔士亦使士也此儀禮見諸侯弔法若天子則不以其爵各以其官是以周禮大僕掌三公孤卿之弔勞小臣掌士大）

婁復之以矢蓋自戰於升陘始（邾音誅婁力俱反或如字陘音刑○戰於升陘僖二十二年秋時師雖勝死傷亦甚無衣可以招魂○疏曰必用矢者時邾人志在勝敵矢是心之所好用所好招魂冀其復反然招魂唯據死者而鄭兼云傷者以其因兵而死身首斷絕不生者應無復法若身首不殊因傷致死復有可生之理者則用矢招魂○檀弓）○復澳

齒綴足飯設飾帷堂並作（楔悉節反飯煩晚反○設飾謂遷尸又加新衣八齒口招魂之後用角柶柱亡人之齒令開使含時不閉復用燕几綴足人之足令直使著屨時不辟戾也飯者飯含也設飾者謂襲斂遷尸之時又加新衣也帷堂者謂小斂時並作者作起為也自楔以下諸事並起以帷堂故云並作○檀弓）

楔齒用角柶（楔息結反○為將含恐其口閉急也○含戶暗反本不作唅○疏曰此角柶其形與扱醴角[illegible]制別故屈之如軛中央入口兩末向）

[illegible]入哭[illegible]成踊（稽顙成踊[illegible]二也）（衆[illegible]夕○疏曰云成踊[illegible]二[illegible]君薨世子主三日凡[illegible]云衆主人卿大夫上哭踊三者三凡九踊也）賓出主人拜送于外門外

右君使人弔○記尸在室有君命衆主人不出（下二主○疏曰經直云主雖君命出不言衆主人故記人辨之云衆主○人不出在尸東耳○本經記）

凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階（詳見喪大記○以下君使人襚凡主人出條並通用）

君使人襚徹帷主人如初襚者左執領右執要入升致命（襚音遂衣服曰襚要一遙反後放此○襚之言遺也衣被曰襚致命曰君使某襚○遺准季反○疏曰云主人如初者如上弔時迎於寢門外以下之事也云襚之言遺也者左傳隱元年秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵穀梁傳曰乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻）

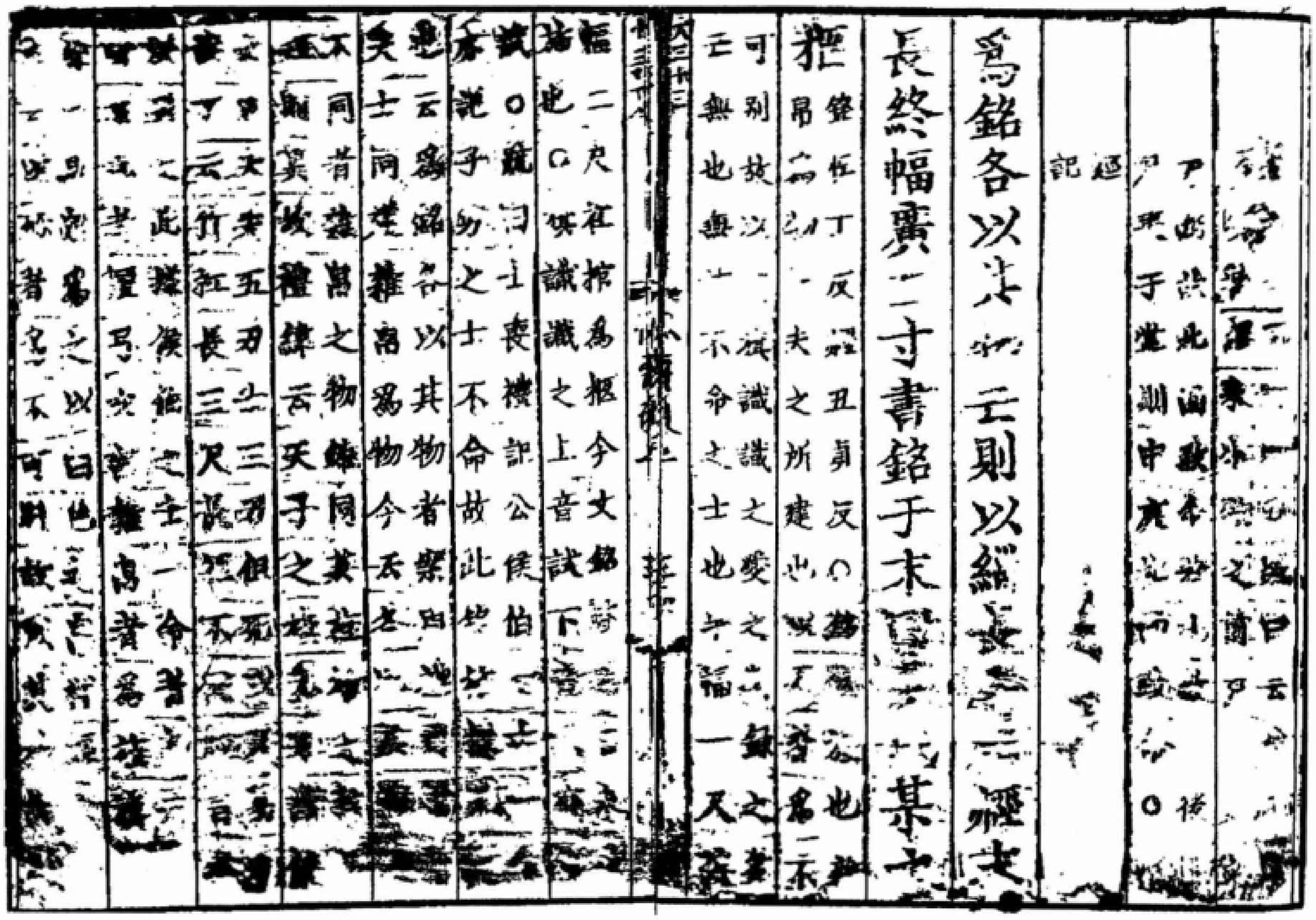
（賻是也云致命曰君使某襚者亦約雜記文此君襚雖在襲前上人襲與小斂俱不得用君襚至大斂乃用之故下文大斂之節云君襚不倒注云至此乃用君襚主人先自盡是也）主人拜如初襚者入衣尸出主人拜送如初唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之即位于西階下東面不踊大夫雖不辭入也（唯君命出以明大夫以下時來弔襚不出也始喪之日哀戚甚在室故不出拜賓也大夫則特拜別於士旅拜也即位西階下未忍在主人位也不踊但哭拜而已不辭而主人升入明本不爲賓出不成禮也○䟽曰云主人拜如初者亦如上主人進中庭哭拜稽顙成踊云襚者入衣尸出者案既夕記襚者委衣于牀不坐衆襚者委於牀上不坐則此襚者左執領右執要以衣尸亦不坐云唯君命出者欲見孤卿大夫士雖有弔襚來皆不出故云唯著異也云遂拜賓者因事曰遂以因有君命故拜賓君撫君命則不出户云大夫雖不辭入也者謂主人小斂後賓致辭云如何不淑乃復位踊今以初死大夫雖不辭主人升入室云未忍

（在主人位也者西小斂後始就東階下西南面主人位也云明本不爲賓出不成禮也者總解不爲之踊及雖不辭而入二事）

右君使人襚○士於大夫親弔則與之哭不逆於門外（詳見喪大記○以下凡七夫弔並通用○凡主人之出已見君使人弔條當互考）

親者襚不將命以即陳（大功以上有同財之義也不將命不使人將之致於主人也即陳陳在房中○䟽曰大功以上謂并異門齊衰故云以上下云如襚以適房故知此陳陳在房中也）庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上（庶兄弟即衆兄弟也變衆言庶容同姓耳將命曰某使某襚拜于位室中位也○䟽曰云變衆言庶容同姓耳者以同是絕服者有襚法鄭必知變衆言庶即容同姓者見喪服不杖麻屨章士言衆子大夫言庶子鄭云士謂之衆子未能遠別也是庶者疏遠之稱故知言庶者同姓云將命曰某使某襚者某謂庶兄弟名使某襚者名但庶兄弟是小功緦麻之親在堂下使有司

原書漫漶不清



爲銘各以其物亡則以緇長半幅[illegible]末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩

此處缺葉

父服斬也雖許嫁爲成人及嫁要至二十乃嫁於夫家也

布總箭笄

髽衰三年

（總子孔反笄音雞髽側瓜反○此妻妾女子子喪服之異）於男子者總束髮謂之總者既束其本又總其末箭笄篠也髽露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻也蓋以麻自項而前交於額上卻繞紒如著幓頭焉小記曰男子冠而婦人笄男子免而婦人髽凡服上曰衰下曰裳此但言衰不言裳婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣深衣則衰無帶下又無衽○篠素了反紒音計著丁略反幓七消反冠古亂反○疏曰上文不言布不言

二年至此言之者上以哀極故没其布名與年月至此須言之也上文經至練有除者此經三者既與男子有殊並終三年乃始除之案喪服小記云婦人帶惡笄以終喪彼謂婦人期服者帶與笄終喪此斬衰帶亦練而除笄亦終三年若然經之體例皆上陳服下陳人此服之異在下言之者欲見與男子同者如前與男子異者如後上文列服之中冠纚纓非女子所服此布總笄髽等亦非男子所服布總者只爲出紒後垂爲飾者而言以其布總六升與男子冠六升相對故也禹貢云篠簜既敷孔注云篠竹箭是箭笄篠爲之也髽有二種案士

右爲銘○江以與書銘自天子達於

士其辭一也（詳見本篇復章）

甸人掘坎于階間少西爲垼于西牆下

東鄉

（甸大練反掘其勿反又其月反垼音役鄉許亮反○甸人有司主田）野者垼塊竈西牆中庭之西今文鄉爲面○疏曰案既夕記云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤下文沐浴餘潘及巾柶等棄埋之於此坎也云甸人有司主田野者案周禮甸師是掌田野士雖無此官亦有掌田野之人謂之甸人

云垼塊竈者案既夕記云垼用塊是以塊爲竈名爲垼用之以煑沐浴者之潘水知在中庭之西者經直云于西牆下不毀階宇明近南中庭之西也

新

盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下

（敦劉音對又都愛反重直容反鬲音歷濯丈角反造七報反○新此在器五種者重）死事盆以盛水槃承渜濯瓶以汲水也廢敦敦無足者所以盛米也重鬲鬲將縣於重者也濯滌溉也造至也猶饌也以造言之喪事遽○渜奴亂反縣音玄○疏曰盆机淅米時所用槃置於尸牀下盛餘潘水名爲渜濯知以此槃盛者

（云士有冰用夷槃被是寒尸之槃知此承渜濯云揓者管人汲用此推故廢敦敦無足者下文徹朔奠云敦啓會面足注云面足執之是其有足直名故凡物無足稱廢是以士虞禮云主人洗廢爵注云爵無足是也云重鬲鬲將縣重者也下文鬻餘飯乃縣於重此時先用煑潘沐故云將縣重者也以其事未至故言將也云以造言之喪事遽皆以其不言鑊造是造次故以造言之喪事遽也）

陳襲事于房中西領南上不綪（綪注作綪側耕反○襲事謂衣服也綪讀爲絳絳屈也襲事少上陳而下不屈江沔之間謂縈收繩索爲絳古文綪皆爲精○疏曰自此至繼陳不用論陳襲所用之事云襲事謂衣服者此一先陳之至下文商祝襲時乃一用之但用者三稱而已其庶襚之等雖不用亦陳之以多爲貴案下小斂大斂先陳先用後陳後用次故而陳此襲事以其初死先成先陳後成後陳喪事遽備之而已故不依次第云襲事少上陳而下不屈者所陳之衣房中之東西領南上以衣裳少從南至北則盡不須綪屈知戶東陳之者取士便故也江沔之間以縈收繩索爲綪[illegible]之讀取綪屈義也）

明衣裳用布（所以親身爲圭絜也○疏曰下）

（記云明衣裳用幕布則此布用帷幕之布下浴訖先設明衣故知親身也云爲圭絜也者以其言明明者絜之義）

鬠笄用桑長四寸纋中（鬠劉音膾又戶膾反纋音憂一音何侯反○桑之爲言喪也用爲笄取其名也長四寸不冠故也纋笄之中央以安髮○疏曰以鬠爲鬠義取以髮會聚之意爲喪所用故用桑是以云取其名也云長四寸不冠故也者凡笄有二種一是安髮之笄男子婦人俱有即此笄是也一是爲冠笄皮弁笄爵弁笄唯男子有而婦人無也此二笄皆長不唯四寸而已今此笄四寸者僅取入髻而已以其男子不冠冠則笄長矣下記云其母之喪鬠無笄注云無笄猶丈夫之不冠也以此言之生時男子冠婦人笄今死婦人不笄則死男子亦不冠也家語云孔子之喪襲而冠者家語王肅之增改不可依用也云纋笄之中央以安髮者兩頭闊中央狹則於髮安故云以安髮也）

布巾環幅不鑿（環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上賓爲之含當口鑿之嫌有惡○古文環作還廣袤古曠反下音茂爲于僞反下同惡烏路反○疏曰此爲飯含而設所以覆死人面云廣袤等者布幅二尺二寸鄭註布廣袤）

原書漫漶不清

俱除邊幅一[illegible]二尺爲率則此覆衾等亦二天也[illegible]者士之子親含雜記云[illegible]以飯[illegible]賈爲之此鄭云記士喪禮[illegible]始[illegible]親飯含必發其巾父天以[illegible]爲則有鑿巾以其大夫以上[illegible]賓含嫌有惡故鑿之也

掩練帛廣終幅長五尺析其末（掩劉音奄）

析[illegible]丁歷反○掩裹首也析其末爲將結於頤下又還結於項中○裹音果○疏曰掩若今[illegible]幞頭但死者以後二脚於頤下結之與生人爲異也

瑱用白纊（瑱他甸反纊音曠劉[illegible]八○瑱充耳纊新綿○疏曰[illegible]九即鑿）

生[illegible]用玉[illegible]用[illegible]詩云充以[illegible]等[illegible]所以[illegible]生時以以[illegible]以玉[illegible]等爲[illegible]讓今死[illegible]尸纊塞[illegible]而已[illegible]爲貞[illegible]（[illegible]綿[illegible]繪新錦對[illegible]是[illegible]二也）

幎目[illegible]緇方尺二寸經裏著[illegible]繫（幎依[illegible]書[illegible]管反劉[illegible]名[illegible]又[illegible]反又音）

縣繫[illegible]幎[illegible]覆[illegible]若[illegible]讀若詩云葛[illegible]之以繫也組繫[illegible]疏曰云組繫[illegible]繫[illegible]以紐之故[illegible]組繫也[illegible]

尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫（掔於角反劉烏豆反牢音樓○）

牢讀爲樓樓謂削約握之中央以安手也今文樓爲纋旁爲方○疏曰名此衣爲握以其在手故言握手不謂以手握之云牢讀爲樓樓謂削約握之中央以安手也者經云廣五寸牢中旁寸者則中央廣三寸廣三寸中央又容四指而已四指指一寸則四寸四寸之外更有八寸皆廣五寸也讀從樓者義取樓斂挾少之意云削約者謂削之使約少也

決用正王棘若檡棘組繫纊極二（檡音澤○決猶闓也挾弓以橫執弦詩云決拾）

旣佽正善也王棘與檡棘善理堅刃者皆可以爲決極猶放弦也以沓指放絃令不挈指也生者以朱韋爲之而三死用纊又二明不用也古文王爲三今文檡爲澤世俗謂王棘矺鼠○挈苦結反劉本作契苦計反矺劉音託○疏曰云挾弓以橫執弦者方持弓矢曰挾未射時巳然至射時還依此法以闓弦引詩者證決是闓弦之物云王棘與檡棘者秪用其一皆得不兼用云以沓指放弦令不挈也者謂以此二者與決爲藉令弦不決挈傷指耳云生者以朱韋爲之而三者大射所云朱極三者是也彼但爲君設文引證此士禮則尊卑生時俱

（三皆用朱韋死者尊卑同二用績也）冒緇質長與手齊經殺掩足（冒亡報反齊如字又才計反殺所界反劉色例反○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手上玄下纁象天地也喪大記曰君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒經殺綴旁三尺冒質長與手齊殺三尺○而上士掌反○疏曰云制如直囊者下經云設冒櫜之云上曰質下曰殺質正也者案此經以冒爲揔目下別云質與殺自相對則知上曰質質正者以其在上故以正爲名喪大記君與大夫士皆以冒對殺不云質則冒既揔名亦得對殺爲在上之稱皆綴旁者以其冒無帶又無紐一定不動故知旁綴質與殺相接之處使相連尊卑降殺而已云其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手者凡入著服先下後上又質長與手齊殺長三尺入有短者質下覆殺故後韜質也）爵弁服純衣（純莊其反○謂生時爵弁所衣之服也純衣者纁裳古者以冠名服死者不冠○所衣於既反○疏曰云謂生時爵弁之服也者即士之常服以助祭者也死者不冠而經云爵弁皮弁比直取以冠名服不用其冠）皮弁服（皮弁所衣之服也其服白布衣素裳也○疏曰知其服白布衣素裳者士冠禮注衣與冠同色裳與屨同色以皮弁白[illegible]白屨故士冠禮云素積白屨是也雜記云朝服十五升則皮弁天子朝服與諸侯朝服同十五升布也）褖衣（褖他亂反○黑衣裳赤緣之謂之褖褖之言緣也所以表袍者也喪大記曰衣必有裳袍必有表不禪謂之一稱古文褖爲緣○禪音丹稱尺證反○疏曰知此褖衣是黑衣裳者以其士冠禮陳三服玄端皮弁爵弁有玄端無褖衣此士喪襲亦陳三服與彼同此無玄端有褖衣故知此褖衣則玄端者也玄端有三等裳此喪禮質略同玄裳而已但此玄端連衣裳與婦人褖衣同故變名褖衣也連衣裳者以其用之以表袍袍連衣裳故也是以雜記云子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁衻曾子曰不襲婦服彼曾子譏用纁衻不譏其稅衣是稅衣以表袍故連衣裳而名褖衣雜記云繭衣大記云袍不同者玉藻云纊爲繭縕爲袍鄭云衣有著之異名也其實連衣裳一也云赤緣謂之褖者爾雅文彼釋婦人嫁[illegible]褖衣此褖衣雖不赤緣褖衣之名同故引爲證也○褖字或作稅）緇帶（黑繒之帶○疏曰上雖陳三服同用一帶者按玉藻云士練帶緇辟

（[illegible]禮之[illegible]裨[illegible]也但生時着服不會冬皮帶此[illegible]三服共一帶爲異也）**韎韐**（韎音妹又莫拜反劉又武八反韐古答反又古洽反○一命縕韍○縕音縕劉[illegible]本反韍音弗○疏曰韎者[illegible]色而言[illegible]韎草染之取其赤韐者合韋而爲之故名韎韐也云一命縕韍者三[illegible]但祭服謂之韍他服謂之韠士一命名爲韎韍亦名縕韍不得直名韠也但士冠禮玄端爵韠皮弁素韠爵弁服韎韐今亦三服共設韎韐者以其重服亦如帶矣）**竹笏**（笏所以書思對命者玉藻曰笏天子以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象可

也又曰笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一又曰天子搢珽方正於天下也諸侯荼前詘後直讓於天子也大夫前詘後詘無所不讓今文笏作[illegible]曰云笏所以書思對命者亦玉藻文引玉藻者證天子以下笏之所用[illegible]反[illegible]挾有異言公侯不言[illegible]同按彼鄭注云謂之[illegible]所[illegible]也或謂之大圭[illegible]是之舒[illegible]懦者所畏[illegible]謂圜殺其首不爲椎頭諸侯[illegible]是以[illegible]爲荼大夫奉君命出入者也上有天子下有己君又殺其下所圜前後皆詘故云每所不讓彼）

（雖不言士士與大夫同）**夏葛屨冬白屨皆繶緇約純組綦繫于踵**（繶於力反純諸允反劉之閏反綦音其一音其）記反踵諸勇反○冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也此皮弁之屨士冠禮曰素積白屨以魁柎之緇約繶純純博寸綦屨係也所以拘止屨也綦讀如馬絆綦之綦○柎方于反○疏曰夏言葛冬當用皮冬言白明夏亦用白又士冠禮云爵弁纁屨素積白屨玄端黒屨以三服各自用屨屨從裳色其色自明今死者重用其服屨唯一故須見色若然三復衵參帶用玄端屨用皮弁韎韐用

爵弁名用其一以當三服而已云此皮弁之屨者以其色白即所引士冠禮素積白屨是也引緇約繶純者欲解士冠禮繶約純同用緇此經繶雖在緇上明亦用緇可知繶謂條在牙底相接之縫中約在屨鼻純謂緣口皆以條爲之但爲則對方爲繢次屨則比方爲繡次爲異耳云綦屨係也者經云繫于踵則綦當[illegible]于跟後以兩端向前與約相連于脚跗踵足之上合結之名爲繫于踵也云讀如馬絆綦之綦者此無正文蓋俗讀馬有絆名爲綦拘止馬使不得浪去（此屨綦亦拘止屨使不縱誕也）**庶襚繼陳不用**（庶衆也不用不）

川襲也多陳之爲榮少納之爲貴○䟽曰直云庶襚即上經親者襚庶兄弟襚朋友襚皆是繼陳謂繼襲衣之下陳之不用襲至小斂則陳而用之唯君襚至大斂乃用也云多陳之爲榮者庶襚皆陳之是也少納之爲貴者襲時唯用三稱是也）

貝三實于笲（笲音煩○貝水物古者以爲貨江水出焉笲竹器名○䟽曰自此盡夷槃可也論陳飯含沐浴器物之事此云貝三下云稻米則士飯含用米貝喪大記云君沐粱大夫沐稷士沐粱鄭云士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也但士飯用稻米不言兼有珠玉大夫以上飯時兼

用珠玉也雜記云天子飯九貝諸侯七大夫五士三鄭注云此蓋夏時禮也典瑞云大喪共飯玉含玉雜記云含者執璧彼據諸侯而用璧唯大夫含無文哀十一年左氏傳云公會吳子伐齊陳子行命其徒其含玉示必死者春秋時非正法若趙簡子云不設屬椑之類文五年王使榮叔歸含且賵何休云天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝春秋之制也貝水物者案書傳云紂囚文王散宜生等於江淮之間取大貝如車渠以獻于紂遂放文王是貝水物出江水也漢書食貨志云五貝爲朋又云有大貝牡貝之等以爲貨用是古者以爲貨也

笲竹器名者婚禮婦見舅姑執笲以盛棗栗此雖盛貝不盛棗栗竝竹器也）

稻米一豆實于筐（筐丘方反○豆四升）沐巾一浴巾二皆用綌於笲（綌去逆反○巾所以拭汚垢浴巾二者上體下體異也綌麤葛○䟽曰士禮上同用綌案玉藻云浴用二巾上絺下綌彼據大夫已上上用細下用麤也）

櫛於簞（櫛莊乙反簞音丹笥也○簞笥○䟽曰案曲禮云凡以弓劒苞苴簞笥問人者注云圓曰簞方曰笥則是簞笥別此注簞笥者舉其類實論語云簞食注云簞笥也亦是舉

其類）

浴衣於篋（浴衣已浴所衣之衣以布爲之其制如今通裁○篋在代反又音才○䟽曰下經云浴用巾挋用浴衣是既浴所著之衣以晞身明布爲衣以其無殺多漬時名爲通裁）

皆饌于西序下南上（言者皆貝以下東西牆謂之序中以南謂之堂○䟽曰謂從序半以北墨之云東西牆謂之序者爾雅釋宮文云中以南謂之堂者謂於序中半以南乃得堂稱以其堂上行事非專一所若然[illegible]西若近序即言序[illegible]即言東[illegible]序下若近[illegible]

原書漫漶不清

（階若自半以南無所繼屬者則以堂言之即下文淅米于堂是也其實戶外房外皆是堂故論語云由也升堂矣未入於室是室外皆名堂也）

右陳沐浴襲飯含之具○記掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤（掘其勿反又其月反○南順統於堂輪從也今文掘爲坅也○疏曰經直云甸人掘坎于階間不辨大小故記人明之）垼用塊（塊堛也古文垼爲役）明衣裳用幕布袂屬幅長下膝（幕布帷幕之布升數未聞也屬幅不削幅也長下膝又有裳於蔽下體深也○疏曰云幕布帷幕之布者周禮幕人云掌帷幕幄帟綬鄭云帷幕皆以布爲之幄帟皆以繒爲之升數未聞者以其不云疏布直云幕布故云未聞也云屬幅不削幅者布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁一寸爲二寸計之則此不削幅謂繚使相著還以袂二尺二寸云長下膝者謂此衣長至膝下凡爲衣以其有裳故不至膝下此又有裳而言膝下故云於蔽下體深也）有

前後裳不辟長及轂（辟必亦反劉又薄歷反轂古角反又戶角反○不辟質也轂足跗也凡他服短無見膚長無被土○疏曰云不辟質也者以其凡男子裳不連衣者皆前三幅後四幅辟積其要間亦七分此亦前三後四不辟積者以其一服不動不假上狹下寬也他服謂深衣深衣云短無見膚長無被土此出及轂至足跗亦是不被土故引爲證也）縓綼緆（縓七絹反范倉亂反綼毗支反劉音卑緆他計反劉羊豉反○一染謂之縓今紅也飾裳在幅曰綼在下曰緆○疏曰云一染謂之縓者爾雅文謂一入赤汁染之即漢時紅故舉以爲況也云飾裳在幅曰綼者深衣云純袂緣純邊注云純謂緣之也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣此在幅亦衣裳之側緣法如袂也）緇純（純諸允反並之[illegible]反○七入爲緇緇黑色也飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以縓象[illegible]天地也○本經記）○掘中霤而浴竟道也（[illegible]詳見淺齒[illegible]足條）○士緇冒赤絜綴旁三

凡冒質長與手齊殺三尺（詳見大記）

冒死而後制（詳見陳小斂衣條）○袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱（詳見喪大記）○率帶士二采（同上）○上飯三貝（同上）○士併瓦盤無冰設牀襢笫有枕含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一也（同上）

管人汲不說繘屈之（管如字劉又音官說土活反劉[illegible]反繘均必反劉俱必反○管人有司主館舍者不說繘將以就祝濯米屈縈也○疏曰此論沐浴及巢人之事云不說繘屈之者以其喪事遽則若吉爲安[illegible]汲宜說之矣士既無臣助行事者是史故知管人是有司也聘禮記云管人爲客三日具沐五日具浴此爲要[illegible]亦使之汲水也云不說繘者以下[illegible]祝淅米[illegible]管人將以就堂授祝濯米可知）祝淅米于堂南

用盆（淅西歷反○祝夏祝也淅汰疏曰下記云夏祝淅米差盛）

原書有殘損

管人盡階不升堂受潘煮于垼用重鬲（潘芳元反○重直龍反○盡階三等上也[illegible]記曰管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之○疏曰云重鬲者以其先煮潘後煮米爲[illegible]予須故煮潘用重鬲也）

祝盛米于敦奠于貝北（盛音成○復於筐處也○處昌慮反○疏曰設即上廢敦也云復於筐處者向未淅實于筐今淅訖置于敦所置之還於筐所以擬飯之所用也）

士有冰[illegible]夷槃可也（謂夏月而君加賜冰也夷槃承尸之槃喪大記曰君

設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設牀襢笫有枕○造七到反襢之善反笫壯矣反○疏曰喪大記云士無冰用水此云有冰明據才得賜者也云夷槃承尸之槃者案喪大記注禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰槃中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止是也笫爲簀謂無席如浴時牀也特欲通冰之寒氣若然凌人云大喪共夷槃冰則天子有夷槃鄭注凌人云漢禮器制度大槃廣八尺長丈二深二尺漆赤中諸侯稱大槃辟天子其大夫言夷槃此士喪又用夷槃卑[illegible]但小耳故鄭云夷槃小焉）

外御受

沐入（外御小臣侍從者沐管人所煑潘也○䟽曰外御對內御為名故下記云其母之喪則內御者浴則此外御是士之侍御僕從者）主人皆出戶外北面（象平生沐浴倮裎子孫不在旁主人出而禮第〻倮力果反裎直貞反○䟽曰禮裎也袒簀共帶盥水便是也）乃沐櫛挋用巾（挋之慎反劉居吝反○挋晞也清也古文挋皆作振○䟽曰挋謂拭也而云晞也清也者以其櫛訖又以巾拭髮乾又使清淨無潘糷拭訖仍未作紒下文待蚤揃訖乃髻用組是其次也）浴用巾挋用浴衣

（用巾用拭之也喪大記曰御者二人浴浴水用盆沃水用枓○枓音主○䟽曰枓𣂑水器受五升方有柄今用木勺不方用抱盆中水以沃尸又案喪大記浴用盆沃水用枓沐用瓦盤謂沐浴俱有盤及枓也）渜濯棄于坎（㬉浴餘潘水巾櫛浴衣亦并棄之古文渜作緣荊沔之間語○䟽曰潘水既經[illegible]煑名之為渜已將沐浴謂之為濯已[illegible]訖餘潘水棄于坎知巾櫛浴衣亦[illegible]者以其已經尸用恐人褻之[illegible][illegible]棄于隱者故知亦棄于[illegible]）蚤揃如他日（蚤依注音爪下揃[illegible]子[illegible]反○蚤讀為爪[illegible]爪[illegible]鬋也人君則小臣為之他日平生時○䟽曰鄭讀蚤從爪者此蚤乃是詩云其蚤獻羔祭韭古早字鄭讀從手爪之爪喪大記云小臣爪足注云爪足斷足爪是也）鬠用組乃笄設明衣裳（用組組束髮也古文鬠皆為括○䟽曰鬠紒乃可設明衣以蔽體是其次也）

古沐浴○記夏祝淅米差盛之（淅西歷反差七何反又初佳反劉藏何反盛音成○差擇之○䟽曰經云祝淅米于堂南面用盆不言夏與盛之故記人言之）御者

四人抗衾而浴襢笫（抗古浪反劉音剛襢之善反○抗衾為其倮裎蔽之也襢袒也袒簀去席盝水便○盝音祿）其母之喪則內御者浴鬠無笄（鬠古外反○內御女御也無笄猶丈夫之不冠也○䟽曰云內御女御者以婦人稱內故以女御為內御婦人不死男子之手故知內御女御也）設明衣婦人則設中帶（中帶[illegible]今之[illegible]襂○褌音昆襂音衫○䟽曰經[illegible]云設明衣不辨男子與婦人故[illegible]）

（記人云設明衣者男子其婦人[illegible]設中帶鄭云中帶若今禪襂[illegible]）

（疑目驗否言雖否中帶亦號明衣取其圭絜也○本經記）○笄

入汲不說繘屈之盡階不升堂授

御者御者入浴小臣四人抗衾御

者二人浴浴水用盆沃水用枓浴

用巾挋用浴衣如他日小臣爪

足浴餘水棄于坎其母之喪則內

御者抗衾而浴管人汲授御者[illegible]

者差沐于堂上君沐粱大夫

士沐粱甸人爲坄于西牆下

出重鬲管人授沐乃煑之甸人取

所徹廟之西北厞薪用爨之管人

授御者沐乃沐沐用瓦盤挋用巾

如他日小臣爪手翦須[illegible]

（[illegible]許見皮[illegible]大記）○曾子之喪浴於爨室

（爨七亂反○見曾元之辭易簀之以謙儉也禮死於適室○疏曰）

（案上易簀之後反席未安而[illegible]得有浴爨室遺語者曾子達禮之）

（人疾須浴於正寢今乃浴於爨室明知意有所爲故云矯之也士喪）

（禮死於適室甸人掘坎于階間爲坄于西牆下新盆槃瓶造于西[illegible]）

（下乃浴於適室也於爨室爲謙[illegible]甸人掘坎爲坄之事是儉也○禮）

主人入即位（已設明衣可以入也○疏曰自此盡反位詩布襲衣）

（襲斂飯含之事）商祝襲祭服祿衣次（商祝習商禮者商）

（人斂之以敬於接神宜襲布衣緇上緊服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服大）

（蜡有皮弁素服而祭送終之禮也襲衣於牀牀次含牀之東衽如初也喪大記）

（曰含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀○疏下云商祝祝習商禮者雖同若君[illegible]）

（仰習夏禮則曰夏祝仰習商禮則曰商祝也表記云殷人尊神率民以事神尊）

（而不尉故如設[illegible]徹以敬是以襲於接神可此者[illegible]）

（漢六紛真於病乎[illegible]相息人遣奠是夏祝爲之其閒雖不言祝亦夏也可知其徹之者乎不言祝名則周祝夏之也殺人教以微但是接神皆商祝云之其間行事告祝取銘之類不言祝名者亦周祝可知唯既夕開殯時以周祝徹饌而堂下二事不可並使周祝兩是祝取銘置于重案周禮有大祝小祝喪祝組祝甸祝此篇及既夕言夏祝商祝皆當喪祝者也云襲亦衣牀卜者[illegible]大記云襲一牀此雖布衣未襲待飯含訖乃襲爵弁從君助祭宗廟之服雜記云上弁而祭於公是也皮弁從君聽朔之服玉藻云皮弁以聽朔於大廟是也）

（引郊特牲大蜡之禮者證皮弁之服有二種一者皮弁時白布衣積素爲裳是天子朝服亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時衣裳皆素葛帶榛杖大蜡時此經之禮凶服也此士之襲及士冠旅用聽朔者不用比大蜡素服知襲衣於牀牀次含牀之東者以其死于北牖下遷尸于南牖下沐浴而飯含引大記含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀者喪事所以即遠故知襲牀次含牀之東云袵如初也者袵[illegible]如今時也）主人出南面左袒扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于米執以從（扱初洽反劉初[illegible]劉才用反○俱入[illegible]鄭也今文宰不言執○釋曰面前袒左袖扱於右掖之下帶之內取便云洗貝執以入者洗訖還於篚內執以入云宰洗柶建于米者亦於廢敦之內建之鄭知俱入戶西鄉者以下經始云主人與宰牀西東面故知此時西鄉也）商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西（當牖北面値尸南設巾覆面爲飯之遺米也如商祝之事位則尸南首鄉少○爲飯上如僞反下扶晚反首手又反）

（○疏曰云受貝者就尸東主人邊受奠貝從尸南過奠尸西牀上以待主[illegible]說今也鄭云當牖北面値尸南[illegible]設牀笫當牖衽下莞上簟遷之於[illegible]矣尸當牖今言當牖北面故知値尸如設巾者爲飯時恐有遺落米在面故覆之也舊有解云還尸於南[illegible]首者北首則祝當在尸西頭而南面爲徹枕設巾要須在尸首便也今事在以北面則尸南首明矣若北[illegible]已前不異於生皆南首禮弓云[illegible]北首者從鬼神尚幽闇鬼道事[illegible]唯有寢朔廟時北首[illegible]之等必故北首也）[illegible]

原書漫漶不清

牀上坐東面（不敢從首前也祝受貝米奠之口實不由足也○疏曰以前文祝入當牖北面是由尸首故受貝奠之并實米奠于尸西以其口實不可由足恐褻之故也）祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在右（米在貝北便扱者也宰立牀西在主人之右當佐飯事○疏曰祝先奠貝于尸西又受米從首西過奠于貝南便矣今不於貝南奠之而奠于貝北故云便主人之設此云宰立牀西在主人之右當佐飯事者此不敢取詔辭自右之義直以米在主人之右故宰亦在右故云當佐飯）

主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈（于右尸口之右唯盈取滿而已○疏曰云于右尸口之右者尸南首云右謂口東邊也左右及中各三扱米更云實米唯盈則九扱恐不滿是以更云唯盈也）主人襲反位（襲復衣也位在尸東○疏曰鄉袒則露形今云襲是復著衣故云復衣知位在尸東者以其鄉者在尸西今還尸東西面位也）商祝掩瑱設幎目乃屨綦結于跗連絇（跗方于反絇其[illegible]○掩者先結頤[illegible]）

此處缺葉

（一襲一稱案雜記注云士襲三[illegible]襲三稱今公襲九稱則尊卑數[illegible]）
（[illegible]諸侯七稱天子十二稱與以[illegible][illegible]文故云與以疑之○紐女九反）
衣不在筭（筭數也不在數明衣禪衣不成稱也○數所主反○疏曰）
（喪大記云袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱其褖衣亦禪與袍爲表故云稱）
（雖云禪亦無裏不成稱故不數也）設韐帶搢笏（韐帶韎韐緇帶）
（不言韎緇者省文亦欲見韐自有帶韐帶用革搢插也插於帶之右旁古文韐）
（爲合也○[illegible]反○疏曰案上陳服之時有韎韐有緇帶故云韎韐緇帶也）

（云不言韎緇者省文亦欲見韐自有帶者韎韐用革帶也以其生時緇帶以束）
（衣革帶以佩韍玉之等生時有二帶死亦備此二帶是以雜記云朱綠帶申加）
（大帶於上注云朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素爲）
（之申重也申重於革帶也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶）
（是也案玉藻云雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟又案雜記云率帶諸侯大夫皆）
（五采士二采注云此謂襲尸之大帶[illegible]以[illegible]而言生時君大夫一色今死兼[illegible]）
（以五采士生時一色死更加二爲[illegible][illegible]若然又雜記朱綠帶注[illegible]）

（帶飾[illegible]此帶是帶或[illegible]以緇[illegible]亦生者[illegible]）
（[illegible]緇帶[illegible]緇同[illegible]大[illegible]）
（插[illegible]以右[illegible]）設決麗于掔自
飯持之設握乃連掔（掔烏亂反○[illegible]也掔手後節中也）
（飯大擘指本也決以韋爲藉有彄彄內端爲紐外端有橫帶設之以紐擐大擘）
（本也因沓其彄以橫帶貫紐結於掔之表也設握者以綦繫鉤中指由手表與）
（決帶之餘連結之此謂右手也古文麗亦爲連掔作捥○爲于僞反彄苦侯反）

（擐音患捥烏亂反○疏曰云決以韋爲之藉有彄彄內端爲紐外端有橫帶者）
（以下當大擘本絍掌爲內端爲紐子[illegible]手表爲外端爲橫帶也鄭云設之以[illegible]）
（擐大擘本者以鄭言之大指短其[illegible]先以紐擐大擘本然後因沓其彄於[illegible]）
（乃以橫帶繞手[illegible]二[illegible]絍反向手表云之鄭雖云結于掔之表上內於帶間[illegible]）
（即結此橫帶即上組繫是也云設握案上云握手長尺二寸裹手一端繞）
（手表必重宜於上掩者屬一繫於[illegible]以繫繞手一帀當手表中指向上[illegible]）
（中指又反而上繞取繫鄉下與決之繫餘連結之云此謂右手也者以其右[illegible]）

原書漫漶不清

有決今文[illegible]既是右手所云設握謂亦手以云手

也**設冒櫜之幠用衾**（櫜古刀反劉[illegible]反○櫜韜盛[illegible]）

取事名焉衾者始死時斂衾今文櫜[illegible]

櫜○櫜音託○疏曰櫜是韜盛之名[illegible]

以冒櫜盛尸故名為櫜是取盛物之[illegible]

名焉幠芳始死云幠用斂衾注云夫斂

之衾今雖襲訖仍用大斂衾以大斂

時無衾小斂之衾際之與前未襲同**巾**

柶鬠蚤埋于坎（鬠音會劉又音[illegible]也○坎苦感反又音[illegible]）

襲辟奠既則反之○辟婢亦反又音避

○疏曰上文直云浸濯棄于坎必至此

乃築之者以其斂事遂無暇即埋又應

更有須埋者故至此覆尸訖乃埋之云

將襲辟奠既則反之者始死設于尸東以

今將襲事必當辟之襲訖反之於尸東以

其不可空無所依故也案下記云小斂

辟奠不出室則此辟襲奠亦不出室仍

不言處大斂時辟小斂奠于序西南則

此宜室西南隅至大斂辟小斂奠則言

序西南有文可知也此奠襲後因名

襲奠故下鄭注云將小斂則辟襲奠

右襲飯含（案既襲後有為一節經文不具今以記附[illegible]）

于下○**記飯於牖下**（詳見士喪禮下篇○疏）

原書漫漶不清

[illegible]**反于笄實貝柱右齻左齻**（笄音）

顛注丁主反齻丁千反○劉齒堅

○疏曰經直云實貝於尸左右及

中[illegible]不言遠近故記人辨之云右齻

左齻謂牙兩畔最長者象生時齒

堅也**夏祝徹餘飯**（徹去鬻○疏曰經不言夏祝徹故記）

人言之**瑱塞耳**（瑱他殿反○塞充室○疏曰瑱用白纊用）

纊之不云塞耳恐同生人牓于

耳旁故記人言之也○本經記○

設握裏親膚繫鉤中指結于掔（握如）

字劉烏互反中如字劉丁仲反掔

烏亂反○掔從後節中也手無決

者以握繫一端繞掔還從上自貫

反與其一端結之○疏曰手無決

者以其經已云設握裏手堅與決

連結握右手有決者不言左手無

與者故記之云以握繫一端繞掔

還從上自貫反與其一端結之者

案上文握手用玄纁裏長尺二寸

今裏親膚握從手內置之長尺二

寸中掩之手纔相對也兩端各有

繫先以一端繞掔一匝還從上自

貫又以一端鄉上鉤中指反與繞

與繞掔者[illegible]掔後[illegible]闕文

[illegible]坽坎（鑿于其中坐之穿次之名白坽○疏曰每掘還徙甸人築之也）隸人涅厠（涅乃結反卷也○隸人[illegible]人也今之徒役作者也涅塞也[illegible]入役往褻之又亦鬼神不用○[illegible]扶又反○疏曰案周禮司隸職[illegible]其奴男子入於罪隸者則中國[illegible]人對夷隸蠻隸貉隸之等是征[illegible]夷所得也故鄭舉漢法今之徒[illegible]作者也云爲入褻往褻之又亦[illegible]神不用者古者非直不共偃浴亦不共厠故得云死者不用也○同上）○鬠爪士埋之

（鬠音舜○鬠亂髮也○疏曰此明死者之亂髮及手足之爪君大夫則實於揗角之中士賤亦有物盛髮爪而埋之○詳見喪大記）○司士賁告於子游曰請襲於牀子游曰諾縣子聞之曰汰哉叔氏專以禮許人（賁音奔人名汰[illegible]矣[illegible]大音泰自矜大○叔[illegible]子游別字○疏曰喪大記始死[illegible]牀之遷尸及襲皆在於牀當時[illegible]禮襲在於地故司士賁告子游[illegible][illegible]曰請於子游知襲在牀爲是故）

（[illegible]之牀子聞之曰[illegible]哉[illegible][illegible]言凡有來請禮者皆當[illegible][illegible]之今子游[illegible]以禮[illegible][illegible]己[illegible]許子游之[illegible]言[illegible]也言許非禮也○[illegible]）○鑿巾以飯公羊賈爲之也（疏曰士喪禮所[illegible]士親飯[illegible]鑿其巾[illegible]之[illegible]之賓爲飯爲則有鑿巾○[illegible]主賓故使賓爲其親含[illegible]賓所憎穢故鑿巾覆尸面[illegible]穿之令含得入口也公[illegible]是士自含其親而用鑿巾則是[illegible]禮穢其親故爲失禮也○[illegible]記）[illegible]

旣襲宵爲燎于中庭（宵夜○[illegible]曰士之喪死日而襲經不云中庭設燎故記明之也○本經記）○士堂上一燭下一燭（詳見喪大記）

重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南（重直容反○木也縣物焉曰重刊斵治鑿之爲縣簪孔也士重木長三尺○疏曰以其[illegible]有物縣於下相重累故得重名下云繫用斡用斡內此孔中云簪者若冠之笄謂之簪使[illegible]連屬於笄此簪亦相連屬於木之名[illegible]）

云士重木長三尺者鄭以士重木長三尺則大夫以上各有等當約銘旌之杠士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺據竪者横者宜半之鄭不言大夫以上無正文故也

夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下

鬻本又作粥之六反飯扶晚反○夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其於養宜鬻餘飯以飯尸餘米爲鬻也重主道士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差○養羊亮反○疏曰西牆下有竈明上文甸人爲垼是也云夏人教以忠其於養宜者案禮記表記云夏道遵人而忠故此飲食使夏祝忠者養宜也前商祝其米飯者夏祝徹之今乃鬻之而盛於鬲者以下記云夏祝徹餘飯注云徹去鬻是也云重主道也者始死未作主以重主其神靈係之後以木主替重故重是木主之道也云士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差者亦無文以其同盛黍稷故知同差也案特牲用二敦少牢用四敦同盛之大夫士盛故皆以簋言之明堂位云殷之八簋詩云陳饋八簋明天子禮自上降殺以兩也

冪用疏布久之繫用靲縣于重

冪用葦席北面左衽帶用靲賀之結于後（[illegible]）

蓋屈曰[illegible]靲竹䈼也以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上賀加也古文冪皆作密○冪莫歷反辟音璧○疏云久讀爲灸灸塞冪謂用葢布葢鬲口一塞也云靲竹䈼也者顧命云敷重篾席即此靲篾一也謂竹之青可以爲繫者云以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上者據人北面以席先於重北面掩之然後以東端爲下向西西端爲上向東是爲辟屈而反西端交於後爲左衽然後以靲加束之結於後也

祝取銘置于重

祝習周禮者也○疏曰以重木特殯訖乃重於殯今且置於重必且置于重者重與主皆是録神之物故也

右設重置銘○重主道（詳見喪禮義）

厥明陳衣于房南領西上綪絞横三縮一廣終幅析其末

絞戶交反○綪屈也絞所以收束衣服爲堅急者也以布爲之縮從也横者三幅從者一幅析其末者令可結也喪大記曰絞一幅爲三○從子容反○疏曰云厥明者對昨日始死之日爲厥明此陳

（衣將陳并取以斂皆用篋是以喪大記云凡陳衣者實之篋取衣孝亦以篋升降者自西階是也云絞所以收束衣服爲堅急者喪大記云小斂之絞也廣終幅析其末以爲堅之強也大斂之絞一幅三析用之以爲堅之急也記云凡絞紟用布倫如朝服注云倫比也此絞直言縱橫幅數不言長短者人有短長不定取足而已引喪大記證絞爲三折之事）緇衾赬裏無紞（赬丑貞反赤也紞丁敢反○紞被識也斂衣或倒被無別於前後也凡衾制同皆五幅也○識甲志反○疏曰云斂衣或倒者衾下文云祭服不倒則餘服有倒者）

（首有領可記也云被無別於前後可也者被本無首尾生時有紞爲記識前後恐於後互換死者一定不須別其前後可也云凡衾制同皆五幅也者此無正文喪大記云紟五幅無紞衾是紟之類故知亦五幅）祭服次（爵千服反弁吸○疏曰凡陳斂衣先陳絞紟於上次陳祭服於下故云祭服次至大斂陳衣亦先陳絞紟衾次陳君襚祭服所以然者以絞紟爲裹束衣故皆絞紟爲先但小斂美者在內大斂美者在外故小斂先布散衣後布祭服大斂則先布祭服後布散衣是小斂美者在內大斂美者在外也（斂衣賜）美者在外是三者相變）

[illegible]衣次（散息但反○褖衣以下袍繭之屬○疏曰褖繭有著之異者皆入散衣之屬也）凡十有九稱（祭服與散衣○疏曰士之服唯爵弁皮弁褖衣而已云十九稱當重[illegible]使充十九必十九者法天地之終數也天地之初數天一地二終數天九地十人在天地之間而終故取終數爲斂衣稱數尊卑云爲一節也）陳衣繼之（庶襚○疏曰襚時陳衣訖乃云庶襚繼陳不用此亦陳衣訖乃云陳衣繼之明亦是庶襚）不必盡用（盡津忍反○取稱而已不務多○疏曰[illegible]時言庶襚繼陳則全不用此陳衣繼）

（之下云不必盡用則兼用之不必盡[illegible]以其小斂用衣多主人自盡不足故[illegible]用之也云取稱而已不務多者衣服雖多不得過十九耳）饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東（饌劉牀轉反一音士眷反後同○功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊坫古文奠爲尊○坫丁念反○疏曰案喪服傳大功章云大功布衰裳注云大功布者其鍛治之功麤沽之則此云功布者大功之布故云鍛濯灰治之也云凡在東西堂下者南齊坫者既夕記云設棜于東堂下南順齊于）

（坫饌于其上兩甒醴酒若然則凡饌醴於東西堂下者皆斛與坫齊比陳之書隅有坫以土為之或謂堂隅為坫也）設盆盥于饌東有巾（為奠設盥也喪事略故無洗也○疏曰為設奠人設盥洗及巾喪事略故怨流直以盆為盥器也下云夏祝及執事盥執醴先酒即是於此盥也）苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂皆繫東方（苴七如反鬲音革又作搹同絰大結反○苴絰斬衰之絰也苴麻者

其貌苴以為絰服重者尚麤惡絰之言實也鬲搤也中人之手搤圍九寸絰帶之差自此出焉下本在左重服統於內而本陽也要絰小焉五分去一牡麻者言衰以下之絰也牡麻絰者其貌易服輕者宜差輕也右本在上輕服本於陰而統於外散帶之垂者男子之道文多變也饌于東方東坫之南苴絰為上○可差初賣反○疏曰此陳絰帶者以其小斂訖當服未成服之麻故也云亦散帶垂者不言尺寸亦與苴絰同垂三尺喪服斬衰章云斬衰裳苴絰杖苴麻者其貌苴間傳云斬衰貌若苴彼據人之形貌皆苴此明麻之形貌亦苴可知）

（故此指麻之貌苴者以為絰服重者尚麤惡對齊衰已下服輕不尚麤惡故間傳云齊衰貌若枲大功貌若止是不剪麤惡也檀弓云絰也者實也明孝子有忠實之心與服相稱不虛服此服出衣鬲搤也中人之手搤圍九寸鬲是搤物之稱故據中人一搤而言大者據大搤指與大巨指搤之故言大鬲云下本在左重服統於內而本陽也者謂斬衰統於內以解本在下而本陽以解在左對齊衰之絰右本在上輕服本於陰而統外案雜記云親喪外除鄭云日月已竟而哀未忘兄弟之喪內除注云日月未竟而哀已殺此言統內統外者亦據哀

在內外而言本陽本陰者亦據父者子之天為陽母者子之地為陰而言也云要絰小焉五分去一者首絰圍九寸五分之五寸正去一寸得四寸餘四寸每寸為五分四寸為二十分云四分得一六分取十五分為三寸餘一分在總得七寸五分寸之一云齊衰之絰斬衰之帶也以其俱七寸五分寸之一又去五分一以為帶七寸取五寸去一寸餘四寸彼二寸一寸為二十五分二寸為五十分一分為五分添前為五寸五分者去[illegible]一分餘有四十四分二十五分為一寸添前四寸為五寸仍有十九分然齊衰之帶總有五寸二十五分之

十九彼又云大功之經齊衰之帶誤五寸二十五分之十七又去五以爲帶五寸去一寸得四寸餘二十分寸之十九者一分爲五分十分爲一十分又九分首爲四十五分添前五十數爲九一五分去一者五十去十四十五去九總得七十六攝蓋寸破之而言此四寸百二十五分寸之七十六以爲小功之經大功之帶以下仍有小功二帶但小功之帶以小功之經又五分去一一下至緦麻之帶皆以五倍破寸計之可知云牡麻經者齊衰以下之經也者案喪服齊衰大功皆言牡麻經小功又言澡麻傳云牡麻者枲麻也對苴經爲

此雄麻色好者是以鄭云服輕者宜差好也云散帶之垂者男子之道文多變也者七小斂經有散麻帶垂之至三日成服絞之對婦人陰質初而絞之與小功以下男子同知經于東方東坫之南苴經爲上者以其對下牀笫夷衾之等在西坫南故此亦在東坫南也若然經直在東方知不在東堂下東方者以其小斂陳饌皆在東堂下若此亦在東堂下當言陳于饌東饌北何須言東方乎明此非東堂下也知苴經象上者以其經先言苴經明依此爲首南陳之也

婦人之帶牡麻結本在房（婦人亦有苴經但言帶者）

記其異此斬衰婦人亦苴經也○疏曰知婦人亦有苴經者與服首云苴經杖下經男子婦人俱陳則婦人亦有苴經禮記服問之等每云婦人麻經之事故知婦人亦有經今此經不言婦人苴經者記其異謂男子帶有散麻婦人之則結本是其異者且男子小功經亦小斂有帶則散之亦結本婦人帶結本可以兼之矣云此齊衰婦人者以其牡麻宜言齊衰以下至緦麻皆同牡麻也云斬衰婦人亦苴經者此亦據帶而言以其帶亦名經則喪服云苴經者鄭云麻在首在要皆曰經彼經既兼男女則婦人有苴麻爲帶經可知經不言

者以義可知故省文也此帶牡麻兼男子小功以下陳之則別處以其男子陳之于東此經云在房明知異處也

牀笫夷衾饌于西坫南（笫簀也夷衾覆尸之衾喪大記曰自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也○殺色界反○疏曰小斂訖奉尸夷于堂幠用夷衾故陳之於西坫南案曲禮云在牀曰尸在棺曰柩此夷衾小斂以往用之覆尸柩今直言覆尸者鄭據此小斂未入棺而言云喪大記曰自小斂以往用夷衾則此夷衾本爲覆尸覆柩不須入棺矣是以將葬啓殯覆棺亦用之矣云夷衾質殺之裁猶冒也者

（[illegible]云冒緇質長與手齊赬殺掩足[illegible]夷衾亦如此上以緇下以赬連之[illegible]冒也此[illegible]與形制大[illegible]而連與不連則異也）西方盥如東方（[illegible]擧者設盥也如東方者亦用槃布巾[illegible]於西堂下○疏曰云爲將擧尸者則[illegible]經士盥二人是也東方盥在東堂[illegible]則知此西方亦在西堂下可知）

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬄去蹄兩胉脊肺設扃鼏鼏西末素俎在鼎西西順覆匕東柄（鬄託歷反蹄大兮反胉音博劉音百又音迫脅也扃古螢反○鬄解也四解之殊肩髀而已喪事略去蹄去其甲爲不絜清也胉脅也素俎尙質既饌將小斂則辟襲奠今文鬄爲剔胉爲迫古文鼏爲密○辟步歷反又必覓反下文同辟婢亦反○疏曰此亦爲小斂奠陳之鼏用茅爲編言西方則茅在東方凡牲體之法有二一者四解而已此經直云四鬄即云去蹄明亦殊肩髀爲四段案士冠禮云若殺則特豚載合升注云合左右胖此下文之[illegible]亦云豚合升則吉凶之禮豚皆合[illegible]云鄭云喪事略者但喪事之奠雖用然亦四解故云喪事略若禘郊大祭

雖吉祭亦先有豚解後爲體解是以禮運云腥其俎孰其殽鄭云腥其俎謂豚解而腥之孰其殽謂體解而爛之國語亦云禘郊之事則有全脀王公立飫則有房俎親戚燕飲則有殽脀者若然禘郊雖先有全脀後有體解此經云四鬄并兩胉脅與脊揔爲七體若豚解皆然也云既饌將小斂則辟襲奠者即始死之奠襲後改爲襲奠以恐妨斂事故知辟襲奠前襲時已辟之今將小斂亦辟之亦當於室之西南隅如將大斂辟小斂奠於序西南也凡奠在室外經宿者皆辟之於序西南小斂奠與相奠是也）

右陳小斂衣絰帶奠○記小斂於户内大斂於阼士以葦席（詳見喪大記）

○厥明滅燎陳衣（記節○疏曰云記節者爲小斂陳衣當襲之明旦滅燎之時正經不云故記人亦明之也）凡絞紟用布倫如朝服（凡小斂大斂也倫比也今文無紟古文倫爲輪○疏曰言凡非一之言以其唯小斂至大斂有紟大斂又有紟故知凡中有大小斂也言類如朝服者雜記云朝服十

（五升是也○本經記）○小斂布絞縮者一橫者三士緇衾一衣十有九稱士陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列小斂之衣祭服不倒君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳君大夫士皆用複衣複衾（詳見喪大記）○袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降自西階凡陳衣不詘非列采不入絺綌紵不入（詳見喪大記）○絞紟衾冒死而後制（絞紟衾冒一日二日而可爲者○王制○大斂餘通用）○設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順

實角觶四木柶二素勺二豆在甒北二以並籩亦如之（棜於燕反齊如字劉才計反坫丁念反勺上灼反○棜今之轝也角觶四木栖二素勺二爲夕進醴酒廉饌之也勺二醴酒各一也豆籩二以併則是大斂饌也記於此者明其他與小斂同陳古文角觶爲角柶○疏曰角觶四木柶二爲夕進醴酒兼饌之也者以其大小斂之奠皆有醴酒醴一觶又用一柶酒用一觶計醴酒但用二觶一柶矣而觶有四柶有二者朝夕酒醴及器別設不同器朝夕二奠各饌其器也小斂一豆一籩大斂乃有二豆二籩故知二謂大斂饌也大斂饌不在小斂節內陳之而此陳之者以其陳此籩豆之外皆與小斂同故就小斂節內陳之省文也）凡籩豆實具設皆巾之（籩偶而爲具具則於饌巾之巾之加飾也明小斂一豆一籩不巾○疏曰東堂實之於奠設之二處皆巾故云皆巾之云籩豆偶而爲具具則於饌巾之巾之加飾也者此鄭解大斂奠二豆二籩實與奠二處皆巾

（加飾明小斂奠一豆一籩堂東饌時不巾不加飾若然小斂奠設于牀東巾之為在堂經又設塵埃加故雖一豆一籩亦巾之檀弓云喪不剥奠也與祭肉也與）觶俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之（枋彼命反錯七故反○時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日○疏曰言此者記人恐饌時已酌於觶故記云俟時而酌也引檀弓者謂時是朝夕之時必朝奠待日出夕奠須日未沒者欲得父母之神隨陽而來故也○本經記○大斂條通用）○喪服先散帶（詳見喪禮義）○批以桑長三尺或曰五尺（批音七本亦作枇音同長直亮反下同○批所以載牲體者此謂喪祭也吉祭批用棘○疏曰批者所以載牲體從鑊以批升入於鼎從鼎以批載之於俎以其用桑故知喪祭也云吉祭批用棘者特牲記云批用棘心是也）畢用桑長三尺刊其柄與末（畢所以助主人載者刊猶削也○疏曰主人舉肉之時則以畢助主人舉肉用

桑者亦喪祭故也刊其柄與末謂畢末頭亦刊削之畢既如此批亦當然若吉時亦用棘○雜記）奠以素器（詳見喪禮義後凡奠通用）士盥二人以並東面立于西階下（立俟舉尸也今文並為併○疏曰舉尸謂小斂從襲牀遷尸於戶內服上即下文士舉遷尸反位是也）布席于戶內下莞上簟（有司布斂席也）商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中（斂者趨方或傎倒衣裳祭服尊不倒之也美善也善衣後布於斂則在中也既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也○傎本又作顛倒丁老反○疏曰襲時衣裳少不倒小斂十九稱衣裳多取其要方除祭服之外或倒或否云祭服尊不倒者士之助祭服則爵弁服皮弁服并家祭服玄端亦不倒也云善衣後布於斂則在中也者以其斂衣半在尸下半在尸上今於先布者在下則後布者在中可知也祭服文在散衣之下即是後布祭服祭服則是善者復云善者在中則祭服之中更有善者可知故云每服非一稱以其摠十

（九稱之中舊者非一稱也）士舉遷尸反位（遷尸於服上）設牀第于兩楹之間衽如初有枕（衽寢卧之席也亦下莞上簟○疏曰曲禮云請席何鄉請衽何趾鄭云坐問鄉卧問趾因於陰陽是衽爲卧席云亦下莞上簟者詩斯干宣王寢席而言下莞上簟是尋常寢席無問貴賤皆下莞上簟）卒斂徹帷（尸已飾）主人西面馮尸踊無筭主婦東面馮亦如之（馮音憑後皆同○馮服膺之）主人髺髮袒衆主人免于房（髺音括劉音活免音問後放此○始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初喪服也髺髮者去笄纚而紒衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以爲如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰髺髮以麻免而以布此用麻布爲之狀如今之著幓頭矣自項中而前交於額上卻繞紒也于房于室釋髺髮宜於隱者今文免皆作絻古文髺作括○雞斯所買反劉霜綺反下作纚同徐音計著丁略反幓七消反絻音問○疏曰知始死將斬衰者雞斯者案禮記問喪云親始死雞斯徒跣鄭注云雞斯當爲笄纚

以成服乃斬衰是始死未斬衰故云始死將斬衰者雞斯也云將齊衰者素冠者喪服小記云男子冠而婦人笄男句對問喪親始死男子云笄纚明齊衰子素冠可知今至小斂變者謂服麻之節故云變也云又將初喪服也髺髮者去笄纚而紒者此即喪服小記云斬衰髺髮以麻爲母髺髮以麻免而以在是母雖齊衰初亦髺髮與斬衰同故云去笄纚而紒紒上著髺髮也云衆主人免者齊衰將袒以免代冠者此亦小斂節與斬衰髺髮同時此皆據男子若婦人斬衰婦人以麻爲髽齊衰婦人以布爲髽髽與髺髮皆以麻布自項而向前交於額上卻繞紒如著幓頭爲免亦然但以布廣一寸爲異也云于房于室釋髺髮宜於隱者并下文婦人髽于室兼言之也）婦人髽于室（髽側瓜反○始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽髽之異於髺髮者既去纚而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋縱縱爾爾毋扈扈爾其用麻布亦如著幓頭然○縚他刀反毋音無縱茫音摠劉又在紅反扈扈竝音户○疏曰知婦人將斬衰者去笄而纚者喪服小記云男子冠

（而婦人笄冠笄相對將斬衰男子既去冠而著笄纚則婦人將斬衰亦去笄而纚可知又知將齊衰者骨笄而纚者上引男子齊衰始死素冠則知婦人將齊衰骨笄而纚也云今言髽者亦去笄纚而紒也者謂今至小斂節亦如上將斬衰男子去笄纚而髻髮則此將斬衰婦人亦去笄纚而麻髽齊衰婦人去骨笄與纚而布髽矣鄭不云斬衰婦人去纚而云去笄纚者專據齊衰婦人而言文略故也鄭所以云而紒紒即髽也故喪服注亦云髽露紒也云齊衰以上至笄猶髽者謂從小斂著未成服之髽至成服之笄猶髽不改至大斂殯後乃著成服之髽代之也云髽之異於髻髮者既云纚而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也者古者男子婦人吉時皆有笄纚有喪至小斂則男子去笄纚著髻髮婦人去纚而著髽髽形先以髮爲大紒紒上斬衰婦人以麻齊衰婦人以布其著之如男子髻髮與免故鄭依檀弓縰縰扈扈之後乃云其用麻布亦如著幓頭然既髻髮與髽皆如著幓頭而異爲名者以男子陽外物爲名而謂之髻髮婦人陰內物爲稱而謂之髽也但經云婦人髽于室者男子髻髮與免在東房若相對婦人宜髽于西房大夫士無西房故於室內戶西皆於隱處爲之也）

（[illegible]髽髻[illegible]髮）○記夏后氏尚黑（違[illegible]爲正[illegible]黑）大事斂用昏（力驗下皆[illegible]時亦黑此大事[illegible]喪事也）殷人尚白（以建丑之月爲正物牙色白）大事斂用日中（日中時亦白）周人尚赤（以建子之月爲正而物萌色赤○疏曰案上商尚白之下注云物牙色白此萌色赤不同者萌是牙之微細故建子云萌建丑云牙若散而言之萌即牙也故書傳略說云周以至動殷以萌夏以牙此皆據一種之意[illegible]沈而言故建子始動建寅乃出案如蕎麥以秋而生月令仲冬荔挺生不在此例也）大事斂用日出（日出時亦赤○禮三○大斂條通用）○小斂於戶內（詳見喪禮義）○小斂辟奠不出室（辟婢亦反劉芳益反注辟襲奠同○未忍神遠之也辟襲奠以辟斂既斂則不出於室設於序西南畢事而去○遠于萬反辟斂音辟○疏曰始死猶生事之不忍即爲鬼神事之故奠不出室云辟襲）

（奠以辟斂者辟襲奠只設辟斂者將大斂則辟小斂奠於序西南亦不出於室云事畢而去者斂事畢舉尸奠于堂乃去而設小斂奠于戶東。本經記）○小斂而徹帷（詳見喪禮義）

○無踊節（其哀未可節也。○疏曰自死至此爲節實云拾踊有三者三而云無踊節者除三者三之外其餘踊皆無節即上文踊無筭是也云其哀未可節也亦謂三者三之外無踊節而言）既馮尸主人袒髺髮絞帶衆主人布

帶（髺音括。○衆主人齊衰以下。○疏曰小斂于戶內訖主人袒髺髮散帶垂絰不云絞帶及齊衰以下布帶事故記者言之案喪服苴絰之外又有絞帶鄭注云要絰象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布齊衰無等皆是布帶也知衆主人非衆子其衆子皆斬衰[illegible]故知衆主人齊衰以下至緦麻者皆免也。○本經記）○小斂主人即位于戶內主婦東向乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之主

人袒脫髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中凡斂者袒遷尸者襲士之喪胥爲侍士是斂小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐斂者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則爲之壹不食凡斂者六人鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂

衾踊斂絞紟踊士馮父母妻長子庶子庶子有子則父母不馮其尸凡馮尸者父母先妻子後父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之馮尸不當君所凡馮尸興必踊（詳見喪大記）○嫂不

原書漫漶不清

撫（[illegible]遠別也○雜記）○君不（[illegible]）

僕（[illegible]大夫[illegible]）

士舉男（[illegible]）侇于堂[illegible]文

如室位（[illegible]○侇之言尸也[illegible]）

（謂[illegible]云侇之[illegible]曰[illegible]之）

（牀[illegible]侇[illegible]大[illegible]）

（依[illegible]言[illegible]者[illegible]大斂之衾以小斂之衾當陳[illegible]）

大斂（[illegible]堂[illegible]大[illegible]復棺之[illegible]衾以覆尸也[illegible]）主人出于足（[illegible]）

降自西階衆主人東即位婦人阼階上

西面主人拜賓大夫特拜士旅之即位

踊襲絰于序東復位（拜賓鄉賓位拜之也即位踊東方位）

（襲絰于序東○[illegible]前○[illegible]云衆主人東古洽反劉[illegible]反○[illegible]曰云衆主人東）

（即位者當主人降自西階主人就[illegible]之時衆主人遂東即位於阼階[illegible]）

（位南西面也於時阼階上空故婦人[illegible]向阼階上西面也[illegible]拜賓鄉賓位拜[illegible]）

（也云主人降自西階即云主人[illegible]賓賓下鄉位而先拜賓是主人鄉賓[illegible]拜又可知主人拜賓訖即向東方阼階下即西面位踊踊訖襲絰也云襲絰于序東○東夾前者主人即位踊訖而去襲絰于序東謂鄉堂東東當序牆之東又云東夾之前非謂就堂上東夾前也云復位者復阼階下西面位）

右奉尸于堂拜賓襲絰○記徹帷

男女奉尸夷于堂降拜士拜鄉大

夫於位於士旁三拜士妻特拜命

婦汜拜衆賓於堂上主人即位襲

帶絰踊母之喪即位而免哭尸于

堂上主人在東方由外來者在西

方諸婦南鄉婦人迎客送客不下

堂下堂不哭男子出寢門見人不

哭其無女主則男主拜女賓于寢

門內其無男主則女主拜男賓于

阼階下子幼則以衰抱之人爲之拜在竟內則俟之在竟外則殯葬可也喪有有後無無主（詳見大記）○大夫弔當事而至則辭焉（辭猶告也擯者以主人有事告也主人無事則爲大夫出○檀弓）○士之喪於大夫不當斂則出（詳見喪大記）○士妻不當斂則爲命婦出（同上）○當

袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲（尊大夫來至則拜之不待事已也更成踊者𣪠其事也）於士既事成踊襲而后拜之不改成踊（於士士至也事謂大小斂之屬○疏曰此明上有喪大夫及士來弔之禮當袒大夫至者謂士有喪當袒之時而大夫來弔也檀云謂斂竟時也檀弓云大夫弔當事而至則辭焉是當大小斂時主人不出故辭大夫也此云絕踊而拜之故知是斂

尸竟當袒時出也乃襲成踊而乃襲拜袒之衣也於士弔則襲拜則拜之也○雜記）○大夫弔之雖絰必稽顙（雜記）○小斂大斂啓皆辯拜（辯音遍○疏當事來者終不拜謂明之也此既事皆拜○疏曰禮大當大斂小斂及啓殯之時唯有君來則止事而出拜之若他賓客至則不止事事竟乃即堂下之位偏拜故云皆辯拜也○雜記○六夫弔以下十七斂條通用）

乃奠（祝與執事爲之）舉者盥右執匕卻之左執俎橫攝之入阼階前西面錯錯俎北面（錯七故反下及注同○舉者盥出門舉鼎者右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也攝持也西面錯錯俎北面宜西面錯俎北面俎宜西面順之○面反○疏司右執匕左執俎者謂入內東方爲右人西方爲左入故云者人以右手執匕左人以左手執各門內手象鼎外手執俎故云以鼎於此宜西面普錯主門比鼎而陳鼎於門內爲宜也）主人二執

抽扃予左手兼執之取鼏委于鼎北加扃不坐（抽扃取鼏加扃於鼎上皆右手今文扃爲鉉古文予爲于鼏爲密○疏曰云抽扃取鼏加扃於上皆右手者以其經云左執匕則云扃予左手兼執之不言用右手故之以其右人用左手執匕則知抽扃下用右手似若左執爵用右手祭脯祭薦取便也）乃朼載[illegible]于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在於中[illegible]覆進柢執而俟（朼必李反柢丁計反[illegible]間○乃朼以朼次出[illegible]）

[illegible]右人也載設而載於俎左人也亞次也凡七體皆覆爲塵柢本也進本者未異於生也骨有本末古者朼爲匕體[illegible]今文胉爲迫柢皆爲胝○爲脾恐晋文又朼支反爲胝劉音帝○疏曰凡七[illegible]者前左右肩臑臂爲後有左右髀[illegible]臂爲并左右脅通脊爲七體也案下文大斂豚合升言合升則髀亦升之矣凡言合升多言皆升非獨喪禮者[illegible]髀升者皆髀不升鄭云近竅賤也云皆覆爲塵者諸進柢皆不言覆此言覆者由無尸而不食故覆之也云進本者異於生也者今文夫亦進本是[illegible]法今以皆祀[illegible]異於生[illegible]

祝及執[illegible]盥[illegible]酒脯醢俎[illegible]阼階丈夫踊甸人徹鼎巾待于阼階下（從劉才用反○執事者諸執奠事者巾功布也執者不升已不設祝既錯醴將受之○疏曰云甸人徹鼎巾云以[illegible]無事故徹案公食大夫云甸人舉鼏[illegible]出奠于其所謂當門也云執者不升已不設祝既錯醴將受之者此執者不升釋執巾者故鄭云祝既錯醴將受之當以覆酒醴故下云祝受巾是也）于尸東執醴酒北面西上（執醴酒者先[illegible]升尊也[illegible]而）

（[illegible]後錯要成也）豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊（巾也如字劉下居覲反重直龍反○巾之爲塵也東反其位○疏曰主人位在堂下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊者以所見先後爲踊之[illegible]也奠者[illegible]反位由重東者其[illegible]道神所[illegible]依下神之所爲[illegible]由重南而[illegible]北以[illegible]又踊也[illegible]云[illegible]反其位者[illegible]盤之[illegible]）

[illegible]門外（廟門外也○疏曰廟門者士[illegible]子[illegible]室[illegible]所則曰[illegible]適寢爲廟也）乃代哭不以官（代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以死傷生使之更哭不絶聲而已君以官尊卑士賤以親疏爲之三日之後哭無時周禮挈壺氏凡喪縣壺以代哭○挈苦結反縣音玄○疏曰案喪大記云君喪縣壺乃官代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不以官注云自以親疏哭是此注亦言大夫舉人君與士其大夫有二記可參以官可知故不言也云三日之後哭無時者禮有二無時之哭始死未殯哭不絶聲一無時殯後葬前朝夕入於廟階下哭又於殯宮中哭[illegible]是二無時練[illegible]之後在堊室之中或十日或五日一哭是三無時[illegible]假有朝夕在阼階下哭且有時無時之哭也引挈壺氏者謂人君者[illegible]爲漏器分更代哭云大夫則無縣壺[illegible]）

○小斂奠（[illegible]小斂奠當在[illegible]斂之[illegible]經文已[illegible]今以上[illegible]小斂奠本經記注疏等之[illegible]各二[illegible]分各[illegible]則大小斂奠[illegible]又有別定[illegible]以[illegible]經文不載[illegible]也）

○小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方斂斯席矣（曾子以侈說非又大斂奠於堂乃有席）小斂之奠在西方魯禮之末失也（末世失禮之甚○[illegible]曾子所言非者[illegible]小斂之奠設於尸東今曾子[illegible]室[illegible]方非也[illegible]主人拜[illegible]斂之[illegible]室[illegible]室今云堂者禮文[illegible]誤當云奠於室○禮[illegible]）不以官（詳見二[illegible]上記）

有襚者則將命擯者出請入告主人待于位（喪禮略於威儀既小斂擯者乃用辭出請之辭曰孤某使某請事○疏曰案上文始死云有賓則拜之者[illegible]人弔者不云擯者出請入告之事至[illegible]乃云擯者出請入告是喪禮略於威儀既小斂擯者乃用辭也云出請之辭[illegible]孤某使某請事者此約雜記諸侯使人弔鄰國諸侯之喪嗣君在阼階之[illegible]擯者出請云孤某使某請事此亦宜然）擯者出告須以賓入（須亦待也出告之辭曰孤某須矣[illegible]疏曰云出告之辭曰孤某須矣者[illegible]）

（約綏雜記爲諡也）辭賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于兄西面委衣如於室禮降出主人出拜送朋友親襚如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊（朋友既委衣又還哭於西階上不背主人○疏曰云朋友親襚如初儀者謂初死時庶兄弟襚使人以將命于室朋友襚親以進是也云西階東北面哭踊三降主人不踊者案前初死朋友襚親以進退哭不踊注云主人徒哭不踊以[illegible]朋友不哭主人徒哭者[illegible]友[illegible]公俱來君之使者不哭朋友亦一哭[illegible]者人退哭說朋友無君命故哭與[illegible]異）襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東（褶音牒又徒協反○帛爲褶[illegible]複與禪同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也古文褶爲○複方服反禪音丹○疏曰案喪大記云小斂君大夫[illegible]衣[illegible]衾大斂君褶褶衾大夫士猶小斂也若然則士小大斂皆用[illegible]複而褶者用褶若褶者以襚主人[illegible]褶之襚耳云爲禮）

（絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也者雜記云子羔之襲也繭衣裳與稅衣乃爲一稱以其絮褻故須表此雖有表裏爲褶衣裳別則裳文無絮非褻故有裳乃成稱不須表也言雖複與禪同者褶衣與襲衣相對有著爲複無著爲褶散文褶亦爲複也案喪大記有衣必有裳乃成稱據禪衣祭服之等而言此褶[illegible]複與禪同亦得裳乃成稱也云藏以待事也者以待大斂事而陳之也）

右有襚者

宵爲燎于中庭（燎力召反或力弔反○宵夜也燎火燋○燋劉哉約反又祖堯反又一音哉益反一本作燭○疏曰案少儀云主人執燭抱燋云未爇曰燋古者以荆燋爲燭故云燎火燋也或解庭燎與手執爲燭別故郊特牲云庭燎之百由齊桓公始也注云僭天子也庭燎之差公蓋五十侯伯子男皆三十大夫士無文大燭或云以[illegible]纏葦以蠟灌之謂之庭燎則此云庭燎亦如之云大者對手執者爲大也）

右設燎士堂上一燭下一燭（詳見喪大記）

厥明滅燎陳衣于房南領西上綪絞紟

二君襚祭服散衣庶襚凡三十稱

算不必盡用（紟其鴆反劉居鴆反下同盡津忍反○）

（紟單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則異矣喪大記曰大斂布絞縮者三橫者三○復扶又反○疏曰云君襚祭服散衣者二祭服有助祭爵弁服自祭之端服散衣祭服朝服之等云庶襚者謂朋友兄弟之等來襚者也云紟不在算者案喪大記紟五幅無紞鄭云今之單被也以其不成稱故不在數內云不必盡用者案周禮守祧職云其遺衣服藏焉鄭云）

（衣服大斂之餘也即此不盡用者也云衾二者始死斂衾今又復制者此之斂之衾二始死幠用斂衾以小斂之衾當陳之故用大斂衾小斂已後用夷衾覆尸故知更制一衾乃得二也案喪大記君大夫小斂已下同云十九稱則天子亦十九稱大斂則異案此云士喪大斂三十稱喪大記士三十稱大夫五十稱君百稱不依命數是亦喪數略則上下之大夫及五等諸侯各同一節則天子宜百二十稱此鄭雖不言襲之衣數案雜記注云士襲三稱大夫五稱公九稱諸侯七稱天子十二稱與以其無文推約為義故云與以疑之）

東方

甒其實醴酒角觶木柶毼豆

兩葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其

實栗不擇脯四脡（毼戶葛反菹側居反劉苦割反蠃力禾反）

（縢大登反脡大頂反○此饌但言東方則亦在東堂下也毼白也齊人或名全菹為芋縢緣也詩云竹柲緄縢布巾籩巾也籩豆具而有巾盛之也特牲饋食禮有籩巾今文蠃為蝸古文縢為甸○緣以面反緄古本反蝸古魂反○疏曰案上亦陳之饌云于東堂下此直言東方則亦東堂下云齊人或名全菹為芋）

（者案鄭於周禮醢人注云細切為齏全物若䐑為菹凡菹者全物不得芋名此云齊人名全菹為芋者菹法舊短四寸者全之若長於四寸者亦切之則芋長者自然切之乃為菹但使中之菹莢舉長而不切取齊人全菹為芋之解也引詩者欲見縢為緣義云籩豆具而有巾盛之也者小斂一豆一籩籩豆不具所以無巾今然籩有巾豆無巾者以豆盛菹醢濕物不嫌塵內故不言其實有巾矣案此注引特牲記籩巾鄭彼注云籩巾者果實之物多皮核優尊者此言之不同引之者以其彼為尸優尊中此為神神不食故云）

（直取[illegible]有巾覆之同）奠席于饌北斂席在其東（[illegible]奠而有席彌神之○疏曰云彌神之[illegible]以其小斂奠無巾大斂奠有巾巳是[illegible]之今於大斂奠又有席是彌神之也）掘肂見衽（掘其勿反又其月反肂以二反劉音四見賢遍反衽而甚反○肂埋棺之坎者也掘之於西階上衽小要也喪大記曰君殯用輴攢至于上畢塗屋大夫殯以幬攢置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之又曰君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束○要一遥反輴勑倫反攢在官反幬大到反○疏曰釋訓陳謂陳尸於坎鄭即以肂爲埋棺之坎也知於西階上者檀弓孔子云夏后氏殯於東階殷人殯於兩楹之間周人殯於西階之上故知士亦殯于西階之上此殯時雖不言南首南首可知鄭注上文云如商祝之事位則尸南首檀弓又云葬於北方北首則未葬已前不忍異於生皆南首唯朝廟時北首故既夕云正柩于兩楹間用夷牀注云是時柩北首北首者朝事當不背父母以首鄉之故也引喪大記者見君殯四面及上盡塗之如屋然大夫不然如人君四而欑之但屈西序以木幬覆棺並置於西序欑之不盡取容棺但塗木不及

[illegible]者所此經掘肂[illegible]於上塗之而已不帷之皆[illegible]衽內[illegible]君大夫士皆[illegible]也云又曰君蓋用漆三衽三束者古者棺不釘彼鄭注云用漆者塗合牝牡之中也衽小要也棺蓋每一縫三道小要每道爲一條文孝云故云君蓋用漆三衽三束大夫士降于君故二衽二束大夫有漆士無漆也引之者證經肂與衽之義也○詳見喪大記）棺入主人不哭升棺用軸蓋在下（軸大六反○軸輁軸也輁狀如牀軸其輪輓而行○輁九勇反輓音晚本又作挽○疏曰案既夕云遷于祖用軸注云軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭爲軹輁狀如長牀穿程前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍是也）熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南（熬五羔反○熬所以惑蚍蜉令不至棺旁也爲舉者設盆盥於西○蚍音毗蜉音浮○疏曰喪大記熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉注云熬者煎穀也將塗設於旁所以惑蚍蜉使不至棺也引此士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬旁一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則手足皆一其餘設於左右者然則此二

（之淺首足各一串貝飾記左殺□　也云爲畢者設盛於西者□小斂皆）（不設盃盥槃于東方明大斂用西方之　盃盥矣以其先陳盥後陳鼎故於鼎之）（云　也）之陳三鼎于門外北上豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他皆如初（髀[illegible]）（[illegible]而事反翻音附髀音陛○合升合左　古體升於鼎其他皆如初謂豚體及上）（體之陳如小斂時合升四鬄亦相互耳　[illegible]疏曰云如初如小斂時者謂豚與[illegible]）（之等一依前小斂時也云合升四鬄[illegible]　側互耳者小斂云四鬄四解爲七體[illegible]）（[illegible]古體合升今升左右體　亦髀皆也故云相互也）

陳大斂衣奠及殯具○記[illegible]來日死與往日（與或爲子生與[illegible]　數也生數來日[illegible]）（殯斂襲也死明日數也死數往日　謂成服以死日數也此士禮[illegible]）（[illegible]大夫以上皆以來日數[illegible]　又喪曰死三日而斂明[illegible]小[illegible]）（[illegible]大斂而殯則死三日而[illegible]書　二日[illegible]殯[illegible]大記同）（[illegible]之殯二日而殯二日之朝上人　[illegible]二皆[illegible]○[illegible]禮[illegible]）

（[illegible]）斂（以作）士以葦席（大記[illegible]）（[illegible]）大斂布絞縮者三橫者五布紟二衾君大夫士一也士陳衣于序東三十稱西領南上絞紟如朝服絞一幅爲三不辟紟五幅無紞大斂君大夫士祭服無筭君褶衣褶衾大夫士猶小斂也（同上）○士棺六寸

（[illegible]）士蓋不用漆二衽二束（見[illegible]）（[illegible]大　記）○后木曰喪吾聞諸縣子曰夫喪不可不深長思也（后木魯孝　公子惠伯）（之）買棺外內易我死則亦然（檀弓）（[illegible]○此孝子之事非所記○[illegible]　[illegible]孝子既深思長慮故買棺之時）（[illegible]令精好斷削拼內使之平易　[illegible]人[illegible]縣子之言以語其子[illegible]）（[illegible]於我身若死則亦當如此　[illegible]爲之事非且父母[illegible]）

原書漫漶不清

禮記檀弓（[illegible]米也）○有虞氏瓦棺（[illegible]虞氏上陶○疏曰案易下繫[illegible]古之葬者厚衣之以薪葬之中野[illegible]封不樹喪期無數後世聖人易之以槨蓋取諸大過今虞氏[illegible]造瓦棺故云始不用薪）夏后氏堲周（堲子栗反又音稷○[illegible]疏曰堲燒土冶以周於棺也或[illegible]之二周由是也弟子職曰右手折堲○疏曰弟子職云折燭之炎燼名之曰堲故知堲是火熟者云燒土冶以周於棺也者謂鑿土為[illegible]冶之形大小得容棺也云或謂之土周由是也者曾子問云下殤土周葬於園義由是也管子書有弟子職篇左手秉燭右手正櫛鄭云折堲者即是三除之義）殷人棺槨（棺音官○槨音郭[illegible]槨之言廓也於棺[illegible]○疏曰槨與棺[illegible]近故云夫於棺也）周人牆置翣（牆在良反○翣所甲反○翣柳衣也死者後王之制文○疏曰翣[illegible]大記注云在旁曰帷在上曰荒[illegible]之內未有名稱其帷荒[illegible]之[illegible]）[illegible]

長殤以夏后氏之堲周葬中殤下殤以有虞氏之瓦棺葬無服之殤（長丁丈反殤式羊反○[illegible]○疏曰有虞氏唯有瓦[illegible][illegible]棺之外加堲周殷則[illegible]至槨又[illegible]為槨替堲周周[illegible]棺槨又更於槨傍置柳置翣扇是後王之制以漸加文也○同上）

孔子初仕為中都宰（中都魯邑）制為養生送死之節為四寸之棺五寸之槨因丘陵為墳不封（不聚土以起墳）不樹（不樹松柏）行之一年而西方之諸侯則焉（魯國在東方故西方之諸侯皆法則○家語○案始死[illegible]奠以[illegible]小斂衣衾袍[illegible]有表[illegible]衣[illegible]死而後制設[illegible]酒醴饌豆[illegible]用[illegible][illegible]陳大[illegible]衣莫所通用當互者）

燭俟于饌東（燭燎也饌東方之饌有燭者堂雖明室猶闇火在地曰燎執之曰燭○疏曰云[illegible]明室猶闇者前小斂[illegible]于[illegible][illegible]近戶得）

（明故無燭此大斂奠於室之奧故有燭以待之云在地曰燎者謂若郊特牲云
庭燎之百又詩云庭燎之光如此之類皆在地曰燎此云執之曰燭及少儀云
主人執燭抱燋此之類皆是人之手執燭也）祝徹盥于門外
入升自阼階丈夫踊（祝徹祝與有司當徹小斂之奠者小
斂設盥于饌東有巾大斂設盥于門外彌有威儀○疏曰此直云祝徹盥于門
外若不知何時設此案上小斂陳饌訖即言設盥則陳大斂饌訖亦設盥于門
外也）祝徹巾授執事者以待（授執巾者於尸東使先待

三、
於阼階下為大斂奠又將巾之祝還徹醴也○疏曰此巾前為小斂奠巾之今
祝徹巾還為大斂奠巾之前小斂奠升自阼階設于尸東祝受巾於阼階下而
升今大斂奠亦升自阼階設于奧亦宜受巾於阼階下而升故知祝授巾於執
巾者使先待於阼階下也又知祝徹還徹醴者下文徹饌先取醴故也）徹饌
先取醴酒北面（北面立相待俱降）其餘取先設
者出于足降自西階婦人踴設于序西
南當西榮如設于堂（為求神於庭孝子不忍使其親須臾

無所憑依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之○疏曰堂謂尸東
也者謂如尸東堂上陳設之次第凡奠謂小斂奠大斂奠遷祖奠祖奠但將設
後奠則徹先奠於西序南待後奠事畢則去之故小斂奠設之於此不巾以不
久設故也）醴酒位如初執事豆北南面東上
（如初者如其醴酒北面西上也執醴尊不為便事變位○疏曰前設小斂奠于
尸東時醴酒先升北面西上執豆俎者立於俎北西上至此執豆俎者豆北東
上為便事事訖向東為便故東上變位以執醴者尊仍西上是不得為便事變

位也）乃適饌（東方之新饌○疏曰以其將設大斂新饌於室故知是新
饌也）帷堂（徹事畢）
右徹小斂奠帷堂
婦人尸西東面主人及親者升自西階
出于足西面袒（袒大斂變也不言髺免髺髮小斂以來自若矣
○疏曰知袒為大斂變者前將小斂袒今言袒即行大斂事故知為大斂變也
小斂袒男有髺髮免婦人有髽今大斂袒不言者自小斂以來有此至成服乃

（毀若如也自如常有故不言之也）士盥位如初（亦既盥並立西階下○䟽曰言亦者亦如小斂時士盥二人並立于西階下以待遷尸也）布席如初（亦下莞上簟鋪於阼階上於楹閒爲少南○鋪普吳反又音孚○䟽曰言阼階上故知於楹閒爲少南近阼階也）商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒（至此乃用君襚主人先自盡○䟽曰始死君使人襚小斂不陳不以斂至大斂乃用主人先自盡也）有大夫則告（後來者則告以方斂非斂時則當降拜之○䟽曰案檀弓大夫弔當事而至則辭焉注云辭猶告也擯者以主人有事告也主人無事則爲大夫出喪大記云士之喪於大夫不當斂則出注父母始死悲哀非所尊不出也上文有君命則出迎于門外是始死唯君命出若小斂後則爲大夫出故雜記云當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊若士來即成踊乃拜之也）士舉遷尸復位主人踊無筭卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之（䟽曰士舉遷尸謂從戶外夷牀上遷尸於斂上）

右大斂○記大斂于阼（未忍便離主人位也主人奉尸斂不棺則西階上賓之○䟽曰經大斂時直云布席如初不言其處故記云大斂于阼階是主人位故鄭云未忍便離主人位也喪事所以即遠斂訖即奉尸斂于棺則西階上賓客之故檀弓云周人殯于西階則猶賓之是也○本經記）○士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也（詳見喪大記）○大夫升自西階階東北面東上（視斂○䟽曰知視斂者以其文承大斂下故知大夫升爲視斂也）既馮尸大夫逆降復位（中庭西面位○䟽曰知大夫位在中庭西面者上篇朝夕哭云主人入堂下直東序西面卿大夫在其南卿大夫與主人同西面向殯故知大夫位在中庭西面也○本經記○案小斂條夏后氏尚黑一條及几斂者袒至君不撫僕妾又奉尸夷于堂條大夫弔當事而至則辭亦大斂通用者當互考）

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋（棺在肂中斂尸焉所謂殯也檀弓曰殯於客位○疏曰云奉尸斂于棺謂從阼階斂上遷尸鄉西階斂於棺中乃知蓋於棺上也云棺在肂中斂尸焉者欲見先以棺入肂中乃奉尸入棺中以尸入棺名斂亦名殯也）主人降拜大夫之後至者北面視肂（北面於西階東○疏曰小斂後主人作階下今殯後拜大夫後至者殯訖不忍即阼階因拜大夫即於西階東北面視肂而哭也）衆主人復位婦人東復位（阼階上下之位）

（○疏曰衆主人與婦人於殯無事故殯後即鄉東阼階上下之位也）設熬旁一筐乃塗踊無筭（以木覆棺上而塗之爲火備）卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲（爲銘設柎樹之肂東○爲于偽反柎方于反○疏曰始死則作銘訖置于重今殯訖取置于建上銘所以表柩故也云肂東者以不使當肂於東可也）

右殯○記死三日而殯（詳見卒哭袝練）

（記）○士庶人三日而殯三月而葬

（王制）○士殯見袵塗上帷之熬二種四筐加魚腊焉（詳見喪大記）○君於士有賜帟（帟音亦○注帟承之小者所以承塵賜之則張於殯上大夫以上幕人職供焉○疏曰賜惠賜也帟者幕之小者也大以上喪則幕人職供之也士唯有君恩賜之乃得有帟也○檀弓）○既殯主人說髦（說土活反劉詩悅反髦音毛○既殯置銘于肂復位時也今文說皆作稅見生三月翦髮爲鬌男角

女羈否則男左女右長大猶爲飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞○鬌丁果反又徒禍反○疏曰凡說髦尊卑同皆三日知者喪大記云小斂主人即位于戶內乃斂卒斂主人馮之主人袒說髦髻髮以麻注云士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也是尊卑同三日也必三日說髦者案禮記問喪云三日而不生亦不生矣以髦是子事父母之飾父母既不生故去之云兒生三月翦

髮爲鬌男角女羈否則男左女右者內則云彼注云夾囟曰角午達曰羈引之者證鬌象幼時鬌之義故云長大猶爲飾存之謂之髦所以順父母幼小之心是以齒年五十不失孺子之心者也云髦之形象未聞者案詩云髧彼兩髦鄭云髦者髮至眉子事父母之飾以其云髧髦者垂之貌又云兩髦故以髮至眉解之其狀猶未聞○本經

記

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面（從才用反奧一報反○執燭者先升堂照室自是不復奠於尸祝執巾與執席者從入爲安神位室中西南隅謂之奧執燭南面巾委於席右○疏曰云執燭者先升堂照室者以其設席于奧當先照之爲明也云自是不復奠於尸者自始死已來襲奠小斂奠皆在尸旁今大斂奠不在西階上就柩所故於堂內設之自此已下朝夕奠朔月薦新奠皆不於尸所知執燭南面者以其燭先入室南面照之便故也云巾委於席右者以巾爲神故知委於席右也）祝反降及執事執饌（東方之饌）士盥舉鼎入

西面北上如初載魚左首進鬐三列腊進柢（鬐巨之反○如初如小斂舉鼎執匕俎扃羃載之儀魚左首設而在南鬐脊也左首進鬐亦未異於生也几未異於生者不致死也古文首爲手鬐爲耆○疏曰云左首進鬐亦未異於生也者案公食右首進鬐此云左首則與生異而云亦未異於生者下文注載者統於執設者統於席彼公食言右首據席而言此左首據載者統於執若設於席前則亦右首也云不致死也者檀弓云之死而致死之不仁而不可爲也今進魚不異於生則亦是之死不致死之故引爲證也）祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎（如初祝先升○疏曰以其小斂祝執醴在先此云如初故知祝先升也）奠由楹內入于室醴酒北面（亦如初○疏曰以其小斂之醴酒先升北面西上此經亦言北面明與小斂同故云亦如初經不言如初文略也）設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初（右菹菹在醢南也此左右異於

（魚者載者統於執設者統於饌醴當棗南酒當脯南〇䟽曰云設豆右菹者凡
設醢自然在左是以鄭云右菹菹在醢南也云此左右異於魚者載者統於執
設者統於席者鄭以上文魚言左首據載者統於執故云左首及設則右首此
言設豆右菹據設者統於席前若執來即左菹也云醴當棗南酒當脯南者以
其陳饌要成尊者後設故先設栗脯於北乃於南設醴酒酒在東故醴在栗南
酒在脯南也）既錯者出立于户西西上祝後
闔户先由楹西降自西階婦人踊奠者

由重南東丈夫踊（闔户臘反〇爲神馮依之也〇爲于僞反
〇䟽曰鄭解丈夫見奠者至重即踊者重主道爲神馮依之故丈夫取以爲踊
飾也）賓出婦人踊主人拜送于門外入及
兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門
外（小功以下至此可以歸異門大功亦存焉〇䟽曰云北面哭殯者案喪大
記云大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖注云哭殯謂既塗也哭柩謂啓後也此哭
不言杖者文略也云小功以下至此可以歸者案喪服記云小功以下爲兄弟

（兼疏兄弟可以歸異女亂云異門大功亦存焉者大功恭有同門有同財以其
門雖至此亦可以歸故云亦存焉不在家之法也既殯雖歸至朔々朝奠之
三近者亦入哭限也若至葬時皆就柩所設既夕反哭云兄弟出主人拜送注
云兄弟小功以下也異門大功亦可以歸是也）衆主人出門哭
止皆西面于東方闔門
右大斂奠〇記巾奠執燭者滅燭
出降自阼階由主人之北東（巾奠而室

事已〇疏曰上經大斂奠時直擧丁奠燭升自阼階奠執燭降由主
人之北故記〻言之云由主人之北東也以小奠而室事已者既巾
說是室事畢故執燭者出也〇本經記）〇曾子問曰
大功之喪可以與於饋奠之事乎
（饋奠在殯時也）孔子曰豈大功耳自斬衰
以下皆可禮也曾子曰不以輕服
而重相爲乎（怪以重服而爲人執事）孔子曰

非此之謂也（非謂爲人謂於其所爲服也○疏曰孔子所論據所服者言之曾子又[illegible]解孔子之旨謂言爲他人故更問云若爲他人不以輕巳喪服而重他人栩爲饋奠乎孔子乃答云我之所言據所爲服者饋奠非此爲他人之謂也）天子諸侯之喪斬衰者奠（爲君服者皆斬衰唯上人不奠）大夫齊衰者奠（服斬衰者不奠辟正君也齊衰者其兄弟○疏曰大夫之喪子服斬衰者不親奠此服斬衰謂大夫家臣雖服斬衰不得饋奠辟天子諸侯之正君也云齊衰者其兄弟者以大夫之喪子及屬臣皆服斬衰今服齊衰唯兄弟耳）士則朋友奠不足則取大功以下者不足則反之（服齊衰者不奠辟大夫也言不足者謂殷奠時○疏曰殷奠謂月朔之奠以其有牲牢黍稷用人多也殷盛也以月朔之奠盛於常奠非月半之殷奠也以士月半不殷奠故也以次差之天子斬衰者奠大夫用齊衰士則應先取大功今先取朋友者以天子諸侯）

（皆使臣爲奠大夫辟正君故遣兄弟奠士則位卑不嫌敵君故遣僚屬奠僚屬則朋友也案士虞禮祝免澡葛經帶鄭云治葛以爲首經及帶接神宜變也然則士之屬官爲其長弔服加麻矣祝則僚屬也及麻則朋友也○曾子問○朔月奠等條通用）

主人揖就次（次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀[illegible]可也○堊音於各反○疏曰凡言次者廬堊室以下揔名是賓客所在亦名次也故引禮記間傳爲證案間傳云父母之喪居倚廬寢苫枕[illegible]不說經帶齊衰居堊室芐翦不納大功寢有席小功緦麻牀可也齊衰既居堊室故大功已下有帷帳也）

右喪次○記居倚廬（倚木爲廬在中門外東方北[illegible]○疏曰初死居倚廬倚廬中門外東方者以中門內殯宮之哭位在作階下西南鄉殯明廬在中門外亦東方鄉殯北戶者以倚東壁爲廬一頭至地明北戶鄉陰至既虞之後柱楣翦屏乃西鄉開之）寢苫枕塊（苫失占反枕之鴆反○苫編藁塊[illegible]也○孝子）

（寢臥之時頭於苫以塊枕頭以苫者哀親之在草枕塊者哀親之在土云苫編藁者案爾雅白蓋謂之苫郭云白茅苫也與此不同若彼取潔白之義此不取潔白故鄭因時人用藁爲苫而言編藁塊堛也者亦爾雅文）不說經帶（哀戚不在於安○疏曰云不說經帶者冠衰自然不說以其經帶在冠衰之上故舉經帶而言也）哭晝夜無時（哀至則哭非必朝夕○疏曰此謂殯後在廬中除朝夕入哭於廬中思憶則哭無時節故鄭云哀至則哭）非

喪事不言（不忘所以爲親○疏曰喪服四制云不言而事行者扶而起言而后事行者杖而起處人面垢而已天子諸侯有不言而喪事得行者喪事亦不言大夫士是臣降於君言而事行若然此士禮亦言而事行故於喪非喪事不言也孝經云言不文亦據大夫士也曲禮云居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章喪事不言亦兼此也）歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果（歠昌悅反粥之六反劉音育溢音逸劉音寔○不在於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實在木曰果在地曰蓏○疏曰云不在於飽者案周禮稟人中歲人食三鬴注云六斗四升曰鬴三鬴爲米一斛九斗三升三十日之食則日食米六升四合今日食米一溢二升有餘是不在於飽食貨志臣瓚以爲在地曰蓏在樹曰果此云在木曰果在地曰蓏用臣瓚之義在木曰果棗栗之屬在地曰蓏瓜瓠之屬○本經記○案喪次居處之節亦非一事今姑存本經記於此凡它記所見者別見喪

通禮篇居處章○喪服傳斬衰條與此大同小異今各從其處）

君若有賜焉則視斂既布衣君至（賜恩惠也斂大斂君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰○疏曰案雜記云公視大斂公升商祝鋪席乃斂注引喪大記曰大斂大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾君至此君升乃鋪席則君至爲之改始新之此經上下不言改新者文不具也喪大記云君於士既殯而往爲之賜大斂焉云君視大斂皮弁服襲裘者案喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰言諸侯不言君者以其彼是弔異國之臣法緣弔

（留之臣服皮弁則君弔士未成服之寔可服皮弁襲裘之文出檀弓子游弔小斂後襲裘帶絰而入此小斂後亦宜爾也云成服之後往則錫衰者亦約服見君弔卿大夫之法文王世子注同姓之士緦衰異姓之士疑衰不同者彼謂也弔之上此士於君有師父之恩特賜與大夫同也）主人出迎于門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒（不哭厭於君不敢伸其私恩）巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後（小臣）

（疏王君之法儀者周禮男巫王弔則與祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也小臣君行則在前後君升則俠阼階北面[illegible]云鬼神曰廟○茢音列又音例○蹕曰云小臣君行則在前後者非直爲弔喪則凡弔行皆有以其與君爲儀衛者云君升則俠阼階案顧命云二人雀弁夾階是其類也云凡宮有鬼神曰廟者以經云廟謂適寢爲廟）君釋采入門主人辟（采七代反○釋采者祝爲君禮門神也必禮門神者）

（明君無故不來也禮運曰諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣爲謔）君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭（祝南面房中東鄉君墉謂之墉主人中庭進益北○疏曰祝必負墉南面鄉君者案喪大記云君視祝而踊祝相君之禮故須鄉君也云主人中庭進益北者前主人先入門右中庭之南今云中庭明益北至庭也）君哭主人哭拜稽顙成踊出（出不敢必君之卒斂事）君命反行事主人復位（大斂事）君升主人主人

西楹東北面（命王人使之外）升公卿大夫繼主人東上乃斂（公大國之孤四命也春秋傳曰吾公在壑谷○壑火各反○疏曰案典命云公之孤四命故云大國之孤四命也引春秋者襄三十年左氏傳文鄭爲伯爵不合立孤但良霄鄭之公族大夫貴重之極以比大國之孤故臣子尊其君亦號爲公引之者證緦公是公之孤也以其天子有三孤副貳二公大國無公唯有孤亦號爲公是以樂禮亦謂之爲公也）卒公卿大夫逆降復位主人降出（逆降者後升者先降）

（位如朝夕哭弔之位○疏曰卒者謂卒斂也云主人降出者亦是不敢久留君先出）君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出（撫手案之凡馮尸興必踊今文無成○疏曰云凡馮尸興必踊者喪大記文此經直云君坐撫當心主人直踊又不言馮尸而鄭云凡馮尸興必踊者欲見撫即馮之類興亦踊故得與主人拾踊也是以喪大記馮尸不當君所又云凡馮尸興必踊是馮爲揔名）君反之復初位衆主人辟于東壁南面（辟婢亦反○以

君將降也南面則當坫之東○疏曰君反之復初位初位即中庭位以其文承中庭位故也云以君將降者下文君降西鄉命主人馮尸則君降當在阼階下西面命之故衆主人辟君東壁南面南面則西頭爲首者當堂角之坫故云當坫之東也）君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之（君必降者欲孝子盡其情）奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗（肂柩西階上入門左由便趨疾不敢久留君○便婢面反）君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右（亦復中庭位○疏曰經云入門右注復中庭位謂在門右南北當中庭也）乃奠升自西階（以君在阼○疏曰以其凡奠皆升自阼階是爲君在阼故辟之而升西階也）君要節而踊主人從踊（節謂執奠始升階及既奠由重南東時也○疏曰云節謂執奠始升階及既奠由重南東時也者案上云大斂奠升時丈夫踊降時婦人踊由重南

而東丈夫踊此注不云降時踊者以經直有君與主人丈夫踊節故不言降時踊節也）卒奠主人出哭者止（以君將出不敢讙囂聒尊者也○讙火官反又許元反囂許驕反劉五高反聒古活反）君出門廟中哭主人不哭辟君式之（辟婢亦反○辟逡遁辟位也古者立乘式謂小俛以禮主人也曲禮曰立視五巂式視馬尾○逡七旬反遁音旬辟音避乘繩證反俛音免○疏曰君入臣家至廟門乃下車則貳車本不入大門下云貳車畢乘主人哭拜送者明出大門矣云辟逡遁辟位也

（者案曲禮云君出就車左右攘辟則此云辟亦是主人讓辟故云逡遁辟位也云古者立乘者以其坐乘則不得式而小俛故云三者立乘也如式是禮十人者曲禮云式宗廟曾子問尸弁冕而出卿大夫士皆下之尸必式是凡式皆是禮前物爲式引曲禮者欲見式小俛若小俛爲式則低頭視馬尾故連引曲禮云式視馬尾也）

貳車畢乘主人哭拜送（貳車副車也其數各視其命之等君出使異姓之士乘之在後君乎盡乘身路曲禮曰乘君之乘車不敢曠左左必式○疏曰案周禮大行人云上公貳車九乘侯伯貳車七

乘子男貳車五乘故知視命數也云君出使異姓之士乘之在後者禮坊記云君不與同姓同車與異姓同車披謂與君同在一車爲御與車右者也此經云貳車畢乘明亦使異姓之士乘之在後可知云君出蓋乘象路者案周禮巾車職王有五路玉金象革木諸侯則同姓金路已下異姓象路已下四衛革路已下蕃國唯有木路若然唯王與同姓異姓得乎乘象路今云蓋乘象路者以諸侯言之唯據上公與侯伯於王有親者得用象路乎臨其臣以巾車又云象路[illegible]朝釋曰王以朝及燕出入雖不言乎[illegible]然乎臨亦是出入之事故云蓋以疑

若四衛[illegible]下異王西覲諸各[illegible]已所賜之車革路木路之等今[illegible]然貳車之[illegible]乘[illegible]者以其言貳其飾皆與正車同故以貳車以下言[illegible]之所乘車也引曲禮乘君之乘車不[illegible]車是也以其與君爲副貳即是君之車也彼注云君存惡空其位則止[illegible]亦君左云左必式者不敢[illegible]視[illegible]爲式耳）

襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊（後至布衣而後來者○疏知布衣而後來者若未布時來即入前卿大夫從君之內今飛君大夫之下則言拜大夫士後至者

布衣後來不得與前卿大夫同時從君入者故鄭以布衣之後解之）

賓出主人拜送（自賓出以下如君不在之[illegible]○疏曰上經君在之時[illegible]夫士從君者不將與主人爲禮君無有賓來即不得乎與主人爲禮故云賓出以下如君不在之儀也）

右君視斂

○[illegible]君於士既殯而往爲之賜大斂焉[illegible]○君視斂若不待奠加蓋[illegible]而致[illegible]

[illegible]而至卒事（爲有他故及[illegible]○疏曰君於事[illegible]）（而往有恩則與大斂既布衣君至奠訖乃出不辨不得終視斂之事）（記人明之云君視斂若不待奠加蓋而出者一爲君有急事也斂是以不得待奠云不視斂則加蓋而至卒事者亦是君有辟忌不思見尸柩是以加蓋乃來云卒事者待大斂訖乃出○本經記）

大夫士若君不戒而往不具殺奠

君退必奠（詳見喪大記）

三日成服杖（既殯之明日全三日始歠粥矣曲禮曰生與來日○[illegible]反粥之六反劉音育○疏曰云[illegible]之明日者上歠明滅燎者是三日[illegible]行大斂之事今別言三日成服[illegible]三日更加一日是四日矣而言三[illegible]謂除死日數之爲三日也云全三[illegible]粥矣者謂成服日乃食粥除此[illegible]者是未全三日不食至四日乃食[illegible]大記云三日不食謂通死日不[illegible]故云三日不食孝經三日而[illegible]除死日數故云三日而食也）[illegible]○記生與來日（詳見上陳大斂條）

○三日絞垂（成服日絞要絰之散垂者○散悉但反○疏曰以絰小斂日要絰大功以上散帶垂不言成服之時絞之故証入言之云成服日者士禮生與來日則除死三日則經云三日成服此云三日絞垂之日也小功緦麻初而絞之不待三日也）冠六升外縪纓條屬厭（縪音必劉又扶結反屬音燭厭一涉反○縪謂縫著於武也外之者外其餘也纓條屬者通屈一條繩爲武垂下爲纓屬之冠厭伏也○著直略反○疏曰云冠六升外者

據斬衰者而言齊衰以下冠衰各有差降云縪謂縫著於武者古者冠吉凶皆冠武別材武謂冠卷以冠前後皆縫著於武卷吉冠則從武上鄉內縫之縪餘在內謂之內縪若凶冠從武下鄉外縫之謂之外外縪故云外之者外其餘也云纓條屬者通屈一條繩爲武垂下爲纓屬之冠者吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材以一繩從前額上以兩頭鄉項後交過至耳各綴之於武使鄉下纓結之云屬之冠者先爲纓訖乃後以冠屬著[illegible]故[illegible]云[illegible]以[illegible]武

（下過緇上反縫著冠冠在武下故云厭也五服之冠皆厭但此文上）
（下據斬衰而言也）衰三升（衣與裳也○疏曰經直云衰鄭）
（兼言裳者以其衰裳升數同故經舉衰而通裳但首對身首爲尊故）
（冠六升衰三升衰裳同三升也是以吉時朝服十五升至於麻冕鄭）
（亦爲三十升布與服一倍而解之）屨外納（納收餘也○疏）
（曰管屨也云外納者謂收餘末鄉外爲之取醜惡不事飾故也）杖
下本竹桐一也（順其性也○疏曰案喪服記爲父斬）

（衰以苴杖竹爲母齊衰以削杖桐桐竹皆下本本謂根本鄭云順其）
（性者謂下其根本順木之性但爲父杖竹者義取父者子之天竹性）
（自然圓象天父爲傷然至孝爲母杖桐者義取桐者同也同之於父）
（言至孝同之於父）
拜君命及衆賓不拜棺中之賜（禮尊者加惠明）
（日必往拜謝之棺中之賜不施已也○疏曰云禮尊者加惠明日必往拜謝之）
（者案既夕記云主人乘惡車注云拜君命[illegible]也）

右拜君命及賓○記主人乘惡車
（拜君命拜衆賓及有故行所乘也雜記曰端衰喪車皆無等然則此）
（惡車王喪之木車也古文惡作堊○疏曰引雜記者證喪事上下同）
（以其貴賤雖異於親一也此惡車喪之木車者案巾車云王之喪）
（[illegible]二乘發首云木車蒲蔽是王始[illegible]所乘木車無飾與此惡車同故）
[illegible]（之見尊冒也）白狗幦（幦亡狄反覆笭也○末成豪狗）
（[illegible]覆笭也以狗皮爲之取其臑也[illegible]喪飾宜古文幦爲冪○笭力）

（[illegible]反劉音領本或作軨臑乃管反疏曰案玉藻云士齊車鹿幦此）
（[illegible]車無飾故用白狗幦以覆笭未成豪狗者爾雅釋畜文也）蒲
[illegible]（蔽藩○疏曰藩謂車兩邊禦風爲藩蔽以蒲草亦無飾也）御
以蒲菆（菆側留反劉作侯反○不在於驅馳蒲菆牡蒲莖也）
（古文菆作騶○疏曰士乘惡車之時御車用蒲菆以策馬喪■■不）
（在於驅馳云蒲菆牡蒲莖者案宣十二年知莊子每則抽矢菆納諸）
（廚武子之房服注云菆好箭以此而言蒲非直得策馬亦爲矢幹也）

原書漫漶不清

犬[illegible]（[illegible]也[illegible]以白[illegible]云[illegible]之取其堅固也白者常用白狗皮明此亦用皮也）木錧（錧音管○取少聲○爲鎋○鎋户瞎反○[illegible]車錧常用金今用木是取少聲也）約綏約轡（[illegible]以引升車○疏曰案哀十一年傳云人尋約吳髮短杜注云[illegible]也故知此約亦謂繩也平常綏轡用索爲之今喪中取莫[illegible]故皆用絲爲之也）木鑣（鑣彼苗反○[illegible]少聲古文鑣爲[illegible]○疏曰平常用鑣以金爲之今用木故知亦取少聲也）馬[illegible]齊髦（齊如字又子淺反○齊翦[illegible]今文髦爲毛主人之惡車王之木車則齊衰以下其乘素[illegible]繅車駹車漆車與○繅音早駹[illegible]江反與音余○疏曰此注解文[illegible]於示者亦以釋不齊髦記別記[illegible]直義數必云齊衰以下其乘素[illegible]繅車駹車漆車與案巾車王之喪[illegible]五乘木車始死所乘素車卒哭[illegible]安二車既練所乘[illegible]車大祥所[illegible]漆車既練所乘此士之喪車[illegible]當士乘主人乘惡車鄭兼乘素車與卒哭同大功乘繅車與既練同小功乘駹車與大祥同緦麻乘漆車與禫同主人至卒哭已後哀殺故齊衰以下節級與主人同故鄭爲此義也若然士喪乘棧車不革鞔而漆之今既禫亦與王以下同乘漆車者禮窮則同也）主婦之車亦如之疏布裧（裧尺占反○裧者車裳幃於蓋弓垂之○疏曰疏布裧在亦如之之下見不異男子同云裧者車裳幃者案衛詩云漸車帷裳注云帷裳童容又案巾車云之翟車有容蓋容則童容也若然則裧與帷裳及容一也故注者互相曉也云於蓋弓垂之者案巾車云[illegible]有容蓋容蓋相將其蓋有弓明於蓋弓垂之也）貳車白狗攝服（貳副也攝猶緣也狗皮緣服兼飾○緣悅絹反並[illegible]貴反○疏曰按正禮大夫以上[illegible]貳車士卑無貳車但以在長下[illegible]貳之車無常法則有次服服[illegible]白狗皮緣之謂之攝服云狗皮緣服兼飾者對主人服[illegible]此則有緣是差也）其他皆[illegible]

乘車（如所乘惡車○䟽曰云其他者唯白狗攝服爲異其他謂惡車白狗幦以下齊髦以上皆同主人惡車也○本經記○）端

褻喪車皆無等（詳見喪服變除通記喪車條）

朝夕哭不辟子卯（既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也子卯桀紂亡日凶事不辟吉事闕焉○䟽曰殯後阼階下朝夕哭廬中思憶則哭云不代哭也者未殯以前大夫以上以官代哭士以親䟽代哭不絶聲云子卯桀紂亡日詩云韋顧既伐昆吾夏桀左傳云乙卯昆吾稔之日昆吾與夏桀同

時誅則桀以乙卯亡案尚書牧誓序云時甲子昧爽武王伐紂之日是紂以甲子日死王者以爲忌日云凶事不辟者即此經是也云吉事闕焉者檀弓云子卯不樂是吉事闕也）婦人即位于堂南上哭丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其南南上賔繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人即位辟門（辟婢亦反○外兄弟異姓有服者也辟開也凡廟門有事則開無事則閉

[illegible]䟽[illegible]大記云祥而外無哭者○則此[illegible]今直云婦人入[illegible]入亦[illegible]也案下注云兄弟齊衰[illegible]主則哭小功緦麻亦即位[illegible]異也云外兄弟異姓有服者謂若[illegible]子姑姊妹從母之子等皆是有服[illegible]云凡廟門有事則開無事則閉者[illegible]謂朝夕哭及設奠之時無此事[illegible][illegible]謂之鬼神[illegible]幽闇故也）婦人拊心不哭（○拊芳甫反方有事止讙囂○䟽曰云方有事者謂下經徹大斂奠設朝奠之事也）主人拜賔旁三右還入門哭婦人踊（[illegible]西[illegible]拜乃南面

[illegible]面拜也○䟽曰知先西面後東面者[illegible]經云旁三右還入門故知先西面後乃東遂北面入門以一面故云旁）主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門[illegible]之[illegible]則先拜他國之賔凡異爵者[illegible]

[illegible]直西間○[illegible][illegible]哭盡哀止[illegible][illegible]小功緦麻亦即位乃[illegible]主[illegible]

賓以言卿大夫則其亦賓爾少進前於列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前於列尊之拜諸其位就其位特拜○疏曰記云如外位又案外位主人之南者即兄弟其南有賓此內位主人之南即有卿大夫不言兄弟者以外兄弟雖在之南以少退故卿大夫亡盡主人一西云諸公門東少進者謂門東言云云云少進少進於士此所陳位六言二之屬吏者素大夫家臣位在門心前亡之屬吏亦在門右又在賓之後此二者旨即此位乃哭盡哀止主人乃右還入之者亦右還如外位也云兄弟齊衰大功者主人哭則哭者以其大功已上親無門外內位但主人哭則亦哭矣小功緦麻疏故入即進前於士之列也云異爵卿大夫也者以主人是士明異爵是卿大夫也云他國卿大夫亦前於列者以經云他國之異爵者門西少進亦當前於士之位也云拜諸其位就其位特者以其異爵則亦卿大夫故知特拜一一拜諸其位也

石朝夕哭○記朝夕哭不帷（帷位悲反）○緦孝子心欲見殯肂也既出則施其室鬼神尚幽闇也○疏曰孝子欲見殯故當朝夕進入廟門內是以之時除去殯宮帷也哭竟則帷之注既出則施其𡨋者案士喪禮君使人弔徹帷鄭云徹帷𡨋之事畢則下之𡨋是褰舉之名初哭褰舉事畢則施下之○雜記（注帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也（穆伯魯大夫敬姜穆伯妻也禮朝夕哭不帷○疏曰朝夕哭不帷以孝子思念其親故朝夕哭時乃褰徹其帷也今敬姜之哭穆伯以辟嫌之故遂朝夕哭不復徹帷故下文云穆伯之喪敬姜晝哭與此同也○檀弓）

徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊（徹者徹大斂之宿奠）祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自西階婦人踊（序次也○疏曰序次者次第人使相當此經所言先後則祝執醴在先次酒次豆籩次俎爲次第也）設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南面籩俎既錯立于執

豆之西東上酒錯復位醴錯于西遂

出主人之北適饌（遂先者明祝不復位也適饌適新饌將復奠○疏曰云遂先者明祝不復位也者以其云遂先先即祝不得復位遂適東相新饌也）

右徹大斂奠

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾（入入於室也如初設者豆先次籩次酒次醴也不巾無菹無栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之○疏曰云入入於室也者以其設奠在室中故也云如初設者豆先次籩次酒次醴也者以其大斂有俎籩豆又多今言如初設直豆籩酒醴見用者先後次第耳云不巾無菹無栗也者以大斂奠兼有菹栗則巾之是以檀弓云喪不剝奠也與祭肉也與其大斂皆有俎俎有祭肉故巾之也若然朝廟之奠亦是宿奠無菹栗有巾者為在堂而久設塵埃故也）錯者出立于戶西西上滅燭出祝闔戶先降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊

[illegible]婦人踊主人拜送（哭止乃奠奠[illegible]禮畢矣今文[illegible]）（[illegible]○疏曰云祝闔戶先降者以其出[illegible]施闔戶在後故須云祝先降[illegible]）（[illegible]乃奠皆謂朔夕哭止拜賓乃奠奠[illegible]事矣[illegible]檀弓云朝奠日出是也[illegible]）

[illegible]人出婦人踊出門哭止皆復位闔[illegible]人卒拜送賓揖眾主人乃就次

右朝夕奠○記朝奠日出夕奠逮日（逮音代或大計反○注陰陽之交庶幾遇之○[illegible]弓）

[illegible]月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之（朔月月朔日也自大夫以上月半有奠如初者謂大夫[illegible]○疏曰知大夫以上月半又奠者[illegible]云月半不殷奠士[illegible]者大夫已上[illegible]之謂若下文云不述命大夫已上[illegible]之又若特牲云士不諏日大夫已[illegible]諏諸上旬不者大夫已上[illegible]知大夫以上之有月半奠也云[illegible]謂大斂時者以其上陳大斂[illegible]言如初故知如大斂時也）無籩[illegible]黍稷用瓦敦有蓋當籩位[illegible]

（[illegible]有黍稷死者之於朔月月半[illegible]朔夕大祥之後則四時祭焉[illegible]反又必性反○疏曰始死以來[illegible]黍稷至此乃言之故於是云始有[illegible]也云死者之於朔月月半猶平常[illegible]文者謂猶生時朝夕之常食也案[illegible]記云燕養饋羞湯沐之饌如他日[illegible]云燕養平常所用供養也饌朝夕食[illegible]羞四時之珍異若然彼謂下室中不[illegible]於生時殯宮中則無黍稷今至朔月[illegible]半乃有之若朔月月半殯宮中有黍[illegible]下室則無故既夕記云朔月若薦新[illegible]不饋于下室注云以其殷奠有黍稷[illegible]下室如今之內堂是也是以云猶于[illegible]朝夕決之也云大祥之後則四時祭[illegible]者士虞禮禫月吉祭猶未配是大祥[illegible]後得四時祭若虞祭之後卒哭之主[illegible]不四時亦有黍稷是其常也）入拜賓如朝夕哭卒徹（徹宿奠也）舉鼎入升皆（[illegible]）初奠之儀卒朼釋匕于鼎俎行朼者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷（[illegible]者俎後執執俎者行鼎可以[illegible]入之次○疏曰云俎行者[illegible]者行鼎可以出者案下文[illegible]錯黍稷後設則俎宜在[illegible]

前今在黍稷後而言俎行者欲見俎雖在黍稷前設以執之在後欲與鼎匕出爲節故云俎行即匕鼎出也云其序升入之次者謂如經醴已下次第也）其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啓會郤諸其南醴酒位如初（會古外反○當籩位俎南黍黍東稷會蓋也今文無敦○疏曰知當籩位俎南黍黍東稷者依特牲所設爲之也）祝與執豆者巾乃出（共爲之也）主人要節而踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠（殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者○疏曰云下尊者以下大夫以上有月半奠故也）有薦新如朔奠（薦五穀若時果物新出者○疏曰案月令仲春開氷先薦寢廟季春云薦鮪于寢廟孟夏云以彘嘗麥羞以含桃先薦寢廟皆是薦新如朔奠者牲牢籩豆一如上朔奠也）徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會面足序出如入（會古外反○啓會徹時不復蓋也而足執之令足間鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦○疏曰以前設前即不蓋至徹亦不蓋今經云

（敦啓會嫌先蓋至徹啓之故云不復蓋也）其設于外如於室（外序西南）

右朔月奠薦新○朔月童子執帚卻之左手奉之（童子隸子弟若內豎寺人之屬執用左手郤之示未用○疏曰案曲禮埽也者箕箒俱執此直執帚不執箕者下文埽室聚諸窔故不用箕也上傳云士有隸子弟注云士卑自其子弟爲僕隸不足以及宗是其有隸子弟也云示未用者）

（文鄭同右手也）從徹者而入（童子不專禮事○疏曰注引玉藻無事則立主人之南北面者今事以禮事故從徹者而入也）比奠舉席埽室聚諸窔布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭者而東（比必二反注同窔一弔反又音杳鬣爾雅鬣音獵反接反○比猶先也室東南隅謂之窔○先悉見反○疏曰案上文童子從徹者入及此經則從執燭者以其入則燭在先徹者）

（出則徹者在先執燭者在後子常在成人之後故出入所從不同也云室中東南隅之謂窔者爾雅釋宮文○本經記）○燕養饋羞湯沐之饌如他日（燕養平常所用供養也饋朝反食也羞四時之珍異湯沐所以洗去汙垢內則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生存也進徹之時如其頃○供九用反洗悉禮反劉本作滓七對反○疏曰云燕養者謂在燕寢之中平生時所有共養之事則饋羞湯沐之

饌是也如他日者令死不忍異於生平之日也云饋朝夕食也者鄭注鄉黨云不時非朝夕日中時一日之中三時今注云朝夕不言日中者或鄭略言亦有日中也或以死後略去日中直有朝夕食也知羞四時之珍異者聘禮有禽羞俶獻聘義云時賜鄭云時賜四時珍異故知此羞亦四時珍異也引內則者證經進湯沐亦依內則之日數知下室日設之者下經云朔月不饋於下室明非朔月在下室設之是以其燕養在燕寢中設之可知云進徹之時如其頃者一

（如其平生子進食於父母故雖死象生時若一食之頃也）朔月若薦新則不饋于下室（以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂正寢聽朝事○朔直遙反○疏曰大小斂奠朝夕奠等皆無黍稷故上篇朔月有黍稷鄭注云於是始有黍稷唯有下室若主有黍稷今此殷奠自有黍稷故不復饋食於下室也若然大夫已上又有月半奠有黍稷亦不饋食於下室可知云下室如今之內堂者下室既爲燕寢故鄭舉漢法內堂況之云正寢聽朝事者天

子諸侯路寢以聽政燕寢以燕息案玉藻云朝玄端夕深衣鄭注云謂大夫士也則聽私朝○亦在正寢也○本經記）有薦新如朔奠（重新物爲之殷奠○疏曰朔禮視大斂士則特豚三鼎今若有新物及五穀始熟薦於亡者則其禮牲物如朔之奠也大夫以上則朔望大奠若士但朔而不望○檀弓○陳小斂條枇畢用（素奠以黍窓大斂奠）條曾子問大功與殯奠以下當互考）筮宅冢人營之（宅葬居也冢人有司掌墓地兆域者營猶度也

詩云經之營之○度大各反）掘四隅外其壤掘中南其壤（爲葬將北首故也○疏曰云爲葬將北首者解掘中南其壤爲葬時北首故壤在足處案檀弓云葬於北方北首三代之達禮也）既朝哭主人皆往兆南北面免絰（免如字又音絻○兆域也新營之處免絰者求吉不敢純凶○處昌慮反○疏曰案雜記云大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁下又云如筮則史練冠長衣以筮占者朝服彼有司與占者之服不純吉亦不純凶此乃主人之服

不純吉免絰亦不純凶也）命筮者在主人之右（命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自右○少詩照反○疏曰云命尊者宜由右出也者對贊幣畢者在左故引少儀爲證也）筮者東面抽上韇兼執之南面受命（韇音獨函也○韇藏筴之器也兼與筴執之今文無兼○疏曰云抽上韇者則下韇未抽據用筮時乃并抽也）命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱（爲于僞反○某甫某字也若言山甫孔甫是也

（居也度謀也兹此也基始也言爲其父筮葬居今謀此以爲幽冥居兆域之始得無後將有難艱乎艱難謂有非常若崩壞也孝經曰卜其宅兆而安厝之古文無兆基作期○疏曰上大夫以上卜而不筮故雜記云大夫卜宅與葬日下文云如筮則史練冠鄭注云謂下大夫若士也則卜者謂上大夫上大夫卜則天子諸侯亦卜可知但此注兆爲域彼注兆爲吉兆不同者周禮大卜掌三兆有玉兆瓦兆原兆孝經注亦云兆塋域此文主人皆往兆南北面兆爲塋域之處）

筮人許諾不述命右還北面指中封

而筮卦者在左（還劃户串反一音旋○述循也既受命而申言之曰述不述者士禮略凡筮因會命筮爲述命中封中央壤也卦者識爻卦畫地者古文述皆作術○畫音獲○疏曰述命者案少牢是大夫筮筮述上文云主人曰孝孫某來日丁亥以下是爲命筮下又云遂述命曰假爾泰筮有常是也不述者士禮略）

卒筮執卦以示命筮者受視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人占之曰從（卒[illegible][illegible]者[illegible][illegible]二主人乃也[illegible][illegible]也旅衆也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者從猶吉也○疏曰經云卒筮執卦以示命筮者不言主以注云爲卦示主人不言命筮者其實皆示經直云命筮者以命主人旅謂言占審諦據而言之是以下覆告命筮與主人二人并告明與前不異也）

主人經哭不踊若不從筮擇如初儀（更擇地而筮之）

歸殯前北面哭不踊（易位而哭明非常○疏曰朝哭當在阼階下西面今筮宅來歸北面哭者是易位非常故也）

右筮宅○記筮宅冢人物土（物猶相也）

（相其地可葬者乃營之○相息亮反○疏曰正經筮宅不物土故記人營之云相其地可葬者）

○如筮則

史練冠長衣以筮占者朝服（朝直遥反）

○知者[illegible]宅也謂下大夫若士[illegible]筮史筮人也長衣深衣之純以素也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也大夫士之朝服以朝也○注曰知筮者言下大夫及士不合用卜故知宅筮也卜時緇布冠麻衣布衰帶以吉凶之服如筮則純凶長衣練冠故用純凶服也占者服者卜重故占者皮弁筮輕故朝服云占筮宅也讀下二[illegible]也者以士喪禮云筮宅[illegible]此云[illegible]宅也云長衣深衣之純以素也言長衣深衣其[illegible]長衣是深衣之純以素[illegible]深衣純以長上經麻衣深衣[illegible]布[illegible]以布此經長衣純以素言云長衣深衣之純以素者也云長衣[illegible]純凶服也者以長衣則布衣[illegible]以素也故雜記云[illegible]人長衣中[illegible]以受鄭注彼云長衣素純布[illegible]也練冠是小祥以後以練冠[illegible]象故云純凶服云大夫士[illegible]朝服以朝也者謂緇衣素裳諸[illegible]之朝服每日視朝之服案士冠[illegible]云族長涖卜及宗人吉服鄭注云皆服玄端也此占者朝服者彼謂士之卜禮故占者著玄端此據筮禮故占者朝服案士冠禮注云士

之屬吏爲其長卜[illegible]明加麻此[illegible]練冠長衣者此經入於六大夫其[illegible]其大夫以布帶緇[illegible]故史練冠[illegible]又若士之卜史當[illegible]乎服不得[illegible]冠長衣也○雜記

○祔葬者不筮宅（宅葬地也前人葬既筮之○小記）

○大司徒以本俗六安萬民二曰族墳墓（族猶類也同宗者生相近死相迫）○墓田不請（受於公民不得私也請求也○疏曰家墓之地公家所給族葬有常不得輒請求餘處○王制）

既井槨主人西面拜工左還槨反位哭不踊婦人哭于堂（還劉戶串反○既已也匠人爲椁刊治其材以井構於殯門外也反位拜位也既哭之則往施之竁中矣主人還椁亦以既朝哭矣○竁昌絹反○疏曰檀弓云既殯旬而布材與明器注云木工宜乾腊則此云井椁及明器之材布之已久豈今始獻材也但至此時將用於主人親看視既哭之則往施之竁中也匠人主木工之事以匠人爲椁刊治其材有功故主人拜之也下文獻材殯門外則此亦在殯門外）

不升搏○記旣殯旬而布材與明器（注木工宜乾腊且豫成材榑材也○疏曰旣殯旬謂殯後十日班告布下覓榑材及送葬明器之材或云布其木且乾腊故豫須暴之也○檀弓）○士雜木榑棺榑之間容甒不虞筐（詳見喪大記）○有子問於曾子曰問喪於夫子乎（問喪或作問聞喪悉浪反下皆同○有子孔子弟子有若也夫子卒後問此無有異聞也喪謂仕失位也魯昭公孫於齊曰喪人其何稱）曰聞之矣喪欲速貧死欲速朽有子曰是非君子之言也（貧朽非人所欲）曾子曰參也聞諸夫子也有子又曰是非君子之言也曾子曰參也與子游聞之有子曰然然則夫子有爲言之也曾子以斯言告於子游子游曰甚哉

有子之言似夫子也昔者夫子居於宋見桓司馬自爲石椁三年而不成（桓司馬宋向戌之孫爲魋）夫子曰若是其靡也（靡侈也）死不如速朽之愈也死之欲速朽爲桓司馬言之也南宮敬叔反必載寶而朝（敬叔魯孟僖子之子仲孫閱蓋嘗失位去魯得反載其寶來朝於君）夫子曰若是其貨也喪不如速貧之愈也喪之欲速貧爲敬叔言之也曾子以子游之言告於有子有子曰然吾固曰非夫子之言也曾子曰子何以知之有子曰夫子制於中都四寸之棺五寸之椁以斯知不欲速朽也（中都魯邑也孔子嘗爲之宰爲民作制孔子由中都宰爲司空）

（由司空爲司寇）昔者夫子失魯司寇將之荊（將應聘於楚）蓋先之以子夏又申之以冉有以斯知不欲速貧也（言汲汲仕於祿○疏曰案孔子世家失司寇在定十四年之楚在哀公六年其間年月甚遠且失司寇之後衛宋不衛接而去是魯司寇將之荊者謂失魯司寇之後將往之荊則哀公六年之荊亦是失司寇之後非謂失司寇之年即之荊也○檀弓）

顏淵死顏路請子之車以爲之椁子曰才不才亦各言其子也鯉也死有棺而無椁吾不徒行以爲之椁以吾從大夫之後不可徒行也（集注曰胡氏曰孔子遇舊館人之喪嘗脫驂以賻之矣今乃不許顏路之請何耶葬可以無椁驂可以脫而復求大夫不可以徒行命車不可以與人而鬻諸市也且爲所識窮乏者得我而勉強以副其意豈誠心與直道哉○光進）

獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之（徧音遍○材明器之材視之亦拜工左還形法定爲素飾治畢爲成○疏曰明器之材先獻之驗其善否也云形法定爲素飾治畢爲成以其言素是未加飾之名明是形法定言成是就之名明知飾治畢也明器須善故有獻法上椁材既多故不須獻直還觀之而已）

右獻明器○既殯旬而布材與明器（詳見井椁條）○竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨簴（詳見喪禮儀）夏后氏用明器殷人用祭器周人兼用之（同二）

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東

焞存悶反劉吐敦反又徒敦反又[illegible]反又音純燋劉哉約反又祖堯反一[illegible]哉灸反○楚荊也荊焞所以鑽灼龜者燋炬也所以然火者也周禮菙氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火爇燋遂灼其焌契以授卜師遂以役之○鑽子官反一本作灼炬也音巨菙時髓反掌共音恭挈本又作契苦計反劉苦結反爇[illegible]悅又焌劉音俊又存悶反又子悶反○疏曰荊本是草名以其與荊楚之楚名同故或言楚也古法鑽龜用荊謂之荊焞也燋炬也者謂存火者爲炬亦用荊爲之故云所以然火者也周禮菙氏掌共燋挈以待卜事凡卜以明火爇燋遂

灼其焌契以授卜師杜子春注云明火以陽燧取火於日將此明火以爇燋遂使然又將此焌契以柱於燋火吹之使熾以授卜師用作龜也焌讀爲戈鐏之（鐏者取其鋭頭爲之灼龜也）族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾西（長丁丈反涖音利又音類○族長有司掌族人親疏者也涖臨也吉服服玄端也占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也在塾西者南面東上○疏曰言族長故知掌族人親疏也）

宗人直云吉服不言服名則祭服[illegible]服士之祭服玄端而已宗人掌禮[illegible]者玄端則然亦服緇冠長衣雖記[illegible]云是求吉故筮者不純凶也云占者三人掌玉兆瓦兆原兆者案周禮太卜掌三兆之法云兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之璺罅是謂名占者古以來作其法可用者有三原田也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆此三兆者皆代之別名又占之又有體色墨坼之等故占人云君占體大夫占色史占墨士占坼注云體兆象也色兆氣也墨兆廣兆疊也體有吉凶色有善惡墨有大小

坼有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜體吉色善墨大坼明則逢吉是其不尊據此三兆也云在塾西南面東上者以其取堂南行事明不得背之北面故知南面取近爲尊故知東上也

闑東扉主婦立于其内（扉門扉也）席于闑西閾外（闑魚列反閾音域劉呼逼反○爲卜者也古文闑作槷閾作蹙）宗人告事具主人北面免絰左擁之涖卜即位于門東西面（涖卜族長也更西面當代主人命龜）

（曰涖卜族長也改鄭西面族長莅直龜高蓍行命龜之事也故云當代主人一命卜也）卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北（既奠燋又執龜以待之○疏曰云卜人抱龜燋者謂從塾上抱鄉闕外待也先奠龜于席上乃待奠燋在龜北云既奠燋又執龜以待之者先奠龜乃奠燋既奠燋又取龜執之以待待者下經授與宗人宗人受之是也）宗人受卜人龜示高（以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也○疏曰凡卜法案禮記云禍祥見乎龜之四體鄭注云春占後左夏占前左秋占前右冬占後右今云腹甲高者謂就龜之四體腹下之甲高起之處鑽之以示涖卜也）涖卜受視反之宗人還少退受命（受涖卜命授龜宜近受命宜卻也）命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔（近附近之近○考登也降下也言卜此日葬魂神上下得無近於咎悔者乎○疏曰云某甫者亦上孔甫之類且字也云魂神上下者摠指一切神無所偏指也云咎悔者亦謂冢墓有所崩壞也）許諾不述命還即席西面坐命龜興授卜

人龜負東扉（宗人不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也○疏曰云宗人不述命亦士禮略者以少牢述命此云不述命故云士禮略云此卜述命命龜異龜重威儀多者言此非一則大夫以上皆有述命述命與命龜異故知此不述而有即席西面命龜若大夫已上有述命者自然與西面命龜異可知云凡卜述命命龜異龜重威儀多對[illegible]述命命並同並輕威儀少云俟龜之兆也者下文告于主婦主婦哭是也）卜人坐作龜興（作猶灼也周禮卜人凡卜事示高揚火以作龜致其墨興起也○疏曰周禮卜師凡卜揚火以作龜致其墨者此據小事若大[illegible]大卜眡卜師作龜）宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告涖卜與主人占曰某日從（不釋龜[illegible]執[illegible]也文曰爲白）授卜人龜告于主婦主婦哭（[illegible]下主人也）告于異爵者使人告于衆賓（[illegible]）

（今文者[illegible]疏曰卜[illegible]）

原書漫漶不清

（之近言使人當明一不示尚故鄭云不來者一也）卜人徹龜宗人告事畢主人絰入哭如筮宅賓出拜送若不從卜擇如初儀

右卜葬日〇記大夫士庶人三月而葬（王制）〇死三日而殯三月而葬（詳見卒哭祔練祥禫記）〇士三月而葬（同上）〇凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之

內曰近某日喪事先遠日吉事先近日（喪事葬與練祥也吉事祭祀冠娶之屬也○疏曰喪事葬與練祥是奪哀之義也非孝子之所欲但制不獲已故卜先從遠日而起示不負然微伸孝心也宣八年左傳曰禮卜葬先遠日辟不懷也杜云懷思也辟不思親也此皆卑俱然○曲禮）○祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某（禮之六文徐之）

（又反稱昌升反徐尸證反○[illegible]謂卜葬擇日而卜人祝龜所辭之人之辭也而云葬虞者虞用葬日故并言葬虞也子孫曰哀者若子卜葬父則祝辭稱云哀子某卜葬其父某甫若孫卜葬祖則祝辭稱云哀孫某卜葬其祖某甫若夫卜葬其妻則祝辭云乃某卜葬其某氏乃者言之助也妻卑故假助句以明夫之尊也其弟爲兄則祝辭云某卜葬兄伯子某若兄爲弟則云某卜葬其弟某某兄弟稱名子孫與夫皆稱名故鄭注以子孫通稱名可知也云[illegible]）○卜

日吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止（事畢○疏曰正經云云闔東扉主婦哭不云主婦升堂哭者皆止之事故記明之云吉告從于主婦主婦哭婦[illegible]人皆哭主婦升堂上婦皆止）哭○本經記

[illegible]

儀禮經傳通解續卷第二

儀禮經傳通解續卷第三

士喪禮下三　喪禮二之下

（鄭目録云既夕禮士喪禮之下篇也既巳也謂先葬一日巳夕之時與葬間一日凡朝廟日請啓期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日別録名士喪礼下篇○疏曰鄭目録云士喪禮下篇者依別録而言以其記下士之始死乃記葬時而揔記之故名士喪礼下篇也鄭云先葬二日與葬間一日者經云既夕哭請啓期告于賓明旦夙興開殯即遷于祖日又厥明即葬故知是葬前二日與葬間一日也云必容者請啓期在葬前二日中間容朝廟一日故云必容焉鄭又云此諸侯下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日者以其一廟則一日朝二廟則二日朝故葬前三日中間容一日故三日若然大夫三廟者葬前四日諸侯五廟者葬前六日天子七廟者葬前八日差次可知○今按此篇名既夕禮鄭目録云別録名士喪禮下篇周禮注所引亦皆稱士喪礼下故今復士喪禮下以從舊名）

經

既夕哭（既巳也謂出門哭止復外位時○疏曰此經論既久哭請將啓殯之時主人於夕哭訖出寢門復外位鄭知復外位時者見上篇卜日云既朝哭皆復外位朝夕之哭其禮並同比不於既朝哭而待既夕哭者謂明日之朝始啓殯又不可隔夕哭故於既夕請也但復外位之時必有司賓來亦在外位故請期因告賓也）請啓期告于賓（○請舊七非反將葬當遷柩于祖有司於是乃請啓肂之期於主人以告賓賓宜知其時也今文啓爲開○肂以二反劉音四）

右請啓期

夙興設盥于祖廟門外（祖王父也下士祖禰共廟○疏曰夙興者謂久哭請期訖明旦早起豫設盆盥於祖廟門外擬舉鼎之人盥手案小斂設盆盥在東堂下大斂設于門外雖不言東方約小斂盥在東堂下則大斂盥亦門外東方此下陳鼎如大斂奠則此設盥亦在門外東方如大斂也云祖王父也智祭法云曰考廟曰王考廟此云王父之言出於彼云下七祖禰

（并朝者祭法云適士二廟官師一廟鄭注云官師中士下士此經所朝專據一廟者而言故曰設盥于祖廟下記則據二廟言之）陳鼎皆如殯東方之饌亦如之（皆皆三鼎也如殯如大斂既殯之奠○疏曰案上文殯後大斂之陳三鼎有豚魚腊在廟門外西面北上此陳鼎亦如之彼大斂時云東方之饌兩瓦甒其實醴酒觶豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡故今云東方之饌亦如之如大斂既殯之奠者以其大斂於阼階即移于棺而殯之殯訖乃于室中設大斂之奠故云如大斂既殯之奠也）侇牀饌于階間（侇音夷本亦作夷饌劉士轉反○侇之言尸也朝正柩用此牀○朝直遥反○疏曰還尸於堂亦有夷尸盤衾皆依尸而言故云侇之言尸侇牀謂柩至祖廟兩楹之間尸北首之時乃用此牀故名夷牀也）

右陳朝祖奠具

○記夷牀輁軸饌于西階東（明階間者位近西也夷牀饌於祖廟輁軸饌於殯宮其二廟者於禰亦饌輁軸焉古文輁或作拱○疏曰其夷牀在祖廟輁軸在殯宮以其西階東是同故併言之正經直云階間恐不當兩階之間故記人明之是以鄭云明階間者位近西以其柩當殯奠位之處故夷牀在西還當牖輁軸以候載柩故近西皆在西階東云其二廟者於禰亦饌輁軸焉者以其先朝禰故至禰廟一移柩外堂明旦乃移柩于輁軸上載以朝祖廟朝祖廟時下柩訖明日用蜃車輁軸不復更用不饌之故云二廟者於禰亦饌輁軸焉）其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啓（祖尊禰卑也士事祖禰上士異廟下士共廟○疏曰此論上士二廟先朝禰奠設及位次之事云其二廟則饌于禰廟者以先朝禰後朝祖故先於禰廟饌至朝設之故也云如小斂奠者則亦門外特豚一鼎東上兩甒醴酒一豆一籩之等也云祖尊禰卑也者欲見上文朝祖時如大斂奠此朝禰如小斂奠多少不同之意也○本經記○儀小斂奠條批畢用桑大斂奠條大功與饋奠當互考）二燭俟于殯門外（早闇以爲明也燭用蒸○蒸之承反薪也）

○疏曰紹徹與啓肆於此須備之云
用蒸者案周禮甸師氏云以薪蒸役
內豎注云大曰薪小曰蒸又案少儀
主者執燭抱燋鄭云未爇曰燋即蒸
（云燭用蒸也）丈夫髽散帶垂即位如初（髽瓜髽）
散悉但反○爲將啓變也此互文以識
見耳髽婦人之變喪服小記曰男子免
而婦人髽男子冠而婦人笄如初朝夕
哭門外位○免音問冠古亂反○疏曰
云爲將啓變也者凡男子免與括髮散
帶垂婦人髽皆當小斂之節今於啓殯
時亦見尸柩故變同小斂之時故云爲
將啓變也此互文以相見者髽既是婦

人之變則免是男子之變今丈夫見其
不見免則丈夫當免矣婦見其髽
不見人則婦人當髽矣故云互文以相
見耳引喪服小記者證冠未成服已前
男子免而婦人髽既成服○後男子冠
婦人笄若然小斂之時斬衰男子括髮
齊衰以下男子免此不言男子括髮者
斂見殯頭之後雖斬衰亦免而無括髮
然者與服小記云君弔雖不當免時也
主人必免不散麻雖異國之君免也親
者皆免注云不散麻者自若絞垂爲
君聚於大斂之前既啓之後也注直
不散麻聚於既啓之後則主人要之
矣以此言之啓後亦之著免可

[illegible]反哭之
[illegible]服[illegible]及婦人
笄若成服之時婦人髽笄故云
二成服之後婦人髽即有笄也喪服
斬衰婦人云箭笄檀弓云南宮縚之妻
之姑之喪夫子誨之髽蓋榛以爲笄是
成服有笄明矣云散帶垂者小斂節大
功已上男子皆然若小功已下及婦人
如問輕重皆初而絞之經直文即位如
初知如門外位者以下經始云主人拜
（賓入即位袒明知此未入門在門外如朝夕哭位也）婦人不哭主
人拜賓入即位袒（袒音但○此不蒙如初者以男子入門不）

哭也不哭者將有事止讙囂也○讙火
官反囂許驕反劉五高反○疏曰云此
不蒙如初者案上篇朝夕哭云主人即
位辟門婦人拊心不哭主人拜賓旁三
右還入門哭婦人踊出主人入門不哭
婦人不哭不踊故不得蒙如初也云將
（有事諳謂將有啓殯之事也）商祝免袒執功布入（升）
自西階盡階不升堂聲三啓三命哭（二）
（聲反又如字下同[illegible]一也執之以授作者[illegible]聲一）
（有聲也神[illegible]三者皆所以神也舊說以爲聲噫興也今文免作絻○[illegible]）

[illegible]噫於其反又於喜反[illegible]讀○疏曰云功布灰治之布也者亦謂七升以下之布也拂仿猶言拂拭下經云商祝拂柩用功布是拂拭去塵也此若告神亦用功布拂仿者謂拂仿去凶邪之氣也云三有聲存神也者案曾子問亦云祝聲三鄭云聲噫興也即此存神也云舊說以爲聲噫興者鄭注曾子問云聲噫歆亦是舊說也

燭入（照徹與啓肂者○疏曰一燭於室中照徹奠一燭於堂照徹殯肂也）

祝降與夏祝交于階下取銘置于重（夏戶雅反祝之六反後皆放此重直龍反後放此○祝降者祝徹宿奠降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重爲啓肂遷之吉事交相左凶事交相右今文銘皆作名○疏曰此祝不言商夏則周祝也燭既入室時周祝從而入室徹宿奠降時夏祝自下升取銘降置于重爲將啓殯故也宿奠謂昨暮所設夕奠經宿故謂之宿奠也此宿奠擬朝廟所用即下云重先奠從者是也此奠所徹所置之處雖不言案上篇大斂遷小斂奠于序西南此亦序西南可也云吉事交相左者則鄉射大射皆云降與射者交於階下相左是也云凶事交相右者凶事反於吉周祝降階時當近東夏祝升階當近西是）

（交相右也）踊無筭（主人也○下文云商祝飾柩則踊無筭當知開棺之將以其踊爲哀號之已甚故知主人也）商祝拂柩用功布幠用夷衾（幠火吾反○拂去塵也幠覆之爲其形露○去起呂反○疏曰開柩已出時是棺南首夷衾本擬覆柩故斂時不用今得覆棺於後朝廟及入壙雖不言用夷衾又無徹文以覆棺言之當隨柩入壙矣）

右啓○記啓之昕外內不哭（昕音欣○將有事爲其讙譁既啓命哭古文啓爲開○疏曰將啓殯唯言婦人不哭不云男子故記以明之云內外男女不哭止讙譁故也○本經記）

○啓辯拜（詳見小斂條）

遷于祖用軸（遷徙也徙於祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯於祖周朝而遂葬蓋象平生時將出必辭尊者軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭爲軹輁狀如牀穿程前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍○輁音拱軹音紙著丁略反輴勑倫反○[illegible]廟之時從殯宮遷移[illegible]軸載之檀弓曰殷朝[illegible]將殯之時先朝廟說）

（乃殯至葬時不復朝也云周朝而遂葬者周人殯于路寢至葬時乃朝朝訖而遂葬將葬朝祖蓋象平上將出必辭尊者曲禮云出必告反必面是也云軸狀如轉轔者此以漢法况之漢時名轉軸爲轉轔轔輪也云刻兩頭爲軹者以軸頭爲軹刻軸使兩頭細穿入軹之兩畔前後二者皆然云軹狀如長牀穿桯前後著金而關輪焉者此軹餅云長如牀則有先後兩畔之木狀如牀[illegible]厚大爲之兩畔爲孔著金釧於中前後兩畔皆然然後關軸於其中言桯者以其厚大可以容軸故名此木爲桯也云大夫諸侯以上有四周謂之輴者大夫殯葬雖）

（不用輴士朝廟用軹軸則大夫朝廟當用輴諸侯天子殯葬朝廟皆用輴但天子畫轅爲龍謂之龍輴檀弓諸侯云輴天子云畫龍輴是也此輴皆有四周爲輴故名爲輴也）重先奠從燭從柩從燭從主人從（從十用反後以意求之○行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏爲先後各從其昭穆男賓在前女賓在後○疏曰此論發殯宮鄉祖廟之次第柩之前後皆有燭以其柩車爲陽恐闇故各有燭以照道若至廟燭在前者升照正柩在後者在階下照升柩故下記云燭先入者升堂東楹）

（階西面後入者西階東北面在下[illegible]經直云主人從者以主人爲首者而故鄭摠舉男子婦人幷五服而言知子由右婦人由左者以內則云道路子由右女人由左鄭云地道尊右故吉時此雖凶禮亦依之也云親疏爲知後各從其昭穆者假令昭親則在先取疏則在後就同昭穆之中又以等大小爲先後男從主人後女從主婦後亦男賓在前女賓在後者謂無服者亦各從五服男子婦人之後爲序也）升自西階（柩也猶用子道不由作也○疏曰曲禮云爲人子者升降不由阼階今以柩朝祖故用子道不由阼）

（也）奠俟于下東面北上（俟正柩也○疏曰既升階當正之於賓牀之上北者既正不設奠）主人從升婦人升東面衆人東即位（東方之位○疏曰主人主婦從柩而升舉主婦衆面則主人西面可知故下文云主人西面也云衆人東即位者唯主人主婦升自阼主人以下從柩至西階下遂鄉東階下即西面位）正柩于兩楹間用夷牀（兩楹間象鄉戶牖也是時柩北首○鄉許亮反○疏曰云兩楹間象鄉戶牖也者以其戶牖之間賓客之位亦是人君受臣子朝事）

之處父毋神之所在故於兩楹之間北面鄉之若言鄉户牖則在兩楹門而近西矣故下記云夷牀輁軸饌于西階東饌夷牀俟正柩而言西階東則正柩于楹間近西可知矣云是時柩北首者既言朝祖不可以足鄉之又自上以來設奠皆升自阼階今此下文設奠升降皆自西階鄭注云奠升不由阼階柩北首辟其足以此而言此時柩北首明矣**主人柩東西面置重如初**（如殯宮時也○疏曰主人主婦從柩升即當西面東面鄉柩主婦上文即言東面至此乃言主人西面者以其主婦東面位不改故從柩升因）言東面男子在柩東西面既改西面位故待正柩訖乃西面也其重依上文序從之時重先不先置者以待正柩訖乃置之云如初者亦如上篇三分庭一在南二在北而置之故鄭云如殯宮時也**席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階**（巾如字劉居覲反○席設）于柩之西直柩之西當西階也從奠設如初東面也不統於柩神不西面也不設柩東東非神位也巾之者爲禦當風塵○疏曰此論設宿奠直柩之西知當西階者以其柩當户牖之南席北鋪之自然當西階之上云從奠設如初東面

也者謂如殯宮朝夕奠設于室中者從柩而來此還是彼朝夕奠脯醢醴酒據神東面設之於席前也云不統於柩神不西面也者謂不近柩設奠若近柩則統於柩爲神不西面故不近東統于奧知神不西面者特牲少牢皆設席于奧東面則天子諸侯亦不西面可知云不設柩東東非神位也者此亦據神位在奧不在東而言也若然小斂奠設于尸東者以其始死未忍異於生大斂以後奠皆設于室中亦不統於柩此奠不設于室者室中神所在非奠死者之處故也云巾之者爲禦當風塵者案禮記檀弓云喪不剥奠（也與祭肉也與）據小斂大斂之等也有牲肉不倮露故巾之以此宿奠脯醢醴酒無祭肉巾之者以朝夕奠在室不巾此雖無祭肉爲在堂風塵故巾之異於朝夕在室者也**主人踊無筭降拜賓即位踊襲主婦及者者由足西面**（設奠時婦人皆室户西南面奠畢乃得東面親者西面堂上）疏者可以居房中○疏曰降拜賓即位踊襲者賓位在殯宮看主人開殯朝祖之賓士人從殯宮中降拜賓入即位祖至此乃襲襲者先踊踊訖乃襲絰于序東云設奠時婦人皆室户西南面奠畢乃得東面者案下記云將載柩祝及執

事舉奠尸西南面東上則知此設之時婦人辟之亦尸西南面待設奠訖乃由柩足鄉柩東西面不即鄉柩東西面者以主人在柩東待設奠訖主人降拜賓婦人乃得東也若然云親者西面則大功以上組隨向西面也又云堂上迫疏者可以居房中者以其言親者西面明疏者小功以下不得堂上西面爲堂上迫狹自然在房中西面矣**薦車直東榮北輈**（輈竹求反○薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車輈轅也車當東榮東陳西上於中庭○疏曰薦車者以明旦將行故豫陳車案曲禮云若車將駕則僕執策立於馬前已駕僕展軨是生時將行陳駕今死者將葬亦陳車象之也云今時謂之魂車者鄭舉漢法況之以其神靈在焉故謂之魂車也云輈轅也者周禮考工記有輈人爲輈輈亦謂之轅故云輈轅也云車當東榮東陳西上於中庭者此車既非載柩之車即下記云薦乘車道車稾車以次言之則先陳乘車次陳道車次陳稾車知東陳西上者下云陳明器于乘車之西明器繼乘車而西明乘車在上東有道車稾車故知三者西上也乘車既當東榮則三者不當中庭而云中庭者據南北之中庭不據東西爲中庭也何者以下經云薦馬入門）

（三分庭一在南馬右還出薦馬者當車南在庭近南明車近北當中庭矣）**質明滅燭**（質正也○疏曰自啓殯至此時在殯宮在道及祖廟皆有二燭爲明以尚早故也今至正明故滅燭也）**徹者升自阼階降自西階**（徹者辟新奠不設序西南巳再設爲褻）**乃奠如初升降自西階**（爲遷祖奠也奠升不由阼階柩北首辟其足○疏曰云爲遷祖奠也者謂遷柩朝祖之奠也云如初者亦於柩西當階之上東面席前其饌則異以其上三鼎及東方之饌皆大斂之奠是也云奠升不由阼階柩北首辟其足者以前大斂小斂及朝夕奠皆升自阼階降自西階今此遷祖奠升不由阼階故云辟足以其來往不可由首又飲食之事不可褻之由足故升自西階也者無徹時所以由足者奠畢去之由足無嫌也）**主人要節而踊**（節升降○疏曰云節升降者奠升時主人踊降時婦人踊由重南主人踊此不言婦人文不具也）**薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之**（駕車之馬每車二疋纓今馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者蓋絛絲也其著之如罽然天子之臣）

[illegible]命數王之革路條纓圉人養馬者若曰必既奠乃薦馬者爲其踐汙[illegible]之凡入門參分庭一在南○疏曰[illegible]并薦纓者纓爲馬設故與馬同時案下記云薦乘車又云纓轡貝勒[illegible]于衡此薦馬得有纓者以薦車時縣衡上此薦馬時又取而用之故兩見也云駕車之馬者即上文薦車之馬云每車二疋者下經云公賵兩馬[illegible]兩馬士制也故知此車有三乘馬[illegible]云纓今馬鞅也者古者謂之[illegible]謂之鞅故舉漢法爲況也云諸侯[illegible]飾纓以三色而三成者以此下士[illegible]爲纓三就不依命數則大夫亦同三

[illegible]巾車上公纓九就侯伯纓七就子男纓五就諸侯之臣不得與子男同五就故知與七同三就此三色則如聘禮記三色朱白蒼也蓋條絲也者謂以絲爲條無正文故云蓋以疑之云其著之如罽然[illegible]鄭注巾車云玉路之樊及纓以五采罽飾之十二就其下金路九就象路七就注皆云五色罽飾之此則三采絲爲條飾之但著之則同故云其著之如罽然也云天子之臣如其命數者案典命云三公八命其卿六命大夫四命出封皆加一等命數雖卑於諸侯又王人雖微猶序諸侯之上故得與同依命數就依命數其色則無過五采罽

金路以下諸侯其飾與王同諸[illegible]既同三色明天子大夫已上亦云[illegible]罽與諸侯同也云王之革路條纓革路不用罽而用條絲爲纓與此纓[illegible]色者同故引爲證也云圉人養馬者[illegible]禮校人職云乘馬一師四圉是圉人[illegible]馬故使之薦也不在左右曰夾者以[illegible]三乘馬則六匹每馬二人交轡圉之[illegible]也云既奠乃薦者車馬相將之物前[illegible]在奠上今此薦馬在奠後者欲著薦即出恐踐汙廟中故後薦之也云[illegible]門參分庭一在南者庭分爲三分一分在北則繼堂而言一分在南[illegible]門而言此既繼門故云三分庭一

（[illegible]不言門左門當門之北矣）御者執策立于馬後（[illegible]）哭成踊右還出（主人於是乃哭踊[illegible]車之禮成於薦馬[illegible]車須馬而成故前薦車時主人不哭[illegible]至薦馬乃哭是薦車之禮成於薦[illegible]云人哭踊訖馬則又而出右者亦取便故也）賓出主人送（[illegible]外）

右襲祖薦車設奠薦馬（有[illegible]一案[illegible]禮畢乃適祖今經文但言[illegible]云上士祖禰異廟下士祖禰[illegible]）

（廟專言祖者共廟則舉祖以包禰兼言禰者異廟則先禰而後祖經言下士記言上士文有詳略蓋互見耳今以記文附見于）記朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹間奠止于西階之下東面北上主人升柩東西面衆主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降自

西階主人要節而踊（重不入者主於朝祖而行若過之矣門西東面待之便也○䟽曰此是上士三廟先朝禰之事雖言正柩于兩楹間奠位在户牖之間則此於兩楹間稍近西乃得當奠位亦如輁軸饌于階間而近西然也云衆主人東即位者柩未升之時在西階下東西北上柩升主人從衆主人已下乃即阼階下西面位云婦人從升不云主婦者以其婦人皆升故摠言之云主人要節而踊者奠升主人踊降時婦人踊也云門西東面待之便也者

以其祖廟在東柩入禰廟明旦將門東鄉朝祖時其重於柩東亦東鄉祖廟便也若先在東西面及柩入乃廻鄉東則不便故云東面待之便也）燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下（照正柩者先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記於此○先先柩上如字下西見反後後柩上如字下户豆反○䟽曰此燭本是殯宮中照開殯者在道時一在柩前一在柩後今又一升堂一在堂下故鄭云先先

柩者後後柩者適祖時燭亦然互記於此者上適祖時直有朝廟在道柩前後之燭至廟直云質明滅燭不見燭之升堂不升堂此文見至廟燭升與不升不見在道燭故云適祖時燭亦然互記於此以其皆有在道及至廟燭升與不升之事也）主人降即位徹乃奠升自西階主人踊如初（如其降拜賓至於要節而踊不薦車不從此行○䟽曰云如其降拜賓至於要節而踊者案上經云朝祖[illegible]旣正柩設從奠訖[illegible]乃降拜賓[illegible]

（於要節亦踊故此記所云如之節云不薦車不從此行者案上祖禰於廟者朝廟日即薦車此二廟謂日於祖廟薦車焉以其從祖廟行故薦今此禰廟不從此行故不薦也）祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖（此謂朝禰明日舉奠適祖之序也小祝執醴先酒脯醢俎從之巾席於後既正柩席升設設奠如初祝受巾巾之凡奠自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同則此日數亦同也序從主人以下今文無從○疏曰此謂朝禰明日者以其下朝祖之時序從如初中有燭若然日則朝祖之時已自明矣何須有燭也以此言之則此朝祖與禰別日可知故鄭云舉奠適祖之序也云此祝執醴先酒脯醢俎從之者此禰奠與小斂奠同小斂時云夏祝及執事盥執醴酒先醴俎從之云巾席爲後既正柩升設設奠如初祝受巾巾之者上正經朝祖時正柩于兩楹間訖乃升設於柩西奠設如初巾之然後直云巾之無祝受巾知祝受巾之者以上篇設小斂奠訖祝受巾巾之此與小斂奠同明設奠訖受巾巾之可知云凡奠自卒至自啓至葬主人之禮其變同者人常在喪位不出唯君命乃出及送其變同則此日數亦同以謂啓日朝禰又明日朝祖又記下葬與始死日襲明日小斂又日大斂而殯亦同日主人主婦服亦同以其小斂主人散帶主髮自啓至葬主人主婦亦同者殯也云序從者案上注云主人男子居右婦人居左以服與親爲位是也）○既正柩賓出遂匠納車階間（遂匠遂人匠人也遂人主徒役匠人主載柩窆職相左右也車載柩車周禮謂之蜃車記謂之團或作輇或作摶聲讀相附耳未聞軌正其車之畢狀脉中央有轅前後出設前後輅上有四周下則前後有軸以輇輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輇○蜃市軫反之團作輇作摶並音市專反又市轉反劉團及輇市專反溥大官反○疏曰正經不云納柩車時節故記人明之既朝正柩於兩楹之間當此之時遂匠納載車於階間周禮有遂人匠人天子）

之官上雖無匠亦有遂人匠人主其葬事案周禮遂人職云大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綍及窆陳役又鄉師職云及葬執纛以與匠師御匶而治役又此遂人與匠人同納車于階閒即匠人主載窆與遂人職掬左右也云車載柩車若以其此云輴車于階閒正柩載柩若乘車道車之等則當東榮不在階閒故知此是柩車也云周禮謂之蜃車者案遂師職云大喪使帥其屬以幄帟先及蜃車之役注云蜃車柩路四輪迫地而行有似於蜃因取名焉

是也云其車之轝狀如牀中央有轅前後出者觀鄭此注其轝與轝同亦一轅為之云設前後輅者言經唯云前輅言前以對後明亦[illegible]有後輅云轝上有四周者此亦異輴車同云下則前後有軸以輇為輪者此則與輴異以其輴無輪直有轉轔此有輇輪引許叔重說者（案許氏說文云有輪無輻曰輇證此輇無輻也）

薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒縣于衡（乘繩證反後皆同靾息列反旜之然）

反縣音玄下注同○士乘棧車[illegible]淺鹿夏毛也幦覆笭玉藻曰士齊車鹿幦豹犆干盾也笮矢箙也靾韁也旜旌旗之屬通帛為旜孤卿之所建亦攝焉皮弁服者視朔之服貝勒貝飾勒有干無兵有箙無弓矢明不用古文靾為殺旜為膳○夏毛户嫁反齊側皆反犆音直韁居良反劉本作韁音僵○疏曰此并下車三乘謂葬之魂車云士乘棧車者巾車之文云幦覆笭謂車前式覆者笭子以鹿夏皮淺毛者為幦以覆式是以詩韓奕云鞹鞃淺幭傳云鞹革也鞃軾中也淺

虎皮淺毛也幭覆軾也引玉藻者彼注云犆謂緣也士之齊車與此車同引之欲證此鹿幦亦以豹皮為緣飾云旜旌旗之屬云云者[illegible]司常云孤卿建旜大夫士建物此士而用旜故云亦攝焉云皮弁服者案玉藻云諸侯皮弁以聽朔於太廟鄉黨孔子云素衣麑裘亦是視朔之服君臣同服是以此士載皮弁視朔之服也云貝勒貝飾勒者貝水物故以貝飾勒云[illegible]無兵有箙無弓矢明不用者[illegible]干與戈戟並[illegible]及箙與弓矢[illegible]乃用今若干無兵有[illegible]

（[illegible]者不用[illegible][illegible]之別）道車載朝服（[illegible]出入之車朝服日視朝之服[illegible][illegible]衣素裳○疏曰士乘棧[illegible][illegible]云車而上云乘車下云槀車[illegible][illegible]車雖有一車所用各異[illegible][illegible]道車乘車之名知道車載[illegible]者[illegible]玉藻云朝玄端夕深衣[illegible][illegible]云謂大夫士私朝之服春秋左氏傳云朝而不夕據朝君於是有朝無夕云朝夕者士家朝朝暮夕當家私朝之車又云燕出入者謂士家游燕出入之車案周禮夏官有道右道僕皆據象路而言道又案司常云道車載旞鄭注云王以朝夕燕出入與此道車同則士乘棧車與王乘象路同名道云朝服日視朝之服者案鄉黨云緇衣羔裘是孔子所服鄭注云諸侯視朝之[illegible]是君臣同服故玉藻云諸侯朝服[illegible]以日視朝士之道車而用朝君之服不用私朝玄端服者乘車既[illegible][illegible]知之[illegible]改道車亦載朝君之[illegible][illegible]出云玄衣素裳者士冠禮主人玄冠朝服緇帶素韠注云云衣衣象冠色不云裳裳象韠可知故云玄衣素裳也）槀車載蓑笠（[illegible]）

（到反蓑素禾反○槀猶散也散車以田以鄙之車蓑笠備雨服今文槀爲潦凡道車槀車之纓轡及勒亦縣于衡也○散悉但反○疏曰槀猶散也者案司常云斿車載旌注云斿車木路也王以田以鄙謂王行小小田獵巡行縣鄙此散車與彼斿車同是斿散所乘亦謂從王以田以鄙也若正田獵自用冠弁服乘棧車也云蓑笠備雨服者案無羊詩云爾牧來思何蓑何笠彼注云蓑所以備雨笠所以御暑然都人士詩注笠所以禦雨喪事不辟暑是以并云備雨之服云今文槀爲潦者案周禮輪人爲蓋鄭云禮所謂潦車謂蓋車與若然彼注此文則爲潦車者義亦通矣凡道車槀車之纓轡及勒及縣於衡者以車三乘皆當有馬有馬則有此二者但記人舉上以明下乘車云纓轡貝勒縣於衡即此三者亦縣於衡可知○本經記○）祥車曠左（空神位也祥車葬之乘車○疏曰祥猶吉也吉車爲平生時所乘也死葬時因爲魂車曠空也車上貴左故僕在右空左以擬神也知葬之乘車者以其大小二祥生人所乘之車無空左之）

（法○曲禮）○士葬用國車二綍無碑比出宮用功布（詳見又記）○士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行（燎力召反又力弔反乘繩證反○乘人謂使人執引也專道人辟之○疏曰言士喪與天子三事同也其終夜燎一也及乘人二也專道而行三也終夜燎謂柩遷之夜須光明故有夜燎也乘人謂人引車不用馬也既夕禮云屬引鄭引古者人引柩專道行謂喪在路不辟人也二事爲重故云與天子同也○雜記）

大四一　二ㄱ六十　儀喪禮三　三五

有司請祖期（亦因在外位請之當以告賓每事畢輒出將行而飲酒曰祖祖始也○疏曰此賓即上來弔士人啓殯者朝廟事畢而出主人送之云亦因在外位請之者上既夕哭訖因外位請啓期故云亦也每事畢輒出者篇首云請啓期此云請祖期下文請葬期皆因出在外位請之故云每事也云將行而飲酒曰祖祖始也者案[illegible]侯出祖出宿于屠顯父餞之清酒[illegible]將行飲酒曰祖此死者將行亦同祖也）曰日側（[illegible]）

（時○疏曰有司請[illegible]人祖期主人荅云曰日側者昃是傍側[illegible]爲昃者取蓋[illegible]之義故從昃也云過中之時者則尚[illegible]無逸云文王至於日中昃昃即側也）

右請祖期

主人入袒乃載踊無筭卒束襲（袒爲載變也舉柩郤下而載之束棺於柩車賓出遂匠納車于階間謂此車○疏曰將載人先袒乃載故云爲載變也郤猶却也鄉柩在堂北首今郤下以足鄉前下堂載於車故謂之郤也云束束棺於柩車者喪大記云君蓋用漆三衽三束檀弓云棺束縮二橫三彼是棺束此經先云載下乃云卒束則束非棺束是載柩訖乃以物束棺使與柩車相持不動也）降奠當前束（下遷祖之奠也當前束猶當尸腢也亦在柩車西束有前後也○疏曰卒束乃云降奠則未束以前其奠使人執之待束訖乃降奠當束也云當前束猶當尸腢也者下文云即牀而奠當腢彼在尸東此在柩車西當束束亦當腢也經既言前束則有後束可知故云有前後也）

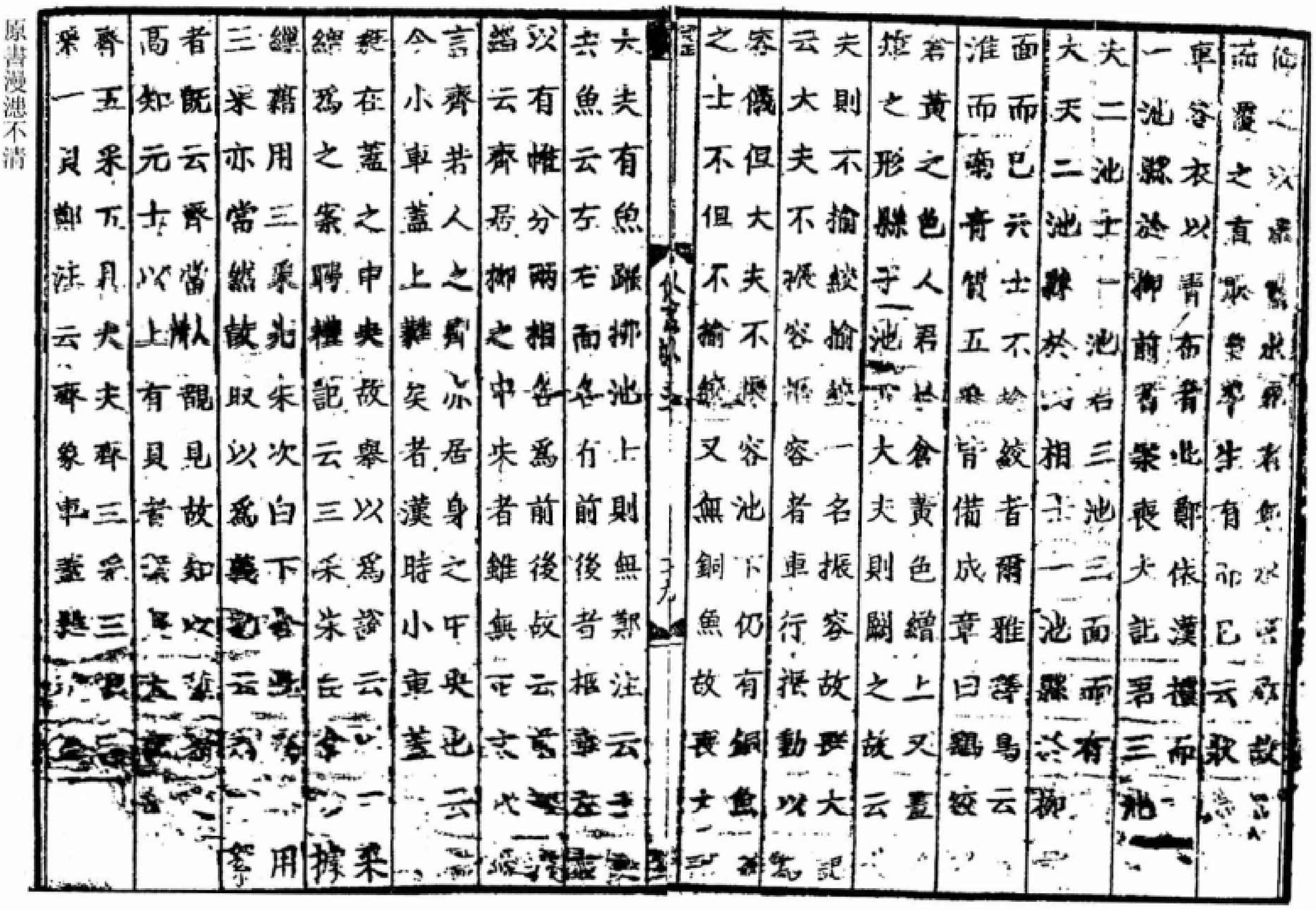
大四ㅣ八三ㄱ冊五　儀喪禮三　三六

右載○記將載祝及執事舉奠

西南面東上卒東前而降奠席于柩西（將於柩西當前東設之○疏曰經載柩時不云去奠設席之事故記人明之要須設席乃設奠故云將於柩西當前東設之正經云降奠當前束是也○本經記）○君若載而后弔之則主人東面而拜門右北面而踊出待反而后奠（主人拜踊[illegible]賓位不敢[illegible]君也君即位車東出待不必君[illegible]也君反之使奠○疏曰謂君來[illegible]臣之葬臣衰朝廟柩已下堂載[illegible]柩車而君弔之君既即位於車[illegible]故主人在車西東面而拜門右[illegible]面而踊者門謂祖廟門也右西[illegible]也若門外來則右在東若門內[illegible]右在西此據車出家故右在西[illegible]子拜君竟送門內西邊北面而[illegible]踊為禮也孝子哭踊畢而先出[illegible]待君者君入臨弔事竟便塞去[illegible]敢必君之反留反而后奠者反[illegible]君未去使人命孝子反還喪所[illegible]后奠者凡君來必設奠告柩知[illegible]也或云此謂在廟載柩車者[illegible]也奠謂設祖奠也○雜記[illegible]

商祝飾柩一池紐前經後緇齊三采無貝（紐女九反經丑貞反齊如字劉才計反注同○飾柩為設牆柳也巾[illegible]乃牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承霤以竹為之狀如小車笭衣以青布一池縣於柳前士不揄絞紐所以聯帷荒前赤後黑因以為飾左右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上蕤矣以三采繒為之上朱中白下蒼著以絮元士以上有貝○霤力又反笭力丁反衣於既反縣音玄揄音遙絞戶交反蕤汝誰反○疏曰云飾柩為設牆柳也者即加帷荒是也云巾奠乃牆下記文鄭引之者經直云飾柩不言設牆時節故記人辨之以巾覆奠乃牆謂此飾柩者也云牆有布帷柳有布荒者喪大記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒鄭注云布帷布荒者白布也君大夫加文章焉此士禮柳別象喪大記注又云在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也則[illegible]而言之則帷為牆象宮室有牆壁荒為柳以其荒有黼黻及齊三采諸色亦聚宜得柳名總而言之皆得為牆[illegible]已云[illegible]稱人牆置翣皆牆中兼有柳縫人云[illegible]者材柳中兼牆矣池者象宮室之[illegible]以竹為之者生人宮室以木為之[illegible]

原書漫漶不清



[illegible]之以素[illegible]求[illegible]者無以[illegible]故[illegible]
而[illegible]之直[illegible][illegible]生有[illegible]已云歌[illegible]
車蓋衣以青布者此鄭依漢禮而[illegible]
一池縣於柳前者案喪大記君三池
夫二池士一池者三池三面而有
大夫二池縣於兩相一池縣於柳
面而已云士不揄絞者爾雅釋鳥云
淮而南青質五采皆備成章曰鷂[illegible]
若黃之色人君[illegible]倉黃色繒上又畫
雉之形縣于池下大夫則闕之故云
夫則不揄絞揄絞一名振容故[illegible]大記
云大夫不振容振容者車行振動以[illegible]
容儀但大夫不振容池下仍有銅魚[illegible]
之士不但不揄絞又無銅魚故畫[illegible]

大夫有魚躍拂池上則無鄭注云[illegible]
去魚云左右面各有前後者振[illegible]
以有帷分兩相各為前後故云[illegible]
[illegible]云齊居柳之中央者雖與[illegible]
言齊若人之齊亦居身之中央也云[illegible]
今小車蓋上蕤矣者漢時小車蓋
蕤在蓋之中央故舉以為諭云[illegible]一采
綏為之案聘禮記云三采朱白[illegible][illegible]
繅藉用三采先朱次白下蒼[illegible]用
三采亦當然故取以為義云[illegible]
者既云齊當人觀見故知[illegible]
高知元士以上有貝者案[illegible]
齊五采下具大夫齊三采三貝[illegible]
采一貝鄭注云齊象車蓋蕤[illegible]

此處缺葉

（人引柩者雜記乘人專道而行又云諸侯五百大夫三百皆是引人也言古者人引對漢以來不使人引也引春秋者案定公九年左氏傳云齊侯伐晉夷儀敝無存死之齊侯與之犀軒而先歸之坐引者以師哭之親推之三注云坐而飲食之此鄭注略引之云坐引者亦謂飲食而哭之亦以師哭之三者亦謂公親推之三也引之者證古者人引也）

右飾柩。

記巾奠乃牆（牆飾柩也○疏曰正經直云降奠當前束商祝飾柩不云巾奠故記人辨之巾奠訖商祝乃飾柩牆即帷荒與柩爲飾故變飾柩云牆也○本經記）○

池視重霤（重直容反○如堂之有承霤也承霤以木爲之用行水亦宮之飾也柳宮象也以竹爲池衣以青布縣銅魚焉今宮中有承霤云以銅爲之○疏曰池者柳車之池也重霤者屋承霤也以木爲之承於屋霤入此木中而霤於地故謂此木爲重霤天子四注四面爲重霤諸侯四注重霤則差降夫後餘二大夫唯餘前後二士則唯一在前生時既屋有重霤以行水死時柳車亦象宮室而於車覆鼈甲之下牆帷之上織竹爲之形如籠衣以青布以承鼈甲名之爲池以象重霤方面之數各視生時重霤○檀弓）○

飾棺士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁（詳見喪大記）○

周人牆置翣（詳見上篇陳殯具條）○

子張之喪公明儀爲志焉（志亦謂章識）褚幕丹

質（以丹布幭爲褚葬覆棺不牆不翣）蟻結于四隅（畫褚之四角其文如蟻行往來相交錯蟻蚍蜉也殷之蟻結似今虵文畫）殷士也（學於孔子傚殷禮○疏曰此一節論孔子弟子送葬車飾學孔子行殷禮之事子張之喪公明儀是其弟子亦如公西赤爲章識焉褚幕丹質者謂覆棺之物若大夫以上其形似幄士則無褚今公明儀尊敬其師故特爲褚不得爲幄但以幕形故云褚幕以丹質之布而爲之也蟻結者蟻蚍蜉也又於褚之四角畫蚍

原書漫漶不清

（[illegible]之[illegible]交結[illegible]來故云蟻結于四隅[illegible]以不纏不翣者用殺禮也[illegible]以[illegible]禮士葬之飾也揗蓋亦或取[illegible]婦[illegible]子聖人雖行殺禮弟子尊之故葬兼三代大夫之禮今公明儀雖尊其師也用殺法不纏不翣唯特加帷荒而已○檀弓）

陳明器於乘車之西（乘繩證反注及下注乘車同○明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也言神明者異於生器竹不成用瓦不成味木不成斵琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨簴陳器於乘車之西）

（[illegible]重器也○味武葛反劉音妹○疏曰云明器藏器也者自筲以下皆是藏器故下云器西南上綪又茵注云陳器次而北則自苞筲以下摠同藏器以其俱入壙也引檀弓者案彼注成猶善也竹不可善用謂籩無縢味當作沫沫靧也[illegible]云琴瑟張而不平竽笙備而不和注云[illegible]宮商之調又云有鐘磬而無簨簴[illegible]不[illegible]之也橫曰簨植曰簴云陳器[illegible]西則重北者無正文上篇直云[illegible]而言上注云中庭又待[illegible]牟近不在重今東陳於乘車[illegible]如[illegible]）

折橫覆之（○折之設反後皆同折猶庪也方鑿

連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席橫陳之者爲苞以下綪於其北便也覆之見善面也○庪九委反窆彼驗反綪側耕反見賢遍反○疏曰折橫覆之者鄭云蓋如牀則加於壙上時南北長東西短今經云橫明知其長者東西陳之言覆之見善面則折加於壙時擬鄉上看之爲面故善者鄉下今陳之取鄉下看之故反覆善面鄉上也云折猶庪也者以其窆畢加之於壙上所以承抗席若庪藏物然故云折猶庪也云方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簀者此無正文以經云橫覆之明有縱對之既）

（爲縱橫即知有長短廣狹以承抗席故爲如牀解之又知縮者三橫者五亦約茵與抗木但於壙口承抗席宜大於茵與抗木故縮三橫五也知無簀者以其縮三橫五以當簀處故無簀也云橫陳之者爲苞筲以下綪于其北便者折橫則東西廣是以苞筲陳之於北便也）

抗木橫三縮二（抗禦也所以禦止土若其橫與縮各足掩壙○曰云所以禦止土者以其在抗木之上故知以禦土也其橫與縮各足掩壙者以其壙口大小雖無文但明器之等皆由羨道入諸侯以上又有輴車亦由羨道入壙口唯以下棺則壙口大小容棺而）

（已今抗木亦是掩壙口也）加抗席三（抗古良反劉音剛後皆同○席所以禦塵○疏曰旣陳抗木於折北又加此抗席三領於抗木之上知抗木不在折上者以抗木直言橫三縮二不言加明別陳於折北抗木之下而云加加於抗木之上可知抗席之下而云加茵明又加於抗席之上此三者以後陳者先用故先陳抗木於下次陳抗席而後陳茵先用取後陳於上者便[illegible]也是以下文及葬時茵先入壙空事[illegible]加折壙上則先用抗席後用抗木是其次也若然折於抗席前用而不加於抗席之上者以長大故別陳於南用之仍在茵後

其茵用之在明器前入而陳之於明器上者以其同葬具故與亢木同陳於上也但抗席茵相重陳者以其入壙時相當又皆是縱橫重累之物故重加陳之也抗木在上故云禦土抗席在下隔抗木慮有塵鄉下故云禦塵）加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三（茵音因○茵所以藉棺者翦淺也幅緣之亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中焉今文翦作淺○疏曰云加茵者謂以茵加於抗席之上此說陳器之時云用疏布者謂用大功疏麤之布云緇翦者緇則七入黑汁爲

緇翦者也於染爲淺緇之色云有幅者緣下計二兩邊用茶實綏澤爲用一幅不爲之翦合兩邊幅爲帒不去邊幅[illegible]二以盛著也云茵所以藉棺者下葬時茵先入壙引乃窆則茵以與官爲藉故先入在棺之下也鄭云幅緣之者謂縫今既說乃更以物緣此兩邊幅縫令之鄭使之牢固不訴壞因爲飾也云亦者亦抗木也者抗木云縮二橫三此亦縮二橫三故知亦者亦抗木也云及其用之木三在上茵二在下者上抗木先云橫三後云縮二此茵先云縮二後云橫三並據此陳列之時鄭撰入壙而言故云其用之也木三在上茵二在下各舉

一邊而言其實皆有二三云象天三合地二者渾天言之則地之上下外內周匝皆有天木與茵皆有天二合地二人尸柩藏其中）器西南上綪（綪側耕反○器目言之也陳明器以西行南端爲上綪屈也不容則屈而反之○疏曰云器目言之也者器與下爲目即下文苞以下是也）茵（茵在抗木上陳器次而北也○疏曰茵非明器而重之者陳器從此茵鄉北爲次第故云之）苞二（所以裹奠羊豕之肉○疏曰下文旣遣奠而云苞牲取下體故所苞二所以裹是羊豕之肉也）筲三黍稷麥（筲畚種類也其容蓋

與簋同觳也。○畚音本觳音斛又户角反○疏曰案下記云菅筲三則筲以菅草為之筲三各盛一種黍稷麥也云筲畚種類也者舊說云畚器所以盛種此筲與畚盛種同類也云其容蓋與簋同觳也者案考工記瓬人為簋實一觳又云豆實三而成觳案昭三年晏子云四升曰豆豆實三而成觳則觳受斗二升筲與簋同盛黍稷知亦受一觳斗二升無正文故云蓋以疑之也**甕三**

醯醢屑冪用疏布甕烏弄反冪亡狄反本又作冪○甕瓦器[illegible]其容亦蓋一觳屑薑桂之屑也内則曰屑桂與薑冪覆也今文冪皆作密○疏

曰云甕瓦器者以甕與甒等字從瓦[illegible]故知是瓦器云其容亦蓋一觳者[illegible]致饔餼云甕斗二升則此甕約同之[illegible]云蓋以疑之也知屑是薑桂者以内則屑桂與薑間云屑故引内則為證也**甒二醴酒冪用功布**甒亡甫反及注廡音同○甒亦瓦器古文甒皆作廡○疏曰繼甕二而陳之言亦瓦器**皆木桁久之**桁户庚反又户郎反久依注音灸○桁[illegible]以庪苞筲甕甒也久當為灸灸謂以蓋案塞其口每器異桁○疏曰自苞筲以下皆塞之置於木桁也既皆久塞而塞[illegible]冪云冪者以其苞筲之等衆物宜冪之

之而無冪冪甒濕物非直冪之又加冪覆之云久當為灸此亦如上[illegible]壺為冪用疏布久之讀從灸也云每器異桁者以其言皆木桁故知每器別桁也

用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜匜實于槃中南流敦音對劉又都愛反[illegible]于木又作笄音同匜[illegible]音徒何反○此皆常用之器也杅盛湯[illegible]槃匜盥器也流匜口也今文杅為[illegible]盛音成○疏曰謂常用之器弓矢[illegible]耒耜農器敦杅食器槃匜洗灌之[illegible]象生時而兼之也**無祭器**士禮略也大夫[illegible]兼用鬼器人器[illegible]

疏曰檀弓云宋襄公葬其夫人[illegible]甕曾子曰既曰明器矣而又實之[illegible]言名之為明器而與祭器[illegible]鬼器與人器以此而言則明器鬼器[illegible]祭器人器也士禮略無祭器有明器[illegible]實之大夫以上尊者備故兩有若適有[illegible]則實祭器不實明器宋襄公既兩有而并實之故曾子非之**有燕樂器可也**與賓客燕飲用樂之器也○[illegible]曰言可者許其得用故云可[illegible]云與賓客燕飲用樂之器也者則[illegible]升歌有琴瑟庭中有特縣縣磬也**役器甲冑干笮**笮側白反矢服也○此皆[illegible]役之器甲鎧冑兜鍪干楯[illegible]

原書漫漶不清

（矢箙○鎧苦代反兜丁侯反鍪音[illegible]常允反又音允○疏曰此役器中[illegible]笮無弓矢云不用故不具上用器[illegible]用之器故具陳之也云甲鎧胄兜鍪古者用皮故名甲胄後代用金故名[illegible]兜鍪隨世爲名故也但上下役用之[illegible]皆釁沽爲之故下記云弓矢之新沽[illegible]注云設之宜新沽示不用弓矢云沽[illegible]雖不言皆沽可知也但笮是送死之器[illegible]下記云薦乘車鹿淺幦干笮革靾著[illegible]乘車所載象生者與此別也）

燕器杖笠翣（笠音立翣所甲反[illegible]也○燕居安體之器也笠竹簦蓋也翣扇○疏曰杖者所以扶身笠者所以禦

暑翣者所以招涼而在燕居用之故云燕居安體之器也云笠竹簦蓋也者簦竹青之皮以竹青皮爲之）

右陳器○記抗木刋（剝削之古文刋爲栞○疏曰刋削也而云剝者大無皮者直削之有皮者剝乃削之故兼言剝）

茵著用荼實綏澤焉（荼大[illegible]反○荼茅秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且御濕○御魚呂反劉本作衙音御○疏曰茵著非直用茅秀兼實綏澤取其香知且御濕者以其在棺下

須御濕之物故與荼皆所以御濕）

葦苞長三尺一編（用便易也○疏曰言便易者葦草即長截取三尺一道編之用便易故也）

菅筲三其實皆瀹（菅古顏反筲所交反瀹餘若反○米麥皆湛之湯未知神之所享不用食道所以爲敬○湛子廉反又子廉反○疏曰經直云筲三黍稷麥不辨苞之所用又黍稷生熟故記之明之是以云筲用菅草黍稷皆淹而漬之以其鬼神幽闇生者不見故淹而不孰以其不知神之所饗故也云不用食

道所以爲敬者案檀弓云飯用米貝不以食道食道褻則不敬）

弓矢之新沽功（沽音古注同○設之宜新沽示不用今文沽作古○疏曰自此盡篇末論死者用器弓矢麤惡之事以其正經直云用器弓矢不辨弓矢善惡又弓矢之名故記人明之設之宜新者爲死者宜用新物云沽示不用者沽謂麤爲之）

有弭[illegible]焉（弭面爾反○弓無緣者謂之弭弭以骨角爲飾○緣以絹反○疏曰案爾雅云弓有緣謂之弓緣謂之弭孫氏云[illegible]繳約而[illegible]

（[illegible]以纂約骨飾兩頭是謂[illegible]詩云象弭魚服是用象骨弓弭）

（[illegible]用骨明兩頭亦得用[illegible]總云骨角爲飾）亦可張也（[illegible]可張○䟽曰此死者之弓雖[illegible]而沾略亦使可張故曰亦也）

（[illegible]柲弓檠弛則縛之於弓裏備[illegible]損傷以竹爲之詩云竹柲緄）

（[illegible]文柲作柴○弓檠音景弛式氏[illegible]緄古本反縢大登反○䟽曰）

（[illegible]弓人造弓之材弓成納之檠中[illegible]定往來體此弓檠謂凡平弛）

（[illegible]時以竹狀如弓縛之於弓裏[illegible]之爲柲者以若馬柲銜馬柲）

（[illegible]以制馬弓柲所以制弓使不傾[illegible]故謂之柲引詩云竹柲緄縢者）

（[illegible]緄也縢約也謂以竹爲柲以緄[illegible]之此經之柲雖麤略用亦如此）

設依撻焉（撻他達反○依纏絃也撻弣側矢道也皆以韋爲之今文撻爲銛○䟽曰言依者謂以韋依纏其弦即今時弓彄是也云撻弣側矢道者所以撻矢令出謂生時以骨爲之弣側令死者用韋依與撻皆以韋爲之異於生者也）

有韣（韣音獨○韣弓衣也以緇布爲之○䟽曰月令云[illegible]以弓韣[illegible]知韣弓衣也鄭知衣）

（緇布爲之者此無正文鄭驗當時弓衣用緇布而言也）猴矢一乘骨鏃短衛（鍭音侯又音候鏃子木反一音七木反○猴猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦云不用也生時猴矢金鏃凡爲矢五分笴長而羽其一○射食亦反笴古老反○䟽曰言候物而射之者案司弓矢鄭注云可以司候射敵之近者及禽獸鄭君兩注語異義同云骨鏃短衛亦示不用也者案上文沽功鄭云示不用故此亦云云生時猴矢金鏃者此亦爾雅釋器文案）

（彼云金鏃翦羽謂之猴是也此言短羽即翦羽也云凡爲矢五分笴長而羽其一者案周禮矢人上陳五矢下乃云五分其長而羽其一故云凡以廣之也案鄭彼注云矢笴長五尺五分羽一則六寸也謂[illegible]羽者指體而言謂之衛者以其無羽則不平正羽所以防衛其矢故名羽爲衛）志矢一乘軒輖中亦短衛（輖音周字林云重也一曰摯也又音予○志猶擬也習射之矢書云若射之有志輖摯也無鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃凡爲矢前）

□□輊○輖音至又作□□□字林竹二反○疏曰云志猶擬□者志射志有所準擬故云志猶擬也云習射之矢者案司弓矢鄭注云恒矢之屬軒輖中所謂志以□之則此恒矢也在八矢之下□是習射矢者以其矢中將輕於□□□也案六弓唐弓大弓亦授□象者則此矢能唐大也引尚書□□者證志爲準擬之事輖摯者□□輖從摯以其車傍周非是軒□之摯故讀從執下至云無鏃□□亦示不用者知此矢無鏃者□□謀矢言骨鏃此經不云鏃故知□鏃示不用也若然□矢生時□□鏃死用骨鏃志矢生時用骨□□則令去之云生時志矢骨鏃者□爾雅釋器文案彼云骨鏃不□□謂之志此志矢是也云凡爲矢前重後輕也者案司弓矢鄭注云凡矢之制枉矢之屬五分二在前三二在後殺矢之屬三分一在前二在後矰矢之屬七分三在前四在後恒矢之屬軒輖中若然前重後輕者據殺矢鍭矢枉矢絜矢屬矣就矢而言引之者證此志是恒矢恒矢無前重後輕之義但周禮有八矢唯用此二矢者以其八矢之內殺矢居前最重恒矢居後最輕既不盡用故取其首尾者也○本

經記

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊

巾席俟於西方祖奠將用焉要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西面既徹由重南東不設於序西南者非宿奠也宿奠必設者爲神馮依之久也○疏曰徹遷祖奠者爲將還遷車更設祖奠云巾席俟於西方祖奠將用焉者以下經云祖還車還車訖布席設祖奠則布此巾席也故巾席俟祖奠在西方也云節者來象升丈夫踊去象降婦人踊者案上篇徹小斂大斂奠時皆升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊今奠在庭無升降之事直有來往故云來象升丈夫踊出象降婦人踊但此經直云主人要節知有婦人亦踊者以下經徹祖奠時云徹者入丈夫踊設于西北婦人踊注云猶[illegible]附升降也徹設於柩車西此亦猶序西南是男子婦人並有踊文則知此要節踊內亦兼婦人也云徹者由明器此西西既徹由重南東者凡奠於堂室者皆升自作階降自西階奠於庭者亦由重北東方來陳由重北而西徹乾由重南而象象升自作階降自

[illegible]（[illegible]設奠於柩車西而東而則徹[illegible]奠東而西面徹之也云不設于序[illegible]皆兼宿奠也者以其大斂小斂奠[illegible]奠乃皆經宿故皆設之於序西南爲神馮依此還祖奠旦始設之今日側徹之未經宿即徹故不設于序西南也）袒（爲將祖變○疏曰下經商祝御柩乃祖是將祖故此主人袒祖即變也）商祝御柩（亦執功布居前爲還柩車爲鄉○還劉音患○疏曰商祝御柩者謂居柩車之前却行詔傾虧使執披入知其節度云亦執功布者下經商祝執功布以御柩執披故此亦如之而執功布）乃祖（還柩鄉外爲行始○疏曰商祝既執功布爲御乃還柩車使轅鄉外也祖者始也爲行始去載處而行也）踊襲少南當前東（主人也柩還則當前東南○疏曰前袒爲祖變今既祖訖故踊而襲云主人也者前袒是主人則此襲亦主人也經云少南鄉去則當前東南者以其車未還之時當前東近北今還車亦當前東少南）婦人降即位于階間（爲柩將去有時也位東上○疏曰婦人降者以柩還鄉外階間空故婦人從堂上降在階間云爲柩將去有時者即明旦遂而行之是時也今此爲行始也云位東上者以堂上時婦人

在阼階西面統於堂下男子今柩車南還男子亦在車東故婦人[illegible]東上統于男子也婦人不辟車西[illegible]車西有祖奠故辟之在車後[illegible]）祖還車不還器（祖有行漸車亦宜鄉外也器之陳自已南上○疏曰祖還車者爲載時向北今爲行始故須還鄉南故[illegible]云祖有行漸車亦宜鄉外也不還器者鄭云器之陳自已南上南上者即上文茵下注云茵在抗木上陳器次而北是也）祝取銘置于茵（重不藏故於此移銘加於茵上○疏曰初死爲銘置於重啓殯祝取銘置于重祖廟又置于重今將行置于茵者重不藏擬埋于廟門左茵是入壙之物銘亦入壙之物故於此移銘加於茵上也士無廞旌唯有乘車所建攝盛之旃并此銘旌而已大夫以上有廞旌通此二旌則皆備三旌也）二人還重左還（重與車馬還相反由便也○疏曰云重與車馬還相反由便也者以車馬至中庭之東以右還鄉門爲便重在門內面鄉北人在其南以左還鄉門爲便是以二者雖相反各由其便）布席乃奠如初主人要節而踊（車已祖可以爲之奠也是之謂祖奠○疏曰云主人要節而踊者祖奠既與還祖奠恩車西又皆[illegible]

（車而來則此要節而踊一與遷祖奠同云車已祖可以爲之奠也若奠本爲柩設具柩未安不得設奠今車已還名之曰祖尸柩已定可以爲奠[illegible]）薦馬如初（振動車還宜新之也○[illegible]曰上已薦馬今又薦馬者以柩[illegible]南爲行始宜新之故薦馬如初也）賓出主人送

右祖奠薦馬○記祖於庭（[illegible]）

○祖還車不易位（還音患○爲[illegible]外耳未行○[illegible]口案正經乃祖還乘車道[illegible]不辨還之遠近故記人[illegible]）

（車不易本位爲鄉外東上[illegible]車車在階間婦人在[illegible]階間婦人降堂[illegible]易位而云不易位者[illegible]爲三位車雖[illegible]其庭一[illegible]易位也）執[illegible]（[illegible]前後左右[illegible]後之左[illegible]人上綴[illegible]傾虧也○[illegible]記）○祝饌[illegible]

主人之[illegible]上[illegible]之（[illegible]於士）

（人之南當前輅則既祖祝乃饌○疏曰正經直云祖還車及還重說乃奠如初不云饌處故記人明之既祖祝乃饌者以其未祖以前柩車鄉北輅在主人之北今云饌于主人之南明知既祖還乃鄉饌之○同上）

有司請葬期（亦因在外位時○疏曰上啓期祖期期事畢在外位故此亦因事畢出在外位時請葬期也）入復位（主人也自死至於殯自啓至於葬主人及兄弟恒在內位○疏曰自死至於殯在內位據殯宮中自啓至於葬在內位據在祖廟中處雖不同在內不異故摠言之云在內位者始死未小歛已前位在尸東小歛後位在阼階下若自啓之後在廟位亦直阼階下也）

右請葬期

公賵玄纁束馬兩（○賵芳鳳反車馬曰賵公國君也賵所以助主人送葬也兩馬士制也春秋傳曰宋景曹卒魯季康子使冉求賵之以馬曰其可以稱旌繁乎○疏曰此論國君賵法之事云公國君也者公及大夫皆有臣臣皆尊其君呼之曰公故左氏傳伯有之臣曰吾公在壑谷今此云公則）

國君非大夫君也以下云主人釋杖迎于廟門外與喪大記如此迎送若皆據國君也云賵所以助主人送葬也者車馬曰賵施於生及送死者下注云賵奠於死生兩施是也云兩馬士制也者謂士在家常乘之法若出使及征伐則乘駟馬其大夫以上則常乘駟馬　引春秋者證公有賵馬助人之事

擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒

尊君命也衆主人自若西面○疏曰云尊君命也者謂釋杖迎入故下文賓賵擯者出告須注云不迎則此經皆是尊君命衆主人亦袒亦是尊君命云衆主人自若西面者以其主人一人迎賓入門東而右其餘衆主人不迎賓明自若常位柩東西面可知也

馬入設

設於庭在重南○疏曰以馬是庭實故云設于庭知在重南者以庭實法皆三分庭一在南設之又重北陳明器不得設馬故知在重南也

賓奉幣由馬西當前輅北面致命

輅音路○賓使者幣玄纁也輅轅縛所以屬引中馬西則亦當前輅之西於是北面致命得鄉柩與奠柩車在階間少前三分庭之北輅有前後○疏曰案此使者

即士也士以禮君使人弔注使人士也禮使人各以其爵故知是士也云輅轅縛所以屬引者謂以木縛於柩車轅上以屬引於上而挽之故名轅縛也云由馬西則亦當前輅之西者以經直云當前輅不云東西及前後鄭以義言之以其馬在重南當門柩車在階間少南亦當門賓由馬西北行當前輅致命明當輅西可知賓當輅西經云北面致命明當奠柩之南北面是得鄉柩與奠也下記云遂匠納車于階間是柩車在階間也云少前者上經祖還車訖云少南當前束婦人降即位于階間明柩車少南是少前也云三分庭之北者以其中庭陳明器不得在中庭故知在三分庭之北謂三分庭在北分之北此解賓致命之處

主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出

奠如字劉音定棧士板反劉才產反注輚同○棧謂柩車也凡士車制無漆飾左服象授人授其右也服車箱今云棧作輚○疏曰主人以賓致命訖遂哭拜也云成踊者三者三凡九踊云棧謂柩車也凡士車制無漆飾者也棧車即柩車也以其賓由輅西而致命云奠幣於棧首明此棧車柩車即蜃車四輪迫地無漆飾故言棧也云左服象授人授其右也者案聘禮宰授使者圭

（賂云同面使者在左宰由左而授其[illegible]也此車北鄉以東爲左主在車上以[illegible]爲右故也左服客授尸之右也）宰由主人之北舉幣以東（指東主人位以東藏之○疏云[illegible]東主人位者解經由主人之北以幣在車東主人在車東故宰由主人位北爲鄉左服上取幣以東藏之於內也位此時主人仍在門東北面此位雖無主人既有定位故宰由位北而取幣不得變主人之位故由主人之北也）士受馬以出（此士謂胥徒之長也言勇力者受馬聘禮曰皮馬相間可也○疏曰受幣者宜尊受馬者宜卑故知以馬是胥徒之長以其受馬故知有勇力者也若然昏禮記云士受皮注云士謂中士下士不爲胥徒者彼主人親受贄明受皮非胥徒是正士也引聘禮者欲見此用皮亦可也）主人送于外門外拜襲入復位杖（疏曰主人既送賓還入廟門車東復位杖也）

右公賵

賓賵者將命（賓卿大夫士也○疏曰賓卿大夫士也者以其上云君下有兄弟則此賓是國中三卿五大夫二十七士可知言將命者身不來遣

[illegible]者將命[illegible]主人）擯者出請入告出告須（不迎告曰[illegible]某須○疏曰案雜記諸侯使卿弔[illegible]諸侯主人使擯者告賓云孤某須矣[illegible]引之[illegible]義）馬入設賓奉幣擯者先入賓從命如初（初公使者）主人拜于位不踊（柩車東位）（[illegible]殯之後與在室同○疏曰云既啓殯與在室同者案上篇始死時云云庶[illegible]第遷使人以將命于室主人拜于位主人亦拜于位但是不罷賓出故云[illegible]在室同至于有[illegible]命亦出迎也）賓奠幣如初舉幣受

[illegible]如初擯者出請（賓出在外請之爲其復有事○疏曰云賓者在外請之爲其復有事者以其賓既[illegible]卿甚出更請之爲其復有事若無事[illegible]報事畢去也）若奠（賓致可以奠也○疏曰謂賓不辭此釋所致之[illegible]或可堪爲奠[illegible]祭況者也）入告出以賓入將命如[illegible]士受羊如受馬又請（士亦謂胥徒之長又復也○[illegible]以其羊與馬同是類故知亦胥徒之類）若賻（賻音附[illegible]賻之言[illegible]助也貨[illegible]曰賻）入告主人出門左西面賓[illegible]

面將命（主人出者賻主施於主人○疏曰鄭知施於主人者以經下云知生者賵是施於主人也宰春秋文五年春王使榮叔歸含且賵傳譏一人兼二事此賓所以兼事者彼譏一人獨行不與介各行故譏若雜記云上客弔印其介各行含襚賵則不譏則鄉大夫士禮一之行數事可也）主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位（坐委之明主人哀戚志不在受人物反位反主人之後位○疏曰鄭知反主人之後位者以主人在門東西面而云宰由主人之北鄉賓奠幣之處舉幣明宰位在主人之後故得由主人之北西行是以宰位在主人之後也）若無器則捂受之（捂五故反○謂對相授不委地○疏曰以堂上授有並受法以其在門外若有器盛之則坐委於地若無器則對面相授受故云捂受之捂即逆也對面相逢受也）又請賓告事畢拜送入贈者將命（贈送）擯者出請納賓如初（如其入告）賓奠幣如初（亦於棧左服）若就器則坐奠于陳（陳如字劉[illegible]吝）

（反下同○就猶善也贈無常唯玩好所陳明器之陳○疏曰知贈無常者下記云凡贈幣無常注云賓之贈也玩好曰贈在所有言玩好者謂生時玩好之具與死者相知皆可以贈死者故此經云若就器則坐奠于陳者就器則是玩好之器也云陳明器之陳者以其壙中所陳者唯明器即陳于車之西以此或言薦或言設無言陳者故指明器而言也）凡將禮必請而后拜送（雖知事畢猶請君子不必人意）兄弟賵奠可也（兄弟有服親者可凡賵且奠許其厚也賵奠於死生兩施○疏曰知兄弟有服親者喪服傳云凡小功以下爲兄弟既言兄弟明有服親者也知非大功以上者以大功以上有同財之義無致賵奠之法云可且賵且奠許其厚也者所知許其賵不許其奠兄弟許其貳賵[illegible]奠上經亦賓而有賵有奠有賻三者彼云不使並行三禮之中有任行其一故據見之云賵奠於死生兩施者以下經云知死者贈知生者賻注云各主於所知[illegible]賵奠不備者所主明於生死兩施也）所知則賵而不奠（所知通問相知也降於兄弟奠施於死者爲多故不奠○疏曰通問相知者明是朋友通問相知言降於兄弟許遺不[illegible]）

原書漫漶不清

奠[illegible]不[illegible]

賵[illegible]生[illegible]其奠[illegible]

死者而行故[illegible]於死者爲（[illegible]許行之也）知死者[illegible]

[illegible]者賻[illegible]所與○疏曰[illegible]

[illegible]不[illegible]生者故書[illegible]所知也[illegible]

[illegible]若七若五[illegible]石與其[illegible]

[illegible]九行○[illegible]五行○並[illegible]

[illegible]既曰以[illegible]致有[illegible]

[illegible]贈名[illegible]首命書[illegible]

[illegible]行數不同[illegible]

[illegible]又汁及下讀遣并注[illegible]

[illegible]遣猶送也謂所當藏物[illegible]

[illegible]策不編[illegible]簡[illegible]

[illegible]此就簡[illegible]書[illegible]云[illegible]

[illegible]於策不同百聘禮記云[illegible]

[illegible]不[illegible]百名書於方以[illegible]

[illegible]於方則盡遣送死者[illegible]

[illegible]死者玩好之物名字[illegible]

明[illegible]明器之物藏在上文[illegible]

[illegible]道中并有贈物故[illegible]

[illegible]乃代哭如初（棺柩有時[illegible]云不忍[illegible]）

[illegible]○疏曰案喪大記[illegible]

[illegible]以親疏代哭[illegible]

[illegible]卜啟時[illegible]與夫[illegible]小[illegible]（[illegible]不絕聲士一日小[illegible]）

[illegible]人懈怠而哭也宵爲燎于門內之右（[illegible]○爲哭者爲明○疏曰燎大燭[illegible]門內之右門東者奠於柩車西見[illegible]）（[illegible]闕不須明柩車東有主人階閒婦人故於明右照之爲明而哭也）

右親賓賵奠賻贈○記凡贈幣無常（賓之贈也玩好曰贈在所有○疏曰王經云公賵用玄纁束是贈有常矣上又云賓贈奠幣如初直云奠幣如初不云物色與多少故記人明之以其賓客非一故云凡贈幣無常○本經記○[illegible]）

（賻贈事得失不同並詳見弔禮贈喪條）○孟獻子之喪司徒旅歸四布夫子曰可也（[illegible]）

（[illegible]詳見喪通財用條）○子碩欲以賻布之餘具祭器子柳曰不可君子不家於喪請班諸兄弟之貧者（同上）

[illegible]明陳鼎五于門外如初（鼎五羊豕[illegible]腊鮮獸[illegible]）

（鼎也士祖特牲三鼎盛葬奠加一[illegible]少牢也如初如大斂奠時○疏曰[illegible]升[illegible]之明陳大遣奠於廟門外之[illegible]鼎具亦魚腊鮮獸各一鼎者不[illegible]云羊左[illegible]豕亦如之魚腊鮮獸皆如初於少牢特同是也士特牲饋食禮陳云鼎今大遣奠與大夫常祭用少牢同是盛此葬奠故加一等用少牢也云如初如大斂在廟門外及東方之變也雖[illegible]大夫鼎數仍不同以大斂三鼎此則五[illegible]然大小斂時無黍稷朔月則有黍稷[illegible]奠又無黍稷者以其始死至殯自奠至葬其禮同故無黍稷[illegible]同也凡一[illegible][illegible]數或多或少不同者用特豚者或

鼎或三鼎若士冠禮醮子及婚禮盛饌[illegible]士小斂之奠與朝禰之奠皆一鼎也三鼎者婚禮同牢[illegible][illegible]夫斂[illegible]朔[illegible]禮及[illegible]奠皆三鼎而以魚腊配之是也其限少牢者或三鼎或五鼎三鼎者則有[illegible][illegible]云陳三鼎如初以其繹祭殺之於止祭故用少牢而鼎三也五鼎者少牢五鼎大夫之常[illegible]此葬奠七攝之奠屬少牢亦五鼎聘禮致饔介皆少牢亦五鼎玉藻諸侯朔月少牢亦五鼎共用大牢或七或九或十或十二其云七鼎九鼎者公食大夫下大夫牢鼎六上大夫鼎九是也鼎十與十二者聘禮致[illegible][illegible]實飪一牢鼎九羞鼎三是十二也[illegible]

而上介飪一牢鼎七羞鼎三是其十[illegible][illegible]案郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶以[illegible]陰陽鼎有十與十二者以其正鼎與陪鼎各別數則為奇數也）**其實羊左胖**（胖音判○反吉祭也言左胖者體不殊骨也○疏曰云反吉祭也者以其特牲少牢吉祭皆升右胖此用左胖故既言左胖則左邊共為一段故云體不殊骨雖然下云髀不升則除髀以下膊胳仍升之則與上有脊脅別升則左胖仍為二段矣而云體不殊骨據脊脅以上膊胳已下共為一亦得為體不殊骨也）**髀不升**（髀步禮反又方爾反○周貴肩賤髀古文髀作脾○

疏曰云髀不升者則膞已上去之取膞[illegible]已下云周貴肩賤髀者案祭統云殷人貴髀周人貴肩故云髀不升）**腸五胃五**（亦盛之也○疏曰亦盛之者以其不用特牲而用少牢是盛葬奠案少牢用腸三胃三今加至五亦是盛義莫也）**離肺**（離挂○挂苦圭反○疏曰此非直外腸胃又升舉肺者案少儀云牛羊之肺離而不提心注云謂[illegible]絕也挂離之不絕中央少者使易[illegible][illegible]祭耳此為食[illegible][illegible]亦[illegible]舉肺也）**豕亦如之豚解無腸胃**（[illegible]

無腸胃者君子不食溷腴○胣劉音純又之春反溷音患又尸困反腴音臾○疏曰鄭云如羊左胖謂豕與羊同者左胖雖同仍與羊異以其羊則體不殊骨上下共爲二段比豕之左胖則爲四段矣故別云豚解豚解總有七段今取左胖仍爲四段矣云前肩後胣脊脅而已者鄭欲爲四段與羊異也云君子不食溷腴者禮記少儀文彼鄭注文謂犬豕之屬食米穀者也腴有似於人穢引之者證不取腸胃之義也

魚腊鮮獸皆如初（鮮新殺者士腊用兔加鮮獸而無膚者豕既豚解略之○疏曰云士腊[illegible]兔者謂此腊是其乾者云鮮新殺者二者皆用兔必知士腊皆用兔者雖無正文案少牢禮大夫腊用麋鄭云大夫用麋士用兔與以無正文故云與以疑之此亦云士腊用兔但士腊宜小故宜用兔也云加鮮獸而用膚者以葬奠用少牢攝盛則當有膚與少牢同以豕既豚解四段喪事略則無膚者亦略之而加鮮獸也）

東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢（脾劉音毗注同一音婢支反析思狄反蜱皮佳反蠃力禾反○脾讀爲雞脾肶之脾脾析百葉也蜱蜯也今文蠃爲蝸○肶尺之反蜯步講反蝸力禾反又古華反○疏曰陳

鼎既訖又陳東方之饌于主人之南前輅之東其豆有四脾析一蜱醢二葵菹三蠃醢四案周禮鄭注醢人云細切爲齏全物若牒爲菹又云齏菹之稱菜肉通又經云菹者類皆是齏則此經云脾析者即齏也云脾讀爲雞脾肶之脾者此脾雖與脾腎之脾同正謂百葉名爲脾析故讀音從雞脾肶之脾時俗有此語故讀從之也案醢人注云脾析牛百葉也此不云牛者彼天子禮有牛此用少牢無牛當是羊百葉故不云牛也云蜱蜯也者即蛤也知蜱即蛤者以周禮醢人云蠯醢注云蠯蛤也此注云蜱蜯也以蜱蠯是一物故知蜱蜯即蠯蛤也）

四籩棗糗栗脯（糗去九反○糗以豆糗粉餌○餌而志反○疏曰籩人云羞籩之實糗餌粉餈鄭云此二物皆粉稻米黍米所爲也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆爲餌餈之黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足者此本一物餌言糗謂熬之亦粉之餈言粉擣之亦糗之不言互文而云互相足者凡言互文者是二物各舉一邊而省文故云互文此糗與粉唯一物分爲二文皆語不足故云互相足也又案籩人注有二籩糗餌及粉餈此經直言糗則舉糗以見餌而無餈故鄭云糗以豆糗粉餌也）

醴酒（此東方之

（饌與祖奠同在主人之陌當前輅出巾之○疏曰案下記云沉饌祖奠于人之南當前輅北上巾之訝是還柩鄉外乃饌之于主人之南自還車至柩車未動則此葬奠東方之[illegible]亦饌于主人之南當與前同處故注云與祖奠同在主人之南但祖奠與大斂同二豆二籩此葬奠四豆四籩籩豆雖不同[illegible]同處耳云北上者蓋[illegible]在北次南饌四豆豆南饌四籩也）陳器（此夜斂藏之○疏曰朝祖之日已陳明器此復陳之者由朝祖至夜斂藏之此厥明更陳之也）滅燎執燭俠輅北面（照徹爲葬奠也○疏曰昨日朝祖日至夕云皆爲燎于門內之右至此滅燎既然二人執燭俠輅北面一人在輅東一人在輅西者照徹祖奠輅東者照葬奠之饌故注云照徹與葬奠也）賓入者拜之（明自啓至此主人無出禮○疏曰此時有弔葬之賓主人皆不出迎但在位拜之所以不出迎者柩殯之後既親尸柩不可離位以迎賓唯有君命乃出）

右陳遣奠明器○記凡糗不煎（以膏煎之則褻非敬○疏[illegible]經葬奠直云四籩棗糗栗脯[illegible]糗之煎不故記人明之凡糗直空糗而已不用脂膏煎和之是以鄭云以膏煎之則褻非敬故云不煎此篇唯葬奠有糗而云凡者記人通記大夫以上○本經記○陳小斂奠條枇畢用桑大斂奠條大功與饋奠以下當互考）

徹者入丈夫踊設于西北婦人踊（猶阼階升時也亦既盥乃入入由重東而主人踊猶其升也自重北西面而徹設於柩車西北亦曰序西南○疏曰將設葬奠先徹祖奠故云徹者入入謂祝與執事徹祖奠亦既盥乃入由重東而主人踊至徹訖設柩車西北則婦人踊也云猶阼階升者謂徹小斂奠者門外盥訖入升自阼階丈夫踊今徹者亦門外盥訖入由重東主人踊故云猶其升也云自重北西面而徹設於柩車西北亦猶序西南者此徹祖奠設于柩車西北亦猶小斂大斂朔月奠設于序西南也）徹者東（由柩車北東適葬奠之饌○疏曰以其徹訖當設葬奠故徹者由柩車北東適葬奠之饌取而設于柩車西也知由柩車北而東者以其徹者設于柩車西北而云徹者東若柩車南不得云徹者東故知在柩車北東行也）鼏

入（舉入陳之也陳之蓋於重東北西面北上如初○疏曰以其徹者既東當設葬奠故五鼎皆入陳也云陳之蓋於重東北西面北上如初者以其上篇小斂奠大斂奠朔月奠遷祖奠皆在阼階下西面北上今此但云鼎入不言如初據正文故云蓋以疑之既疑而知在重東北西面北上者以其奠祭在室掌設者皆陳於阼階下西面如大小斂故知也）

乃奠豆南上綪籩蠃醢南北上綪（籩蠃醢南辟醴酒也辟音避○疏曰云籩蠃醢南辟醴酒也者如上所饌則先饌脾析於西南次北蜱醢次東葵菹次南蠃醢陳設要方則四籩宜亦設於脾析已南綪之爲次今不於脾析已南爲次而發蠃醢已南爲次故知辟醴酒醴酒當設在脾析之南可知也）

俎二以成南上不綪特鮮獸（成猶併也不綪者魚在羊東腊在豕東古文特爲俎○併步項反○疏曰知俎二以併不綪者若綪則宜先設羊於西南次北設豕次東設魚次南設腊今於西南設羊次北豕以魚設于羊東設腊于魚北還從南爲始是不綪也其鮮獸在北北無偶故云特也是以鄭云不綪者魚在羊東腊在豕東也）

醴酒在籩西北上（統於豆也○疏曰云統於豆者豆即脾析也以其云北上上二觶醴酒籩豆言北上故云統于豆也）

奠者出主人要節而踊（亦以往來爲節奠由重北西既奠由重南東○疏曰自上以來堂下設奠徹奠皆云主人要節而踊注皆云往來爲節此主人要節而踊亦以往來爲節奠來時由重北而西既奠由重南而東此奠饌在輅之東言由重北者亦是由車前明輅之北鄉[illegible]車西設之設訖由柩車東南而來者禮之常也）

右遣奠

甸人抗重出自道道左倚之（倚於綺反○還重不言甸人抗重言之者重既虞將埋之言其官使守視之抗舉也出自道出從門中央也不由闑東西者重不反變於恒出入道左主人位今時有死者鑿木置食其中樹於道側由此○闑魚列反○疏曰論將葬重及車馬之等以次出之事云道左倚之者當倚於門東北建云還重不言甸人者上云[illegible]還重不言甸人至此乃言甸人也云重既虞將埋之者雜記文彼注云就所倚處埋之但天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞卒虞以前以重主其神虞所以安神[illegible]

（家作主欲寧其神亦安於寢不假重為設主又士大夫無木主明亦初虞即埋之也云不由闑東西者重不反變於恒出入者恒出入則闑東闑西也云道左主人位者經引云重主道注云始死未作主以重主其神則重主死者故於三人之位埋之也鄭云今時以下學引漢法證重倚道左之事也）薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上（南上便其行也行者乘車在前道槀車從○槀古老反○疏曰云南上者謂於門外之時南上云便其行也者以其葬於國北在路則南上上者常在前故云便其行也云行者乘車在前道槀車從者案下記云乘車載旜道車載朝服槀車載蓑笠是亦從也）徹者入踊如初徹巾苞牲取下體（苞者象既饗而歸賓俎者也取下體者脛骨象行又俎實之終始也士苞三个前脛折取臂臑後脛折取骼亦得俎釋三个雜記曰父母而賓客之所以為哀○脛戶定反[illegible]故孟反个古賀反臑乃到反骼劉音[illegible]一音各○疏曰云苞者象既饗而歸賓俎者也案雜記文而言之云取下體者以父母將行鄉饗故取前脛後脛下體行者以送之故云象行也云又俎實

之終始也[illegible]葬奠用少牢其載如體亦[illegible]與少牢同案少牢載俎云肩臂臑肫胳在兩端又云肩在上以此言之則肩臂臑在俎上端為俎實之始脾故云俎下端為俎實之終今取此兩端骨包以歸父母直取脛骨為象行又兩端為俎實之終始也云士苞三个者自此之差案檀弓云國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘注云人臣賜車馬者乃得有遣車遣車之差大夫五諸侯七則天子九諸侯不以命數喪數略也个謂於苞遣奠牲體之數也雜記曰遣車視牢具彼注云言車多少各如所苞遣奠牲體之數然則遣車載所苞遣奠而藏之者與遣奠天子大牢包九个諸侯亦大牢包七个大夫亦大牢包五[illegible]士少牢包三个大夫以上乃有遣奠[illegible]此而言士無遣奠則所包者不載于[illegible]至特之而已士有一包而云包三个[illegible]云个謂所包遣奠則士一包之中[illegible]三个牲體故云前脛折取臂臑後脛[illegible]取骼者若然大夫云遣車五乘包五[illegible]則一包之中有五个五五二十五一牢而為二十五體則亦取下體前脛[illegible]臂臑後脛取骼三牲有九體又就九體[illegible]分為二十五个五包包各五个諸侯亦[illegible]而包七个天子亦一大牢[illegible][illegible]為牲牲別有三體則十二體就十

[illegible]（文乘則以牛右有[illegible]爲不全體也云亦[illegible]俎釋三个者羊[illegible]之注云體下奏骨也具脾又不升則殺別爲一段右批今前脛折取臂臑[illegible]仍脊脅爲一段後體折取髀仍右脫節在其則羊俎仍有前段在俎豕則[illegible]體解爲四段在俎今前脛折取臂[illegible]從脛折取髀仍有四段在卯者然羊[illegible]有二段豕俎有四段相通則二俎[illegible]三段在故得爲豕俎三个者特牲俎釋三个注云爲改饌於西北隅遣之則[illegible]奠雖不改爲饌西北隅留之亦爲分[illegible]）

（五祀也引雜記者案彼云曾子謂哉人曰吾子不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸于賓館父母而賓客之所以爲哀也注云書父母家之主今賓客之是華子哀親之去也雖此包牲歸父母亦是賓客父母之禮也）不以魚腊（非正牲也○疏曰云非正牲也者正牲謂上三牲故不以魚腊）行器（目葬行明器在道之次○疏曰包牲訖明器當行鄉壙故云行器云目葬行明器者即下云茵苞已下之也故云目葬行也）茵苞器序從（如其陳之先後○疏曰此直據云序從者序從即上文器西南上茵苞已下是也故此亦言茵苞以其爲首故也）車從（次器○疏曰上陳明器訖次列車以從明器故云次器也）徹者出踊如初（於是廟中當行皆唯柩車○疏曰徹者謂包牲訖當徹去所釋者出廟下分禱五祀者徹者出時主人踊於是廟中當行者唯有柩車在廟未出故云於是廟中當行者唯柩車也）

右重出車馬奠器從○記載粻有子曰非禮也（粻涉良反○粻米糧也）喪奠脯醢而已（醢音海○言死者不食糧也遣奠本無黍稷○疏曰

遣車載粻有子譏其爲失也然義器實三有黍稷麥但遣奠之饌無黍稷故遣車之奠不合載粻又云死者不食糧故遣奠不用黍稷而牲體是脯醢之義也○雜記）

主人之史請讀賵執筭從柩東當前束西面不命毋哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面（毋音無○史北面請既而與執筭西面於主人之前讀書釋筭燭在右南面照書便也古文筭皆爲筴○疏曰鄭知史北此

（面請者以其主人於車東北面所請者請於主人明史北面問之又知在主人之前讀之對面當柩故知在主人之前西鄉柩也請訖乃西面請時及入時書在前筭在後則史西面之時筭在史南西面今燭在史北近史燭書爲便若在左則隋筭不便也）讀書釋筭則坐（必釋筭者榮其多○疏曰讀書者立讀之敬也釋筭者坐爲釋之便也云必釋筭者榮其多者以其所賵之物言之亦得今必釋筭顯其數者榮其多也）卒命哭滅燭書與筭執之以逆出（卒已也○疏曰言逆出則入時長在前出時長在後燭言滅不言出者以其燭已滅不得言燭出其人亦出可知）公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出（公史君之典禮書者遣者入壙之物君使史來讀之成其得禮之正以終也燭俠輅○疏曰以其言公史故知君史案周禮大史小史皆掌禮則諸侯史亦掌典禮可知云成其得禮之正以終者以其死葬之以禮是死者得禮之終事故以君史讀而成之也知燭俠輅者上陳設葬奠云執[illegible]能北面可知也）

右讀賵○記讀賵曾子曰非古也是再告也（賵芳取反○曾子言非禮祖而讀賵賓致命將行主人之史又讀賵所以存録之○檀弓）商祝執功布以御柩執披（居柩車之前若道有低仰傾虧則以布爲抑揚左右之節使引者執披者知之士執披八人今文無以○仰五郎反○疏曰執功布者謂執大功之布麤者也云以御柩執披者葬時乘人故有柩車前引柩者及在傍執披者皆御治之故云御柩執披也云柩車之前若道有低仰傾虧則以布爲抑揚左右之節者道有低則抑下其布使知下㾜道有仰則揚擧其布使知上坂東轍下則下其布向東西邊執披者持之西轍下則下其布向西東邊執披者持之鄭云使引者執披者知之者執披者知其左右引者知其上下也知士執披八對者案下記云執披者旁四人注云前後左右各二人是士執披者八人也）主人袒乃行踊無筭（袒爲行變也乃行謂柩車行也凡從柩者先後左右如遷于祖之序○疏曰云乃行謂柩車行者經云乃行文承主人袒下嫌主人行故云乃行謂柩車行人）

原書漫漶不清

（[illegible]祀卑行主人[illegible]柩[illegible]還于祖時注云主人[illegible]）（[illegible]由[illegible]以淚之[illegible]踊[illegible]男賓在前[illegible]在[illegible]）（凡[illegible]一如還[illegible]故如之也）出宮踊襲（哀次○疏[illegible]曰[illegible]經云出[illegible]以出宮[illegible]有賓客次舍之處[illegible]母之時[illegible][illegible]故士人至此感而哀[illegible]以有[illegible]而行也[illegible]哀[illegible]之注云次他日[illegible]大[illegible]舍也孝子至此而[illegible]）

柩行○記士喪有[illegible]

乘人專道而行（詳見祖條）[illegible]子[illegible]宗蹕行出于大門[illegible]之（詳見上篇始死○毀竈綴足條）[illegible]葬者而夫子觀之[illegible]子足以爲法矣小子識之[illegible]子何善爾也曰[illegible]

[illegible]

（毋啼呼疑者哀親之在彼○疏曰言慕如小兒啼呼者謂父母在前嬰兒在後恐不及之故在後啼呼而隨之今親喪在前孝子在後恐不逮反如嬰兒之慕疑者謂凡人意有所疑在彷徨不進今孝子哀親在外不知神之來否如不欲還然故如疑問喪云其反也如疑鄭注云疑者不知神之來否與此相兼乃足）子貢曰豈若速反而虞乎（速疾也）子曰小子識之我未之能行也（哀戚本也祭祀末也○檀弓）

曾子曰葬引至于堩日有食之則有變乎且不乎（且如字徐子餘反堩古鄧反○堩道也變謂異禮○疏曰曾子以葬引至塗值日有食之則有變常禮而停住乎且不變常禮而遂行乎不審其事而問孔子也）孔子曰昔者吾從老聃助葬於巷黨及堩日有食之老聃曰丘止柩就道右止哭以聽變既明反而后行曰禮

也（扮才用反又如字旣明反[illegible]○巷黨黨名也就道右者行相左也變日食也反復也○疏曰老聃稱曰禮也就道右者行相左也者就道右者以道東爲右也案儀禮云吉事交相左凶事交相右此旣柩行而交左者以其遭日食之變止哭停柩而不行凶故從吉禮行相左此據北出停柩道東北鄉對南鄉行人爲交相右）反葬而丘問之曰夫柩不可以反者也日有食之不知其已之遲數則

豈如行哉（已止也數讀爲速○疏曰不知其日食休已之遲速若遲晚遂至夜則豈如行哉言當疾行以至於墓赴其晝辰也）老聃曰諸侯朝天子見日而行逮日而舍奠大夫使見日而行逮日而舍（朝直遙反使色吏反下若使所使同○舍奠每辦食奠行也）夫柩不蚤出不莫宿（蚤音早莫音暮○侵[illegible]劉[illegible]洪罷）見星而行者唯罪人與

奔父母之喪者乎日有食之安知其不見星也（爲無日而慝作豫止也○慝他得反惡也）且君子行禮不以人之親痁患（痁始占反病也○痁病也以人之父母行禮而恐罹其有患害不爲也○疏曰言不可使人之親病於危亡之患也言若日食而務速葬以赴吉辰即慮有患害而遂停柩待明反而行禮也）吾聞諸老聃云（曾子問）

至于邦門公使宰夫贈玄纁束（邦門城門也贈送也○疏曰云邦門者案檀弓云葬于北方北首三代之達禮也此邦門者國城北門也贈用玄纁束帛者即是至壙变說主人贈死者用玄纁束帛也以其君物所重故用之送終也）主人去杖不哭由左聽命賓由右致命（去起呂反○柩車前輅之左右也當時止柩車○疏曰此謂宰夫將致命主人乃去杖不由柩車前輅之左右鄭必知據前輅右者以柩車在廟時賓在柩車右主在柩車左故知亦當前輅左右也云當

（時止柩車者下記云唯君命止柩于堩其餘則否注云不敢留神也此字衍文致命時柩車北也）主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖乃行（外柩車之前實其幣於蓋蓋之物中若親受之然復位反柩車後○疏曰賓既致公贈命訖主人乃哭拜稽顙賓乃外車實幣下棺之蓋中載以之壙上文在廟所賵之幣皆奠于左服此實于蓋中者彼贈幣生死兩施故奠左服此贈專爲死者故實于蓋中若親授之然云復位反柩車後者上在廟位在柩車東北行道故在柩車後也）

右公使人贈

○記唯君命止柩于堩其餘則否（堩古鄧反○不敢留神也堩道也曾子問曰葬既引至於堩○疏曰正經直云柩至邦門君使宰夫贈不云止柩之事故記人明之引曾子問者止彼爲日食此爲君命雖不同止柩是同故引之證止柩之事○本經記）

至于壙陳器于道東西北上（統於壙疏曰統於壙者對廟中南上此則北上故云統于壙也）茵先入（當藉也元則葬用輁軸加茵焉○疏曰云當藉柩也者解茵先入之意以其茵入乃後屬引下棺於其上必須藉柩故茵先入云元士則葬用輁軸加茵焉者元士謂天子之士葬時先以輁軸由羨道入乃加茵於其上乃下棺於中知元士葬用輁軸者檀弓云天子龍輴而椁幬諸侯輴而設幬以此言之天子諸侯殯葬皆用輴輴朝廟用輴可知大夫雖殯葬不用輴朝廟亦用輴故上注云大夫諸侯以上有四周謂之輴是也士殯葬不用輁軸朝廟得用之上文遷于祖用軸是也諸侯之大夫有三命再命一命殯葬不得用輴天子之元士亦三命再命一命葬

得用輁軸考春秋之義王人雖微猶在諸侯之上明天子之士尊謂之爲元元者善之長故得用輁軸）屬引（於是說載除飾更屬引於緘耳古文屬爲燭○說土活反緘古咸反劉古闇反○疏曰柩車至壙解說去載與披及引之等除飾者解去帷荒池紐之等更屬引於緘耳者案喪大記云君封以衡大夫士以咸鄭注云衡平也人君之喪又以木橫貫緘耳居旁持而平之今齊人謂棺束爲緘以此而言則棺束君三衽三束大夫士二衽二束束有前後於束末皆爲緘耳以紼貫結之而下棺及君又於橫衡之上以屬紼也）主人袒

衆主人西面北上婦人東面皆不哭（俠羡道爲位○疏曰主入祖者爲下柩變婦人不言北上亦如男子北上可知不哭者爲下棺宜靜云俠羡道爲位者羡道謂入壙道上無負土爲羡道天子曰隧塗上有負土爲隧僖二十五年晉文公請隧弗許是也）

右至壙○記車至道左北面立東上（道左墓道東先至者在東○疏曰正經直云陳器于道東北上統于壙以其入壙故也不云三等之車面位之事故記人明之以其不入壙故東上不統於壙也云道左墓道東者據墓南面爲正故知道左是墓道東也當是陳器之南云先至者在東者以乘車道車槀車三者次第爲先後先至謂乘車也必知此車是乘車之等者以其下有柩車故知此是三等者也）○柩至于壙斂服載之（斂收斂之斂注同○柩車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車槀車之服載之不空之以歸送形而往迎精而反亦禮之宜○說土活反劉詩說反○疏曰正經直云柩至于壙屬引乃窆不云柩車

斂服載之故記人明之云柩車至壙祝說載除飾乃斂乘道槀車服載之不空之以歸者此解說載謂下棺於地除飾謂除去荒帷柩車既空乃斂乘車皮弁服道車朝服槀車蓑笠三者之服載之於柩車示不空之以歸者也云送形而往迎精而反者禮記問喪文引之證此不空歸之義云亦禮之宜者形往則送之主人隨柩路是也精反則迎之主人隨精而反是亦禮之宜然也○本經記）○衛司徒敬子之喪孔子相及墓男子西面婦人東面般道也（詳見喪禮義）○國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人安位（國昭子齊大夫）子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉（相息亮反鄉許亮反○夾羡道爲位夫子孔子也）曰噫毋（噫本文作意司于其反○噫不寤之聲毋禁止之辭）曰我喪也斯沾（斯音賜沾依注音覘敕廉反○斯盡

（也沾讀曰覘覘視也國昭子自謂齊之大家有事人盡視之欲人觀之法其所爲）爾專之賓爲賓焉主爲主焉（專猶同也時子張相）婦人從男子皆西鄉（非也○疏曰噫毋者止子張也子張既相以男子西鄉婦人東鄉而昭子不悟禮意乃曰噫毋得如此男子西鄉婦人東鄉既止子張又自言我居喪也既是齊之大家人盡來覘視於我當須更爲別禮豈得以依舊禮專猶同也爾當同此婦人與男子一處若婦女之賓爲

賓位爲與男子之賓同處婦女之主爲主位爲與男子之主同處於是昭子家婦人從男子皆西鄉同在主位賓之男子及賓之婦人皆東鄉旨非也○檀弓）

乃窆主人哭踊無筭（窆下棺也今文窆爲封○疏曰主人哭踊不言處還於壙東西面也云窆下棺者春秋謂之堋皆是下棺之名也）

襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初（丈八尺曰制二制合之束十制五合○疏曰云丈八尺曰制者朝貢禮及巡狩禮皆有此文以丈八尺爲制昏禮幣用二丈取成數凡禮幣皆用制者取以儉爲節聘禮云釋幣制玄纁束注云凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二此注云二制合之束十制五合者則每端丈八尺二端爲一匹五匹合爲十制也）

卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲（拾其業反劉其輒反後放此○主婦拜賓拜女賓也即位反位也○疏曰卒謂贈卒更袒拜賓云反位者各反羡道東西位其男賓在衆主人之南女賓在衆婦之南）

賓出則拜送（相問之賓也凡弔賓有五去皆拜之此舉中焉

○疏曰案雜記云相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞祔而退注云此弔者恩薄厚去遲速之節也相趨謂相聞姓名來會喪事也相揖嘗會於他也相問嘗相惠遺也相見嘗執摯相見也以此而言此經既葬而退是相見問遺之賓舉中以見上下互有去即皆拜送可知）

藏器於旁加見（見賢遍反○器用器役器也見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣先言藏器乃云加見者器在見內也內之者明君子之於事終不自逸也檀弓曰周人牆置翣○疏曰用器即上弓矢耒耜

之等役器即上甲冑干笮之屬此器中亦有燕器不言者省文知有用器役器者以下別云苞筲之等則此藏者是此器也云見棺飾也者飾則帷荒以其與棺爲飾此柩入壙還以帷荒加於柩更謂之見者加此則唯見此帷荒故名帷荒爲見是棺柩不復見也內之者明君子之於事終不自逸也者以用器役器近身陳之是不自逸也引檀弓者見帷荒在柩外周人名爲牆若牆屋然其外又置翣爲飾也**藏苞筲於旁**於旁者右見外也不言甕甒饌相次可知四者兩兩而居喪大記曰棺椁之間君容柷大夫容壺士容甒○柷尺六

反○疏曰云於旁者在見外其者以其加見乃云藏苞筲故知見外也云不言甕甒饌相次可知者以其陳器之法後陳者先困先用甕甒後用苞筲苞筲藏明甕甒先藏可知云四者兩兩而居者謂苞筲居一旁甕甒居一旁故云兩兩而居也引喪大記者欲見椁內棺外所容寬狹得容器物之意也**加折郤之加抗席覆之加抗木**宜陽也○疏曰云宜次也者宜謂折上陳之羨面鄉上今用即羨面鄉下抗席又覆之又折宜承席席宜承木皆是其宜也羨者木則先陳後用席則後陳先用是其次者**實土**

三主人拜鄉人謝其勤勞○疏曰案雜記云鄉人五十者從反哭四十者待盈坎注云非鄉人則少長皆反以此而言於時主人未反哭鄉人並在故今至實土三徧主入拜謝之謝其勤勞勤勞者謂在道助執紼在壙助下棺及實之也**即位踊襲如初**哀親之在斯○疏曰謂旣拜鄉人乃於羨道東即位踊無筭如初也云哀親之在斯者以親之在斯故哀號甚踊無筭

右窆○父爲大夫子爲士葬以大夫祭以士父爲士子爲大夫葬以士祭以大夫朱氏章句曰周公制爲禮法以及天下使葬用死者之爵祭用主者之祿○中庸**並有喪葬先輕而後重**辟見喪變禮並有喪條**○周禮大司徒**（族師）**教灋于邦國都鄙四閭爲族使之相葬**疏曰百家立一上士爲族師百家之內有葬者使之相助葢故云相葬○**族師五家爲**

[illegible]十家為聯五人為伍十人為四閭為族八閭為聯使之相保以相葬埋○記喪三月而葬凡附於棺者必誠必信（詳見喪禮義）○既封主人贈而祝宿虞尸（詳見士虞禮）○魯人之贈也三玄三纁廣尺長終幅（廣古曠反長直亮反幅方服反○言失之也士喪禮下篇曰贈用制幣玄

纁束○疏曰記魯失也贈謂以物送亡人於椁中也既夕禮曰贈用制幣玄纁束今魯人雖三玄二纁而用廣尺長終幅不復丈八尺則失禮也○雜記）○醴者稻醴也甕甒筲衡實見間而后折入（甕於貢反甒音武筲所交反衡依注作桁戶剛反徐戶庚反折之設反○此謂葬時藏物也衡當為桁所以庪甕甒之屬聲之誤也實見間藏於見外椁內也折承席也○疏曰言此醴是為稻米所為甕者盛醯醢甒者盛醴酒筲者盛黍

衡者以大木為桁置於地所以庪甕甒之屬實見間見謂棺外之飾言實此甕甒筲等於見外椁內二者之間故云實見間而后折入者折謂椁上承席實物椁內既畢然後以此承席加於椁上又案既夕禮乃窆藏器於旁加見注云器用器役器也見棺飾也先言藏器乃云加見者器在見內此飾文禮又云藏苞筲於旁注云於旁者在見外也則見內是用器役器見外是明器也此是士禮略實明器耳大夫以上則兼有人器明器也人器實明器虛○同上）○

庶人縣封葬不為雨止不封不樹（為于偽反○縣封當為縣窆縣窆者至卑不得引紼下棺雖雨猶葬以其禮儀少封謂聚土為墳不封之不樹之無飾也周禮曰以爵等為丘封之度與其樹數則士以上乃皆封樹○疏曰庶人之喪賤無碑繂窆謂下棺縣繩下棺故云縣窆咸儀既少日又促遽將葬之時不為雨而止庶〻既卑不須顯異不積土為封不標墓以樹云不得引紼下棺若士綿無碑猶有二繂今庶人無繂唯以繩縣棺雖雨猶

（葬以其禮儀少者案異義公羊說雨不克葬謂天子諸侯也卿大夫臣賤不能以雨止廢疾云雖庶人葬爲雨止公羊說卿大夫臣賤不能以雨止此等之說則在廟未發之時庶人又卿大夫亦得爲雨止若其已發在路又葬則不爲雨止其人君在廟又在路又葬皆爲雨止云封謂聚土爲之者以對上封爲窆故明之周禮田以爵等爲丘封之度是周禮冢人文云周以士爲爵故云則士以上乃皆封樹是庶人不封樹彼注云王公曰丘諸臣曰封又引漢律曰列侯墳高四）

（丈關內侯以下至庶人各有差又禮記云孔子合葬於防崇四尺鄭云蓋周之士制其樹數則無文案白虎通云天子松諸侯栢大夫栗士槐云〇王制）〇孔子爲中都宰制爲養生送死之節因丘陵爲墳不封不樹（詳見陳殯具條）〇易墓非古也（易以豉反注同〇易謂芟治草木不易者丘陵也〇䟽曰墓謂冢旁之地易謂芟治草水不使荒穢不易者使有草木如丘陵然言易墓非古也則古者）

（殷以前塋而不墳是不治易也〇檀弓）〇墳墓不培（喪服四制〇詳見喪服義）〇國子高曰葬也者藏也欲人之弗得見也是故衣足以飾身棺周於衣槨周於棺土周於槨反壤樹之哉（詳見喪禮義）〇舜葬於蒼梧之野（舜征有苗而死因留葬焉書說舜日陟方乃死蒼梧於周南越之地今爲郡）蓋三妃未之從

也（古者不合葬）季武子曰周公蓋附（附謂合葬合葬自周公以來〇䟽曰舜南巡守因征有苗而死以古代不合葬且天下爲家故遂葬於蒼梧之野蓋三妃未之從也從猶就也古不合葬故舜之三妃不就蒼梧與舜合葬也云蓋者録記之人傳云舜時如此未知審悉故云蓋記者既論古不合葬與周不同引季武子之言云周公以來蓋始祔葬附即合也〇檀弓）〇孔子曰衛人之祔也離之（祔音附〇祔謂合葬也離

（之有以間其槨中）魯人之祔也合之善夫（合音閤夫音扶○善夫善魯人也祔葬當合也○疏曰魯衞兄弟應同周法故並之也祔謂合葬也離之謂以一物隔二棺之間於槨中猶生時男女須隔居處也魯人之祔也合之善夫者魯人則合並兩棺置槨中無別物隔之衞則異室死則同究故善魯之祔也○）

○孔子少孤不知其墓殯於五父之衢（父音甫下同衢求于反○殯於家則知之者無由怪已欲發問端五父衢名蓋聊曼父之鄰也）人之見之者皆以爲葬也（見柩行於路）其慎也蓋殯也（慎依注作引羊刃反○慎當作引禮家讀然聲之誤也殯引飾棺以輤葬引飾棺以柳翣孔子是時以殯引不以葬引時人見者爲不知禮）問於聊曼父之母然後得合葬於防（曼音萬○曼父之母與孔子之母徵在爲鄰相善○疏曰孔子母既死遂問曼父之母始知父墓所在而後得以父母尸柩合

葬於防不知其墓者謂不委曲適知柩之所在不是全不知墓之去處其或出辭入告總望本處而拜今將欲合葬須正知處所故云不知其墓今古不知墓處於事大有而講者諠諠競爲異說恐非經記之旨案家語云梁紇生子三歲而後卒是孔子少孤云殯引飾棺以輤者案雜記云諸侯行而死於道其輤有裧緇布裳帷輤爲赤色大夫以下雖無輤取諸侯輤同名故飾棺以輤○同上）

○孔子既得合葬於防（言既得者少孤不知其墓）曰吾聞之古也墓而不墳（墓謂兆域今之封塋也土之高者曰墳）今丘也東西南北之人不可以弗識也（識式志反）於是封之崇四尺（東西南北言居無常也聚土曰封封之周禮也周禮曰以爵等爲丘封之度崇高也高四尺蓋周之士制○疏曰天子之墳一丈諸侯八尺其次降差以兩引周禮冢人云爲四尺蓋周之士制者其父梁紇雖爲大夫周禮公侯伯之大夫再命與天子中士同云周之士

（制者謂天子之士也）孔子先反（當修虞事）門人後雨甚至（後待封也）孔子問焉曰爾來何遲也曰防墓崩（言所以遲者修之而來）孔子不應（以其非禮）三（三息暫反○三言之以孔子不聞）孔子泫然流涕曰吾聞之古不脩墓（泫胡犬反涕音體○脩猶治也○䟽曰防地之墓新始積土遇甚雨而崩孔子自傷脩墓違古致令今崩弟子重脩故流涕也○同上）

○孔子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉（燕烏田反○與及也○䟽曰燕國人聞葬聖人恐有異禮故從燕來魯觀之舍於子夏氏舍住也燕人來住子夏家也子夏曰聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉與及也子夏謂燕人云若聖人葬人及人葬聖人皆用一禮而子遠來何所觀乎王肅云聖人葬人與屬上句以吉若聖人葬人與則人庶有異聞得來觀者若人之葬聖人與凡人何異而子何觀之又述昔聞夫子見四封之異者是許燕人學之故備陳其教以慰遠觀之意）昔者夫子言之曰吾見封之若堂者矣（封築土爲壟堂形四方而高）見若坊者矣（坊形旁殺平上而長）見若覆夏屋者矣（覆謂茨瓦也夏屋今之門廡也其形旁廣而卑）見若斧者矣（斧形旁殺刃上而長）從若斧者焉（孔子以爲刃上難登狹又易爲功）馬鬣封之謂也（鬣力輒反[illegible]間）今一日三斬板而已封（板蓋廣二尺長六尺斬板謂斷莫縮也三斷止之[illegible]築蓋高四尺其廣袤未聞也詩云縮版以載）尚行夫子之志乎哉（尚庶幾也○䟽曰此歷述孔子之言者欲以此與燕人爲法對謂實之也若堂其基四方而高見若坊者矣坊堤也其形長上平而兩旁殺其南[illegible]三也見若覆夏屋者矣殺[illegible]以示始屋[illegible][illegible]夏家之堂唯兩）

下而已無四阿如漢之門廡又見封如斧之形其刃鄉上長而高也既言四墳之異夫子之意從若斧者焉以爲刃上難登狹又易爲功力子夏既道若斧形恐燕人不識故擧俗稱馬鬣封之謂也以語燕人馬鬣之上其肉薄封形似之今一日而三斬板子夏前述明夫子語又更述其今葬孔子既是從斧之墳今一日者謂今作孔子墳正用一日之功儉約不假多時於一日之中而三斬板者謂作墳法也築墳之法所安板側於兩邊而用繩約板令立後復內土於板之

上中央築之令土與板平則斬所約板繩斷而更置於見築土上又載土其中三徧如此其墳乃成而上卩其封也故鄭注板蓋廣二尺長六尺板廣二尺疊側三板應高六尺而云四尺者但形旁衰漸斂上狹下舒如斧刃之形使三板取高四尺以合周制也尚行夫子之志矣哉者尚庶幾也言今一日三斬板是庶幾藥行於孔子平生所志也以示燕人孫毓難云孔子墓魯城北門外西墳四方前高後下形似卧斧高八九尺今無馬鬣封之形不上于二板記[illegible]者孫毓

（云據當昧所見其墳或後人增脩不與元葬墳同無足怪也○同上）

○季武子成寢（武子魯公子季友之曾孫季孫宿）杜氏之葬在西階之下請合葬焉許之入宮而不敢哭武子曰合葬非古也自周公以來未之有改也（葬徐不浪反又如字合如字徐音閤後合葬同○自見貴人冢墓以爲宅欲文過○疏曰先儒皆以杜氏妻從外來就武子之寢與孔子

合葬於防同案晏子春秋景公成路寢之臺逢於阿盆成逆後喪[illegible]得附葬焉公寢中與此同也）吾許其大而不許其細何居命之哭（居音姬下同○記此善其不奪人之恩○疏曰聽之將喪而入葬是許其大而不許其細哭是細也何居居語辭既許其大不許其細是何道理故云何居○同上）○

曾子問曰下殤土周葬于園輿機而往塗邇故也（土周堲周也周人以夏后氏之堲周

（[illegible]殤於園中以其去成人遠不就墓也機輿尸之牀也以繩絙其中央又以繩從兩旁鉤之禮以輴舉尸輿之以就園而斂葬焉塗近發一輿機文作餘機）今墓遠則其葬也如之何（今人斂下殤於宮中而葬於墓與成人同墓塗乃遠其葬當輿其棺乎載之也問禮之變也）孔子曰吾聞諸老聃曰昔者史佚有子下殤也墓遠（蓋欲葬墓如長殤從成人也長殤有送葬車者則棺載之矣史佚成王時賢史也賢猶有所不知）召公謂之曰何以不棺斂於宮中（欲其斂於宮中如成人也斂於宮中則葬當載之）史佚曰吾敢乎哉（畏知禮也）召公言於周公（為史佚問）周公曰豈不可（言是豈於禮不可不許也）史佚行之（矣指以為許也遂用[illegible]公[illegible]）下殤用棺衣棺自史佚始也（[illegible]斂於棺○疏曰曾子既見時[illegible]古禮異故舉事而問也正

殤謂入歲至十一也下殤去成人遠不可葬於成人之墓故用土周而葬於園中也遂輿機而往者輿猶抗也機者以木爲之狀如牀無腳及軑簀也先用一繩直於中央繫着兩頭之橋又別取一繩係一邊材橫鉤中央直繩報還鉤材往還取一巾兩邊悉然而後以尺置於繩上抗舉以往園中臨斂時當堲周之上先縮除直繩則兩邊交鉤之繩悉各離解而尸從機中央零落入於堲周中故曰輿機而往也若成人墓遠則以棺衣棺於宮中此下殤葬於園是路去家甚近故先用機舉尸往園中而後棺斂故曰塗邇故也案檀弓云周人以夏后氏之堲周葬中殤下殤故知土周是堲周也檀弓云中殤下殤此注直云以夏后氏之堲周葬下殤於園中者以經云下殤土周葬於園故指下殤爲言檀弓所云據士及庶人也若諸侯長中殤適者車三乘下殤車一乘既有遣車即不得堲周輿機而葬也諸侯庶長殤中殤車一乘則宗子亦不用堲周輿機（上殤[illegible]）其下殤則輿機其大夫之適長殤中殤遣車一乘亦不輿機下殤無遣則輿機也然則王

之適庶長中下殤皆有遣車亦不輿機士及庶人適庶皆無遣車則中下殤並皆輿機故熊氏云若無遣車中從下殤其長殤既無遣車年又長大不可與下殤同蓋棺斂於宮中載棺而往之墓從成人也曾子見時世禮變皆棺斂下殤於宮中而葬之於墓與成人同路今既遠不復用輿機於尸為當用人抗輿棺而往墓為當用車載棺而往墓邪問其葬儀故云如之何昔者史佚有子而死下殤也墓遠此舉失禮之人史佚周初良史有子下殤而死墓遠[illegible]史佚欲不葬於

園而載尸往墓及棺而葬之其墓稍遠猶豫未定召公故勸之令棺斂於宮中如成人也史佚曰吾豈敢乎哉者恐違禮者所譏故召公為諮問於周公周公荅曰豈豈者[illegible]拒之辭又云不可不可是不可之辭史佚不違其指故行棺於宮中之禮也此云自史佚為始明昔（衆唯於宮中不棺亦不衣也○曾子問）○延陵季子適齊於其反也其長子死葬於嬴博之間其坎深不至於泉其斂以

時服既葬而封廣輪揜坎其高可隱也（詳見喪禮義）

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上（西階東面反諸其所作也反哭者於其祖廟不於階階西面西方神位○疏曰此反哭者拜鄉人者反還家哭于廟入升自西阼東面哭檀弓云反哭升堂反諸其所作也注云親所行禮之處是也云反哭者於其祖廟者謂下士祖禰共廟故下經賓出主人送于門外遂適于殯宮適士二廟者

自殯宮先朝禰後朝祖今反哭則先於祖後于禰遂適殯宮也案春秋傳八年經書用致夫人左氏云凡夫人不殯於廟者春秋之世多行殺法不與禮合也云不於阼階西面西方神位者以特牲少牢主人行事升降皆由阼階今不於阼階故決之以西方神位知者特牲少牢皆布席于奧環以在西階是西方神位主人非行事自哭而已故就神位）婦人入丈夫踊升自阼階（辟主人也○疏曰反哭之遣主人男子等先入主婦婦人等後入故婦人入丈夫在位者皆踊婦人不升西階者由主人在西階故鄭云辟主人

主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三（入于室反諸其所養也出即位堂上西面也拾更也○更音庚○疏曰案檀弓云主婦入于室反諸其所養也鄭注云親所饋食之處哭也位主人既在西階親所行禮之處以婦人無外事施於饋之處哭也云出即位堂上西面也者小斂奉尸俠于堂已後主婦爭位皆阼階上西面是以知出即位者阼階西面也云拾更也者凡成踊而拾主人踊主婦踊賓乃踊故云更也）賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙

（弔者衆賓之長也反而亡焉失之矣於是為甚故弔之弔者北面主人拜荅不北面拜賓東者以其亦主人位也文無曰○疏曰弔賓皆在堂下今升拜辭故知賓中為首者賓之長也云反而亡焉失之矣於是為甚者亦檀弓文引之證周人反哭而弔哀之甚也云賓北面者以經云賓弔者升自西階云曰如之何不見乎者致面之文明堂北面可知云主人拜于位者拜于階上東面位以其上經主人升自西家而故亦仍東面位也云不北面拜家者以其亦主人位也者鄉飲酒鄉主人酬賓皆於賓東主人位特牲少牢助祭之賓主人皆拜送于西階東故於東面不移以其亦主人位故也）賓降出主人送于門外拜稽顙遂適殯宮皆如啓位拾踊三（啓位婦人入升堂丈夫即中庭之位○疏曰案士喪禮朝夕哭位云婦人即位于堂南上主人堂下直東序西面啓殯時云主人位如初又云主人入即位則此如啓位婦人亦即位于堂東面主人即位于堂下直東序西面直東序西面即中庭位也）兄弟出主人拜送（兄弟小功以下也異門大功亦可以歸○疏曰知兄弟小功以

下也者此兄弟等始死之時皆來臨喪殯訖各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來喪所至此反哭亦各歸其家至虞卒哭祭還來預焉故喪服小記云緦小功虞卒哭則皆免是也云異門大功亦可以歸者大功以上有同財之義為異門則恩輕故可歸也）衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次（次倚廬也○疏曰云衆主人出門者則主人拜送兄弟因在門外云闔門者鬼神尚幽闇云次倚廬也者以未葬以前仍依於初東壁下倚木為廬齊衰居堊室大功張帷喪服傳云既虞柱楣翦

（疏此直云倚廬據主人斬衰者而言）猶朝夕哭不奠（[illegible]）

（虞易奠○疏曰自啓殯以來當奠今反哭至殯宮猶朝夕哭如前不奠耳檀弓云葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠故不奠）

若反哭○記卒窆而歸不驅（孝子往如慕反如疑爲親之在彼○疏曰[illegible]云謂上斂服載之下棺訖實土三孝子從柩車而歸不驟驟而疾者疑父母之神不歸孝子往如慕者如嬰兒隨母而啼慕反如疑者乎不見其親疑精魂在彼不歸者）

（此者解經不驅之事○本經記）○既封而歸殺道也（詳見喪禮義）○無柩者不帷（謂既葬也棺柩已去鬼神在室堂無事焉遂去帷○疏曰無柩謂葬後也神主祔廟還在室則在堂無事故大復用帷也○雜記）○反哭升[illegible]主婦入于室（詳見喪禮義）○升自客[illegible]弔於客位（同上）○其反也如疑

[illegible]

儀禮經傳通解續卷第三

[illegible]續卷第四

士虞禮下　喪禮三

（鄭目錄云虞安也士既葬父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之虞於五禮屬凶○疏曰案此經云側亨于廟門外之右文記云陳牲于廟門外皆云廟門云祭之殯宮者廟則殯宮也故鄭注士喪禮凡宮有鬼神曰廟以其虞卒哭於寢祔乃在廟是以鄭注喪服小記云虞於寢祔於祖廟是也）

經十四

士虞禮

右篇目○記士三虞（詳見喪大記虞祭條）○始虞用柔日再虞如初三虞卒哭他用剛日（詳見本篇饗神條）○既封主人贈而祝宿虞尸既反哭主人與有司視虞牲有司以几筵舍奠於墓左還日中而虞葬日虞是日也以

虞易奠（詳見喪禮義）○婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之（婦謂凡適婦庶婦也虞卒哭祭婦非舅事也祔於祖廟尊者宜主焉○疏曰婦之喪虞卒哭其夫若子主之者虞與卒哭其在於寢故其夫或子則得主之祔是祔於祖廟其事既重故舅主之婦之所祔者則舅之母也○小記）○凡主兄弟之喪雖疏亦虞之（喪事虞祔乃畢○疏曰凡主兄弟之喪雖疏亦虞之者此疏謂小功緦麻喪事虞祔乃畢雖服緦小功之疏彼既無主故疏緦小功者亦爲之主虞祔之祭案小記云大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭鄭注云小功緦麻爲之練祭可也與此不同者彼承大功有三年者此則緦小功有三年者故至小祥也今此言疏者亦虞但虞者謂無服者朋友相爲亦虞祔也故熊氏云主喪者於死者無服謂袒免以外之兄弟云喪事虞祔乃畢者經云虞而注連言祔者以祔與虞相近故連言之○雜記）○士祭不足則取

於兄弟大功以下者（詳見喪大記虞祭條）○虞沐浴不櫛（櫛莊乙反○沐浴者將祭自潔清不櫛未在於飾也唯三年之喪不櫛期以下櫛可也今文曰沐浴○本經記）○凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴（言不有飾事則不沐浴○疏曰凡居喪之禮自小功以上恩重哀深自宜去飾以沐浴是自飾故不有此數條祭事則不自飾言小功以上則至斬同然各在其服限如此耳練祥不主大功小功也若二年之喪虞祭之時但沐浴不櫛故士虞禮云沐浴不櫛鄭注云唯三年之喪不櫛期以下櫛可也又士虞禮云明日以其班祔沐浴櫛搔翦注云彌自飾此雖士禮明大夫以上亦然○雜記）○自天子達於庶人喪從死者祭從生者（詳見士喪禮篇目下）○父爲大夫子爲士祭以士父爲士子爲大夫祭以大夫（詳見士喪禮下窆條）○報葬者報虞三月而后

卒哭（報讀爲赴疾之赴謂不及期而葬也既葬即虞虞安神也卒哭之祭待哀殺也○疏曰此一節論不得依常葬之禮也赴猶急疾也急葬謂貧者或因事故死而即葬不得待三月也急虞謂亦葬竟而急設虞虞是安神故宜急也三月而後卒哭者雖急即虞而不即卒哭猶待三月卒哭所以然者卒哭是奪於哀痛故不忍急而待哀殺也○喪服小記）○並有喪虞先重而後輕（詳見喪變禮並有喪條）○父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰（詳見喪服變除並有喪變服條）○父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而后祭祭主人之升降散等執事者亦散等雖虞祔亦然（詳見卒哭祔練祥禫記練條）○朋友虞祔而已（詳見喪通禮主後條）○朋友虞祔而退（詳見弔禮會葬）

特豕饋食（饋其位反○饋猶歸也○疏曰左氏傳云卜日曰牲是以特牲云牲大夫以上稱牲亦稱牢故云少牢此虞爲喪祭又葬日虞故略無卜牲之禮故以豕體而言不云牲大夫以上亦當然雜記云大夫之虞也犆牲又以此下記陳牲於廟門外檀弓云與有司視虞牲皆言牲者記人之言不依常例故也然少牢云司馬刲羊士擊豕不言牲者指事而言也云饋猶歸者謂以物與及人皆言饋是以此虞及特牲少牢皆言饋坊記云父母在饋獻不及車馬是生死皆言饋又云饋者上下通稱陽貨饋孔子豚鄉黨云朋友之饋膳夫王之饋食用六穀其實通也）側亨于廟門外之右東面（亨普庚反劉虛兩反注同○側亨亨一胖也亨於爨用鑊不於門東未可以吉也是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭鬼神所在則曰廟尊言之○胖音判鑊户郭反○疏曰案吉禮全左右胖皆云亨不云側此云側亨明亨一胖而已必亨一胖者以其虞不致爵自獻賓以後則無主人主婦及賓已下之俎故唯亨一胖也若然特牲亦云側殺者彼雖亨左右胖少牢二特牲一故以一牲爲

側各有所對故也云亨於爨用鑊者案少牢有羊鑊故亨在鑊云不於門東未可以吉也者特牲吉禮鼎鑊皆在門東此云廟門外之右是門之西未可以吉也云是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭此檀弓文謂立尸而虞以易奠也云祔而以吉祭易喪祭者案下記云三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事鄭注亦引檀弓文是日也以吉祭易喪祭如是則卒哭即是吉祭而鄭此注云祔爲吉祭者卒哭對虞爲吉祭卒哭比祔爲喪祭故下記卒哭祭乃餞云尊兩甒于廟門外之右少南小尊在酒西洗在尊東南水在洗東篚在西注云在門之左又少南則鼎鑊亦在門左以此知卒哭對虞爲吉祭也又云明日以其班祔用專膚爲折俎取諸脰膉其他如饋食是祔乃與特牲吉祭同是以云祔而以吉祭易喪祭也鬼神所在則曰廟尊言之者廟與寢別今以既葬迎魂而反神還在寢故以寢爲廟）魚腊爨亞之北上（爨竈○疏曰上豕爨在門右東面此魚腊各別鑊言北上則次在豕鼎之北而云爨竈者周公經爲爨至孔子時爲竈故王孫賈問孔子曰寧媚於竈是前後異名故鄭舉後吹前也）饎爨在東壁西面（饎尺志反○炊黍稷曰饎饎北

（上上齊於屋宇於虞有亨饎之爨彌吉○疏曰以三鑊在西方反吉案特牲云主婦視饎爨于西堂下宗婦主之在西方今在東亦反吉也少牢廩爨饔爨牲爨同在門外東方也周禮饎人云掌凡祭祀共盛卽黍稷也云比上上齊于屋宇者此案特牲記云饎爨在西壁鄭注云西壁堂之西牆下舊說云南北直屋梠稷在南彼此東西皆言壁彼云屋梠此云屋宇故知此亦齊屋也云於虞有亨饎之爨彌吉者以其小斂大斂未有黍稷朔月薦新之等始有黍稷向吉仍未有爨至此以有亨饎之爨故云彌吉）設洗于西階西南

水在洗西篚在東（反吉也亦當西榮南北以堂深○疏曰上文設爨反吉此亦反古吉時設洗皆堂東榮南北以堂深今在西階西南亦當西榮南北以堂深可知也）尊于室中北墉下當户兩甒醴酒酒在東無禁冪用綌布加勺南枋（冪亡狄反○酒在東上醴也綌布葛屬○疏曰酒在東上醴也者吉禮玄酒在酒上今以喪祭禮無玄酒則醴代玄酒在上故云上醴也云綌布葛屬者綌綌以葛爲之布則以麻爲之今綌布並言則此麻葛雜故有兩號是以鄭云）

（葛屬也）素几葦席在西序下（有几始鬼神也○疏曰經几席具有注唯云几者以其大斂奠時已有席至此虞祭乃有几故也然天子諸侯始死則几筵具周禮司几筵云每敦一几是始死即几席具也）苴刌茅長五寸束之實于篚饌于西坫上（苴子餘反劉子都反下及記同刌七本反○苴猶藉也○藉在夜反後皆同○疏曰此苴而云藉祭故易云藉用白茅無咎）饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西一鉶亞之（醢在西南面取之得左取

菹右取醢便其設之○便婢面反後放此○疏曰此饌繼西楹言之則以西楹爲主句東陳之云一鉶亞之者菹以東也云醢在西南取之得左取菹右取醢便漢設之者以其尸在奧東面設者西面設於尸前菹在南醢在北今於西楹東饌之菹在東醢在西是南面取之得左取菹右取醢至尸前西面又左菹右醢故云便也）從獻豆兩亞之四籩亞之北上（豆從主人獻祝籩從主婦獻尸祝北上籩與豆不東陳別於正○別彼列反○疏曰此從獻豆籩蒙文承一鉶之下而言亞之不別云北上是不從鉶東爲次）

（宜於鉶東北以北爲上向南陳之若然文承一鉶下而云亞之者以其次在鉶以東去楹漸遠故云亞不謂亞鉶以東也據此陳之次然則亦北菹爲首次南醓醓東栗栗北棗棗東棗棗南栗北以東面取之而入北面設之祝前待右菹左醓其籩亦然先陳者先設後陳者後設棗在左亦得其設故鄭云北上菹與棗也云豆從主人獻祝者以其尸前正豆已設說以爲陰厭不名爲從此二豆主人先獻祝酒後乃薦豆故言從云籩從主婦獻尸祝者以其四籩二籩從主婦獻祝亦是從也云不東陳別於正者以二豆與鉶在尸爲獻前爲正此皆在

獻後爲非正故東北別也）饌黍稷二敦于階間西上藉用萑席（敦音對劉又都愛反後放此○藉猶薦也古文藉爲席○疏曰謂先陳席乃陳黍稷於上是仍陳席藉薦黍稷也）匜水錯于槃中南流在西階之南簞布在其東（匜音移錯音七故反後同簞音丹○流匜吐水口也）陳三鼎于門外之右北面北上設扃鼏（門外之右門西也今文扃爲鉉○鉉玄犬反○疏曰此扃鉉先云設其設扃在後知者案士喪禮小斂[illegible]若人

左執匕抽扃于左手兼執之取鼏委于鼎北加扃則扃在鼏上故先抽扃後去鼏則鼏先設可知扃鼏鉉在三鼎之下總言其實陳一鼎說即設之知者案下記云皆設扃鼏注云嫌統陳乃設扃鼏是也）匕俎在西塾之西（不饌於塾上統於鼎也塾有西者是室南鄉○鄉許亮反○疏曰云不饌於塾上統於鼎也者決下文羞燔俎在內西塾上夕云賓降反俎于西塾至於主婦亞獻說直云賓燔從如初明尸受燔訖賓亦反俎于西塾上是互見義也）羞燔俎在內西塾上南順（燔音煩○南順於南面取

縮執之便也肝俎在燔東）

右陳饌具○記虞而立尸有几筵（疏曰有几筵者未葬之前殯宮雖有醯醢之奠不立几筵其大斂之奠雖在殯宮但有席而已亦無几也此席素席故前云奠以素器其下室之內有吉几筵今葬訖虞設虞祭有素几筵雖大練之時已有至於虞祭乃立筵與几相配○[illegible]云）○陳牲于廟門外北首西上寢右（言牲腊在其中西上變吉

（寢右者當升左胖也腊用棜檀弓曰既反哭主人與有司視虞牲○疏曰知腊在牲中者士虞唯有一家而云西上明知兼兔腊得云西上也云西上變吉者案少牢二牲東上今此西上是變吉也云寢右者當升左胖也者特牲腊在東置於棜東首牲在西尚右人虞禮反吉故寢右升左胖知腊用棜者案特牲陳鼎于門外北面北上棜在南南順實獸于其上東首是也）日中而行事（朝葬日中而虞君子舉事必用辰正也再虞三虞皆質明○疏曰云辰正者謂

朝夕日中也以朝有葬事故云日中而行虞事也云再虞三虞皆質明者以朝無葬事故皆質明而行虞事也）殺于廟門西主人不視豚解（主人視牲不視殺凡爲喪事略也豚解解前後脛脊脅而已熟乃體解升於鼎也今文無廟○疏曰特牲饋食禮夙興主人立于門外東方南面視側殺然則特牲吉祭故主人視牲又視殺今虞爲喪事故主人視牲不視殺是其略也解前後脛脊脅而已熟乃體解升於鼎也者體解下文七體是也）羹飪

升左肩臂臑肫胳脊脅離肺膚祭二取諸左膉上肺祭一實于上鼎（飪而甚反臑乃報反肫音純又之春反胳音格膉音益○肉謂之羹飪熟也脊脅正脊正脅也喪祭略七體耳離肺舉肺也少牢饋食禮曰舉肺一長終肺祭肺三皆刌膉脰肉也古文曰左股上字從肉從殳殳矛之殳聲○殳矛上音殊下莫侯反○疏曰特牲云不殊正脊不奪正也然則此爲喪祭體數雖略亦不奪正故尔脊脅正脊正脅

也又特牲尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅注云士之正祭禮九體貶於大夫有併骨二亦得十一之名今少牢之體數此所謂放而不致者然則此所升唯七體故云喪祭略七體耳又特牲注云離猶捝也小而長午割之亦不提心謂之舉肺是也引少牢饋食禮者證離肺舉肺之異又少牢云雍人倫膚于一鼎注云倫擇也膚脅革肉擇之取美者案下注[illegible]以脰肉與於純吉則此用膉[illegible]於純[illegible]也）升魚鱄鮒九實于中鼎

（鱄作專反又市轉反鮒音附○[illegible]減之○疏曰特牲魚十有五今此喪祭略所用九故云差減之也）升腊左胖髀不升實于下鼎（髀步禮反又方爾反○腊亦七體牲之類○疏曰上文升左肩臂臑肫骼脊脅是牲之七體今升腊左胖亦然特牲記云腊如牲骨是也）皆設扃鼏陳之（嫌既陳乃設扃鼏也今文扃作鉉古文鼏作密○疏曰嫌既陳乃設扃鼏也者經云陳三鼎後言設扃鼏故記人辨之皆先扃鼏後陳之也○本經記）

○鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柶（薇音微荁音丸○苦苦荼也荁堇類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁古文苦為枯今文或作芐○荼音徒堇音謹枯如字又音姑劉本作枯音先古反○疏曰案公食記三牲具則牛藿羊苦豕薇各用其一苦一牲者容兼用其二是以及特牲一豕者云鉶芼苦薇是科用其一也知芼菜類者內則云堇荁枌榆同為滑知故知荁堇類也云乾則滑者以其冬用乾如乾則滑亦堇也云夏秋用生葵冬春用乾荁者以夏秋熱冬有生葵春[illegible]不生者故[illegible]得與冬[illegible]長以[illegible]直之冬[illegible]舉夏以乘秋舉冬以兼春也）豆實葵菹菹以西蠃醢籩棗烝栗擇（蠃力禾反○棗烝栗擇則菹刌也棗烝栗擇則豆不揭籩有籘也○揭苦瞎反又苦割反○疏曰案士喪禮大斂云毼豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無籘布巾其實栗不擇脯四脡自大斂後皆云如初則葬奠四豆脾析葵菹亦長矣四籩棗糗栗脯亦不擇也至此乃云棗烝

栗擇則菹亦切矣豆籩有飾可知○同上○陳小斂奠條批畢用桑大斂奠條小功與饋奠以下當互考）○祝俎髀短脊脅離肺陳于階間敦東（不升於鼎賤也統於敦明神惠也祭以離肺下尸○下尸嫁反○疏曰云不升於鼎賤也者祝對上尸俎羹飪升於鼎爲貴者也云統於敦明神惠也者案上文饌黍稷二敦于階間西上是神之黍稷今陳祝饌于神饌之東統于神物明惠由神也云祭以離肺下尸者以其尸祭用刌肺祝不厭

主人及兄弟（如）葬服賓執事者如弔服皆即位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位于堂亦如之（臨力蔭反下同〇葬服者既夕曰丈夫髽散帶垂也賓執事者賓客來執事也〇髽側瓜反散悉但反〇疏曰丈夫髽散帶垂者始虞與葬服同三虞皆同至卒哭卒去無時之哭則依其喪服乃變麻服葛也賓客皆執事者以其虞爲喪祭主人未執事故云賓客來執事也衆特牲賓中有公有司鄭注云士之屬命於其君者也又曾子問上則朋友奠不足則取於大功以下〻云士祭不足則取於兄弟大功以下鄭云祭謂虞卒哭時以此而言則公有司執事雖屬官亦爲朋友也）祝免澡葛絰帶布席于室中東面右几降出及宗人即位于門西東面南上（免音問注同澡音早〇祝亦執事免者祭祀之禮祝所親也澡治也治葛以爲首絰及帶接神宜變也然則士之屬官爲其長弔服加麻矣至於既卒哭主人變服則除右几於廟）

[illegible]爾與二[illegible]其于偶反下爲神同長丁丈[illegible]注同近附近之近後放[illegible]今[illegible]曰要服小記云緦麻小功虞卒[illegible]今祝是執事屬吏之等皆無免云令[illegible]緦以上同者免嫌其大重故云祭祀之禮祝所親而可以受服也

右門外位（布席室中）

宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭（臨朝夕哭〇疏曰朝夕哭時門外送賓訖入門男子婦人共哭也）主人即位于堂衆主人及兄弟賓即位于西方如反哭位（既夕曰乃反哭入門升自西階東面衆主人堂下東面北上異於朝夕〇疏曰此明賓將與祭主人及兄弟等即位之事）祝入門左北面（不與執事同位接神尊也〇疏曰執事即上兄弟賓即位于西方如反哭位皆是執事故曾子問喪不足則取兄弟故云祝不與執事同位接神尊也）宗人西階前北面（當詔主人及賓之事〇疏曰此宗人在堂下是主人在堂時若主人在室宗人即升堂是以下記云主人在室則宗人升戶外北面注云當詔主人室事是也）

右門内位

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觶升止哭（縮所六反○縮從也古文縮爲蹙○從子容反下從并注同蹙子六反○䟽曰此論設饌於神杖不入門之事也案此文陰厭時主人倚杖入祝從在左西面下記云尸入祝從尸注云祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之初時主人之心尚若親存宜自親之今旣接神祝當詔侑尸也主人前自詔入向東在階下未得倚杖于序今士人在西階將入室故倚杖於西序）主人倚杖入祝從在左西面（倚於綺反注下同○主人北旋倚杖西序乃入喪服小記曰虞杖不入於室）贊薦菹醢醢在北（主婦不薦齊斬之服不執事也曾子問曰士祭不足則取於兄弟大功以下者○䟽曰案特牲主婦盥于房中薦兩豆此主婦不薦故取於兄弟大功以下者則齊斬不執事可知此齊斬不執事唯爲今時至于尸入之後亦執事兩籩棗栗設於會南至於祔祭雖盥厭亦主婦薦主人自執事也知者下記云其它如饋食案特牲云主人在右及佐

食舉牲鼎是也若大夫以下尊不執事設少牢云主人出迎鼎注云道之也是不執事也）佐食及執事盥出舉長在左（舉舉鼎也長右左在西方位也凡事宗人詔之）鼎入設于西階前東面北上匕俎從設左人抽扃鼏匕佐食及右人載（載載於俎佐食載則亦在右矣今文扃爲鉉古文鼏爲密）卒杝者逆退復位（復賓位也）俎入設于豆東魚亞之腊特（亞次也今文無之）贊設二敦于俎南黍其東稷（簋實尊黍也○䟽曰西黍東稷以西上故云尊黍也經云敦注言簋者案特牲云佐食分簋鉶注云分簋者分敦黍於會爲有對也敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳然則此注變言簋者亦謂同姓之士得用簋故也）設一鉶于豆南（鉶菜羹也○䟽曰此[illegible]春芼滑葵）佐食出立于戶西（饌已也今文無于戶西○䟽曰佐食出者以無事不可以空立故出立于戶西）贊者[illegible]祝酌醴命佐食啓會佐食許

諾啓會郤于敦南復位（會古外反後放此○會合也謂敦蓋也復位出立于户西今文啓爲開○疏曰特牲少牢直言酌奠不言酌醴者以彼直有酒故不言酒是酒可知此酒醴兩有今所奠者醴故須言醴也[illegible]然彼單酒此兩有者以其同小斂大斂朔月遷祖祖奠大遣奠等皆酒醴並有故此虞之喪祭亦兩有異於吉祭也）祝奠觶于鉶南復位（復位復主人之左○疏曰云復主人之左者上主人倚杖入祝從在左西面今祝更有位故復主人左也）

右設饌○虞杖不入於室祔杖不升於堂（哀益衰敬彌多也虞於寢祔於祖廟○疏曰此喪家殺去杖之節也案士虞禮虞於寢又案檀弓云明日祔于祖是祔於祖廟也○小記）○載猶進柢魚進鬐（[illegible]巨[illegible]反○猶猶士喪既夕言未可以吉也柢本也鬐脊也今文柢爲胝古文鬐爲耆○胝音帝○疏曰鬐柢二者皆變於吉是以少牢云下利升豕其載如羊皆進下注云變於食生也又曰腊一純而俎亦進下又

曰魚用鮒十有五而俎縮載右首進腴注云亦變於食生也是皆與此反吉是變於吉也云猶猶士喪既夕言未可以吉也者云與古文則明與生人同士喪禮小斂云皆覆進柢注云柢本也進本者未異於生也至大斂載魚左首進鬐腊進柢鄭注云亦未異於生也又葬奠云如初皆未異於生故記人以措之是以鄉飲酒鄉射記皆云右體進腠是也○本經記）○主人在室則宗人升户外北面（當詔主人室事○疏曰上經唯言宗人告

有司具及詔主人踊皆堂下之事今主人入室宗人當升户外詔主人室中之事故升堂也）佐食無事則出户負依南面（依於堂反注同○室中尊不空立户牖之間謂之依○疏曰此爾雅文謂户西南面也○同上）主人再拜稽首祝饗命佐食祭（饗告神饗也此祭祭於苴也饗神辭記所謂哀子某哀顯相夙興夜處不寧下至適爾皇祖某甫饗是也○饗息亮反下文不相并[illegible]同○疏曰下云祝祝亦注云祝祝者[illegible]

（孝子祭辭又下文迎尸後尸墮祭云祝祝主人拜如初此等三者皆有辭此文饗神引記者是陰厭饗神辭下文迎尸上釋孝子辭者經記無文案少牢迎尸祝孝子辭云孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗此是釋孝子辭此迎尸上釋孝子辭宜與彼同但稱哀爲異其迎尸後祝辭者卽下記饗辭云哀子某圭爲而哀薦之饗鄭注云饗辭勸強尸之辭也凡吉祭饗尸曰孝子是以特牲迎尸後云祝饗注云饗勸強之也其辭取於士虞記則宜云孝孫某圭爲孝薦之饗是也下二虞卒哭記皆有辭至彼別）

（釋）佐食許諾鉤袒取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初祝取奠觶祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首（鉤袒如今擐衣也苴所以藉祭也孝子始將納尸以事其親爲神疑於其位設苴以定之耳或曰苴主道也則特牲少牢當有主象而無何乎○擐音患○疏曰鉤袒若漢時人擐衣以露臂故云如今擐衣也云設苴以定之者案上文祝取苴降洗設于几東者至此乃祭于苴下文乃延尸昇孝子迎尸之前所奠以將納尸以事其親爲神疑

於其位故設苴以定之耳預設苴之意也或曰苴主道也似重爲主道然鄭破之云若是苴爲主道特牲少牢吉祭亦當有主象亦宜設苴今而無苴是以苴爲藉祭非主道也若然此據文有尸而言將納尸有苴案下記文無尸者亦有苴又特牲少牢吉祭無苴案司巫祭祀則共匰主及蒩館常祀亦有苴者以天子諸侯尊者禮備故吉祭亦有苴凶祭有苴可知）祝祝卒主人拜如初哭出復位（祝祝劉下之又反○祝祝者釋孝子祭辭）

右饗神（謂陰厭）○周禮喪祝掌喪祭祝號（喪祭虞也）○記始虞用柔日（葬之日日中虞欲安之柔日陰取其靜○疏曰葬之日日中者上文云日中行事是也葬用丁亥是柔日葬始虞用日中故云始虞用柔日也）

曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧（相息亮反○曰辭也祝祝之辭也喪祭稱哀顯相助祭者也顯明也相助也詩云於穆清廟肅雍顯相○不寧悲思不安○思息似反）敢用絜牲剛鬣（敢昧冒之辭豕曰剛鬣○昧冒上云北反下

報反○䟽曰敢昧冒之辭者凡言敢者皆是以卑觸尊不自明之意云豕曰剛鬣者下曲禮文**香合**本又作鄉音同黍曰鄉合○黍也大夫士於黍稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者誤耳辭次黍又不得在薦上○䟽曰案下曲禮云黍曰香合粱曰香萁稷曰明粢是也曲禮所云黍稷別號者是人君法特牲少牢黍稷合言普淖此別號黍為香合下將號稷為普淖故知記誤也依設薦法先設菹醢次設俎後設黍稷今黍在嘉薦之上此亦記者之誤故鄭非之也若然俎在後今豢牲在黍上者祭以牲為主故先言非設時在前也**嘉薦普淖**普淖如孝反劉徒獻反○嘉薦菹醢也普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷故以為號云**明齊溲酒**齊才計反注同溲所求反醆同○明齊新水也言以新水溲釀此酒也郊特牲曰明水涚齊貴新也或曰當為明視謂兎腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次今文溲為醙○䟽曰鄭以溲求逡為之與縮字義異謂以新水潰麴乃溲釀此酒又引郊特牲明水涚齊

貴新也者按[illegible]云沇猶清也五齊濁泲之使清謂之涚齊及取明水皆貴新也按彼注明水則周禮司烜氏所取月中之水與此明齊雖異直取新義溷洩引為證非謂為一物也云或曰當為明視謂兎腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次者謂若以明齊當為明視作兎腊解者應在上為次何因退在下今文又為稷解者上已云普淖兼黍稷何用又見稷也故知二者皆非其次也**哀薦祫事**祫音合○始虞謂之祫事者主欲其祫先祖也以與先祖合為安今文曰古事○䟽曰案公羊傳大祫者何合祭也合先君之主於大廟故此鄭亦以祫為合但三虞卒哭後乃有禘祫合先祖今始虞而言祫者鄭云以與先祖合為安故下文云適爾皇祖某甫是始虞預言祫之意也**適爾皇祖某甫**爾女也女汝者告之以適皇祖所以安之也皇君也某甫皇祖字也若言尼甫○女音汝**饗**勸彊之也**再虞皆如初曰哀薦虞事**丁日葬則己日再虞其祝辭異者一言耳○䟽曰已日所虞者以其後虞

（用剛日初虞再虞皆用柔日[illegible]用丁日陽戊日故知再虞用己[illegible]云一言耳者則一字也謂數一[illegible]云袷再虞云虞三虞云成是也）

三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事（當祔於祖廟為神安於此後虞改用剛日剛日陽也陽取其動也士則庚日三虞壬日卒哭其祝辭異者亦一言耳他謂不及時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之文不在

卒哭上者以其非常也令正者自相亞也檀弓曰葬日中而虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔於祖父如是虞為喪祭卒哭為吉祭今文他為它○報葬禮記音芳付反下同令力至反離力智反○疏曰鄭云當祔於祖廟為神安於此者解初虞再虞祔袷稱虞之意今三虞反用剛日將祔於祖取其動義故也云士則庚日三虞壬日卒哭者以其已日為再虞後改用剛日故[illegible]取庚日為三虞也卒哭亦用剛[illegible]庚日後降辛

日取壬為卒哭云他謂不及時而葬者謂有故及家貧不及三月因三日殯日即葬於國北引喪服小記者彼鄭注于報讀為赴疾之赴謂不待三月因殯日其所以安神送形而往迎魂而反而須安之故疾虞三月而後卒哭者鄭云卒哭待哀殺故至三月待葬常葬後乃為卒哭祭也云其祭無名謂之他者謂虞卒哭祔祥皆有名此則無名故謂之他文不在卒哭上者此他祭在卒哭上今退在卒哭下者以其非常又非祭故也引檀弓者證卒哭辭稱成事之義但卒哭

為吉祭者喪中自相對若據二十八月後吉祭而言禫祭已前總為喪祭也○本經記）

○喪稱哀子哀孫（詳見卒哭祔練祥禫記）

祝迎尸一人衰絰奉篚哭從尸（奉篚芳勇反下芳鳳反又本亦作捧從才用反○尸主也孝子之祭不見親之形象心無所繫立尸而主意焉一人主人兄弟檀弓曰既封主人贈而祝宿虞尸○封彼驗反斷適鄭反○疏曰鄭知一人衰絰是主人兄弟者以主人哭出復位無從尸之禮

原書漫漶不清

（[illegible]是主人兄[illegible][illegible]祝延主人父[illegible]先反[illegible][illegible]）尸入門丈夫踊婦人踊（[illegible]者[illegible]後也尸入主人不降者喪[illegible]不主敬○疏曰主人在西序東面衆兄弟西階下亦東面婦人堂上當東序西面故主人與兄弟見尸先踊婦人後見尸故後踊是前先後云主哀不主敬者案特牲少牢尸入主人皆降立于阼階東敬尸故此不降爲主哀）淳尸盥宗人授巾（淳章純反注下同○淳沃也沃尸盥者賓執事者也○疏曰此直言盥不言面位案

特牲云尸入門左北面盥宗人授巾上陳器特匜水之等在西階之[illegible]合在門左則以器就尸特牲注云陳盥者執其器就之云沃尸盥者賓執事者也案上入賓與衆主人皆在執事之中既宗人授巾明沃盥亦賓執事也）尸及階祝延尸（延進也告之以升○疏曰案特牲注云延進也在後詔侑曰[illegible]矣少牢注云由後詔相之曰延然則延者告在後也若然記云延[illegible]前[illegible]尸又曰[illegible]又門如[illegible]尸注云降[illegible]特以爲[illegible]之降在尸[illegible]云[illegible]升[illegible]同[illegible]）

詔踊如初（言詔踊如初則凡踊宗人詔之○疏曰上文無宗人詔踊文[illegible]以此宗人詔踊云如初明前踊并[illegible]下少踊皆宗人詔之故鄭云凡也）尸入戶踊如初哭止（哭止尊尸）婦人入于房（[illegible]者○辟音避○疏曰以其婦之[illegible]堂上執事者由堂東故辟之也）主人及祝拜妥尸尸拜遂坐（妥他果反劉湯回反○妥[illegible]坐也○疏曰案特牲注云尸即至尊之坐或時不自安則以拜安之此亦然[illegible]安坐也[illegible]雅文）

右迎尸○記尸服卒者之上服（上服者如特牲士玄端也不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神士之事則宵衣耳○疏曰上經直見主人服不見尸服故記人明之案特牲經[illegible]曰云主人冠玄端至祭日夙興主人服如初是士之正祭服玄端即是尊者生時所賤之祭服故尸還服之云不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神者案曾子問孔子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之注云爲君尸或弁者先祖或有爲大夫

士者謂彼君之先祖為士尸服爵弁不服玄端君子孫為諸侯先祖為士者乃得服助祭君之服也云士之妻則皆衣耳者以其細直云尸不辨男女士虞既男女別尸故鄭并云士之妻也案特牲正祭主婦著纚笄宵衣明是尸亦宵衣可知

男男尸女女

尸必使異姓不使賤者（異姓婦也賤者謂庶）

孫之妻也尸尊者以使適也○適丁狄反○疏曰虞卒哭之祭男女別尸故別言之也云異姓婦也者以男無異姓之禮故也經云必使異姓者據與婦為尸者也不使同姓孫與婦為尸孫婦還與夫之祖姑為尸故不得使同姓女為尸也云賤者庶孫之妻也尸配尊者以使適也者男尸先使適孫無適孫乃使庶孫女尸先使適孫妻無適孫妻使適孫妻又無妻乃使庶孫妻即不得使庶孫妻以庶孫之妻是賤之極者若然庶孫妻亦容用之而鄭云以使適也者據經不使賤有適孫妻則先用適耳言其實容用庶孫妻法也必知容用庶孫者以曾子問孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼使人抱之

無孫則取於同姓可也彼不言適是容無適而用庶此經男女別尸據祭而言至卒哭已後自禪已前其中之祭皆男女別尸虞者案司几筵云每敦一几鄭注云雖合葬及同時在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合少牢吉祭云某妃配是男女共尸篇文云是月也吉祭猶未配注云是月是禪月也當四時之祭月則祭猶未以某配某氏哀未忘也則少牢吉祭妃配之事為禪明禪月不當四時（祭月則不云某妃配配則共之可知）

尸入祝從尸（祝在）

主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之初時主人之心尚若親存宜自親之今既接神祝當詔侑尸也○疏曰上經陰厭時主人先祝入戶至此迎尸祝在主人首差後有異故記[illegible]明之也云今既接神祝當詔侑[illegible]者[illegible]饋食神祝嘗詔侑[illegible]食通數舉黍稷及[illegible]拜告利成祝入尸謖之事[illegible]

尸坐不說屨（[illegible]說活反[illegible]○侍神不敢燕惰也）

今文說為稅○疏曰案鄭注[illegible]禮之等凡坐[illegible]說屨乃升堂今不

（說饗者爲侍神不敢燕惰故也）淳尸盥執槃西面執匜東面執巾在其北東面宗人授巾南面（槃以盛棄水爲淺汙人也執巾不授巾卑也淺音箭一音賛○疏曰上經直云淳尸盥宗人授巾不云執槃與匜執巾及宗人授巾等面位故記人明之○本經記○[illegible]）

[illegible]喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也（[illegible]有子孫爲成人子不殤父義[illegible]也○疏曰以祭成人之喪者[illegible]有尸以成人之喪威儀具備[illegible]有尸以象神之威儀也尸必以[illegible]若其孫幼則使人抱之若無孫[illegible]取同姓昭穆孫行適者可也以[illegible]成人威儀既備有[illegible]之道不可無尸○曾子問）

從者錯篚于尸左席上立于其北（[illegible]○疏曰此虞禮篚象特牲肵俎置于席北明此篚亦在席北以擬盛尸之餕也）

尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆間

祝命佐食墮祭（擩人悅反劉氏主反[illegible]而誰反墮許恚反又相恚反○下祭曰墮墮之猶言墮下也周禮曰既祭則藏其墮謂此也今文墮爲綏特牲少牢或爲羞失古正矣齊魯之閒謂祭爲墮○疏曰云尸取奠左執之者以右手將墮故也云下祭曰墮者以其凡祭皆手舉之向下祭之故云下祭曰墮云墮之猶言墮下者案左傳云子路將墮三都以三都大高故墮下之與墮爲下祭之義故讀從之引周禮守祧職云既祭藏其墮禮守祧同之耳云今文墮爲綏之云特牲少牢或爲羞此二字皆非墮下之義是鄭從墮末從綏與羞之意也案特牲云祝命挼祭注云挼祭祭神食也士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰既祭則藏其墮墮與挼同耳今文改挼皆爲綏古文此皆爲擩祭也又少牢尸將酢主人時上佐食以綏祭鄭注云綏讀爲墮此三處經中墮皆不同者此五字或爲墮或爲挼或爲羞或爲綏或爲擩此五者鄭既以挼綏及羞三者已從墮故云古文作擩以其特牲及此士虞皆有擩祭故亦兼擩解）

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之（如初亦祝祝卒乃[illegible]）

（拜稽首○疏曰亦如上文迎尸前祝祝亦[illegible]非作稽首也）佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之（嚌才計反○右主將有事也尸食之時亦奠肺脊于豆○疏曰案特牲祝命邇敦佐食邇黍稷于席上舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之彼舉肺脊在邇敦後此舉肺脊在邇敦前者彼吉祭吉凶相變故也云右手將有事也者爲下文祭鉶嘗鉶是也云尸食之時亦奠肺脊於豆者解經無奠文知不執以食卒者舉下文云尸卒食佐食受肺脊實于篚在尸手當云受肺脊又知在豆者特牲云尸實舉于菹）

（豆是也案特牲尸乃食食舉注云舉言食者明凡解體皆連肉少牢云食舉注云舉牢肺正脊也先飯啗之以爲道也此喪祭不言食舉亦食舉可知是以特牲注云肺氣之主也脊正體之貴者先食啗之所以道食通氣也案下文注云尸不受魚腊以喪不備味則亦不食庶羞矣）祝命佐食邇敦佐食舉黍錯于席上（邇近也）尸祭鉶嘗鉶（不手也少牢曰以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶○疏曰上文佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之鄭云右手將有事指此嘗鉶用右手也引少牢者）

（證此經嘗祭之時亦用柶案記云鉶用苦若薇有滑夏用葵冬用苣有柶用柶祭之義）黍羹湇自門入設于鉶南胾四豆設于左（湇去及反胾側吏反○博異味也湇肉汁也胾切肉也○疏曰云設于[illegible]南者以黍羹湇未設故繼鉶而言之其實解北留空處以待黍羹云胾四豆設于左者案特牲四豆設於左南上云左者正豆之左人少牢云上佐食羞胾兩瓦豆有醢設于薦豆之北注云設於薦豆之北以其加也言北亦是左也云博異味者以其有湇有胾故也）尸飯播餘于篚

（飯扶晩反注及下幷下注允飯同○不反餘也古者飯用手吉時播餘于會古文播爲半○疏曰古者飯用手者案曲禮云毋摶飯又云毋放飯飯黍毋以箸故知古者飯用手言此者謚播飯去手爲放飯吉時播餘於會若可知）三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之實于篚（飯間啗肉安食氣○啗大敢反○疏曰以其胳脅骨體連肉又在三飯之間故云飯間啗肉安食氣）又三飯舉胳祭如初佐食舉魚腊實于篚（胳音格一音各○尸不受魚腊以喪不備味○疏曰佐食

（舉魚腊不云尸受齊之明尸不受魚腊可知云以喪不備味者案特牲三舉獸腊尸皆振祭嚌之此佐食舉魚腊實於篚尸不嚌者云喪不備味）又三飯舉肩祭如初（後舉肩者貴要成也○疏曰祭統云周人貴肩爲云貴者要成也要成者據後食即飽也）舉魚腊俎俎釋三个（个古賀反○釋猶遺也遺之者君子不盡人之歡不竭人之忠个猶枚也今俗或名枚曰個音相近此腊亦七體如其牲也○個古賀反○疏曰此經直舉魚腊俎盛於篚俎釋三个不言牲體者案下記云羹飪升左肩臂臑肫骼脊脅七體此上經佐食初舉脊次舉幹又舉骼終舉肩總舉四體唯有臂臑肫三者佐食即當俎釋三个故直舉魚腊而已君子不盡人之歡不竭人之忠此曲禮文案彼注歡謂飲食忠謂衣服於此引之併據飲食者彼注對文此注散文則歡與忠通故總證牲體也又案特牲釋三个注云謂改饌於西北隅遺之與此注不同者此注亦有改饌之義又兼見此不盡歡忠之禮云此腊亦七體如其牲也者案記牲有七體此腊亦不過於七體故云如其牲言此以對彼案[illegible]特牲吉祭十一體是以特牲記云腊如牲骨十一體與此不同吉禮異也）

尸卒食佐食受肺脊實于篚反黍如初設（九飯而已士禮也篚猶吉祭之有肵俎○肵音祈後同○疏曰案上設黍稷在俎南西黍東稷以上文佐食舉黍錯于席上此尸卒食故反黍於本處如初設云九飯而已士禮也者少牢十一飯諸侯十三飯天子十五飯故云九飯士禮也云篚猶吉祭之有肵俎者案特牲少牢尸舉牲體振祭嚌之皆加於肵俎此尸舉牲體振祭嚌之皆實於篚故云篚猶吉祭之有肵俎）

右獻尸○記饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗（饗辭勸強尸之辭也圭絜也詩曰吉圭爲饎凡吉祭饗尸曰孝子○疏曰云饗辭勸強尸之辭也者案特牲禮[illegible]尸入室尸即席坐主人拜妥尸尸荅拜執奠祝饗鄭云勸強之也其辭引此士虞記則宜云孝孫某圭爲孝薦之饗當此時爲之凡吉祭饗尸曰孝子者此一辭說三虞卒哭勸尸辭若祔及練祥吉祭其辭亦用此但改哀爲孝耳故鄭云凡以識之也○未經記）

主人洗廢爵酌酒酳尸尸拜受爵主

北面答拜尸祭酒嘗之（酳以刃[illegible]杏反○[illegible]）（註廢爵酳安食也主人北面[illegible]也凡異者皆變吉古文酳作[illegible]曰自此盡外堂復位論主人[illegible]獻祝及獻佐食之事云[illegible]書案下文主婦洗足爵鄭云[illegible]有飾也則主人喪重爵無足可[illegible][illegible]廢者皆是無足廢敦之類是也云主人北面以酳酢變吉也者案特牲少牢尸拜受主人西面拜送與此北面稱反故云變吉也特牲直有主人拜送無不見主人面位約與少牢同皆西面也云為異者皆變吉者案特牲云三人拜送此）

（云主人荅拜特牲云尸卒角[illegible]曰送爵此不云送爵特牲[illegible]菹豆此嚌肝訖加於俎皆是[illegible]於吉時故云凡異者皆變吉）賓長以肝從實于俎縮右鹽（長丁丈[illegible]皆同○[illegible]）（實肝炙於俎也安祭進[illegible]此便尸取之也縮執俎[illegible]併也○炙支夜反[illegible]頭反○疏曰其祭進[illegible]猶進柢柢本也謂肝之[illegible]云本體於[illegible]便尸[illegible]俎一頭向尸擩鹽之人[illegible][illegible]有鹽西面向尸口東面云右[illegible]）

（於俎右畔擩鹽於左畔是以鹽於俎之近北便尸取之云縮執俎言右鹽則肝鹽併也者謂肝鹽既縮執則挾肝鹽不容相遠是執俎之右畔有鹽左畔有肝故云併也）尸左執爵右取肝擩鹽振祭嚌之加于俎賓降反俎于西塾復位（取肝右手也加于俎從其牲體也以喪不志於味○疏曰復位者謂賓長也尸既振肝訖復西階前衆兄弟之南東面立云喪不志於味者特牲少牢尸嚌肝訖加菹豆以近身此虞禮尸嚌肝訖不加于菹豆而遠加於俎以同牲體者以喪志不在於味）

（故遠身加俎也若然特牲少牢祝不敢與尸同加於菹豆嚌肝訖加於俎與此尸同者祝無不在味之嫌禮窮則同故也）尸卒爵祝受不相爵主人拜尸荅拜（不相爵喪祭於禮略相爵者特牲曰送爵皇尸卒爵）

右主人酳尸

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸荅拜（醋才各反本亦作酢○[illegible]）主人坐祭卒爵拜

尸答拜

右尸酢主人

筵祝南面（祝接神尊也筵用萑席○疏曰上文尸用莞席其祝席經記雖不言以尸用在發故不用萑今祝宜與平常同故用萑也云祝接神尊也者解得先獻之事）主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜（獻祝因反西南位○疏曰以少牢云主人受酢時主人拜受爵尸答拜主人西面奠爵特牲云主人拜受角尸拜送主人退雖不言西面彼注云退者進受爵反位則西面也是吉祭時主人西面故上注云北面以醋酢變吉也今至醋酢及獻祝說明因反西面位可知也）薦菹醢設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭嚌之興加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝擩鹽振祭嚌之加于俎卒爵拜主人答拜祝坐授主人（今文無擩鹽○疏曰此直言薦菹醢設俎者不見薦徹之人案下文云祝薦席徹入于房注云徹薦者執事者也設者亦執事可知一）

右主人獻祝

主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人答拜佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚升堂復位（篚在庭不復入事已也亦因取杖乃東面立○疏曰云篚在庭者此雖無文約同薦車設遷奠之等也云不復入事已也亦因取杖乃東面立者上文哭時主人升堂西序東面又上文云主人倚杖入令升堂復位不復入室以其事已因得取杖復東面位也）

右主人獻佐食

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀（爵有足輕者飾也昏禮曰內洗在北堂直室東隅○直書儒○疏曰如主人儀者即上主人酳尸尸拜受爵主人北面答拜之等今主婦亞獻亦然故云如主人儀也云爵有足輕者飾也者主婦上人之婦爲舅姑齊衰是輕於主人故爵有足爲飾也引昏禮者證經洗爵于房中不言設洗處宜與昏禮同也）自反兩籩棗栗設于會南棗在西（尚棗棗美）

（○案特牲宗婦執兩籩主婦受設于敦南此主婦自反兩籩不使宗婦者以喪尚縱縱反吉故然上主人獻使贊薦菹醢注云齊斬之服不執事者彼爲主人獻故不使主婦薦此亞獻已有所事故自薦可知）尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初

右主婦亞獻

酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初以虛爵入于房（初主人儀○疏曰此尸祭籩已下至籩燔從獻佐食皆與主人

獻尸賓長以肵從至佐食祭酒卒爵拜主人荅拜受爵出實于篚皆以主人儀故皆云如初也）

右主婦獻祝及佐食

賓長洗繶爵三獻燔從如初儀（繶於力反○繶爵口足之閒有篆又弥飾○篆大轉反○疏曰繶爵口足之閒有篆又彌飾者案屨人繶是屨之身縫中之飾則此爵云繶者亦是爵口足之閒有飾可知云又彌飾以其主婦有足有有飾今口足之閒又加飾也）婦人復位（復堂

上西面位事已尸將出當哭踊○疏曰自此盡拜稽顙論祭訖送尸及改饌爲陽厭之事云復堂上西面位者上云主人即位於門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位於堂亦如之以下更不見別有婦人位明復位者還此位可知又案士喪禮凡臨位婦人即位于堂南上即西面位也云尸將出當哭踊者以哭送此喪祭故踊特牲吉祭不哭踊故亦無復位之事也）

右賓長三獻

祝出戶西面告利成主人哭（西面告告主人也利

猶養也供養之禮畢也不言養禮畢於尸閒嫌○養予亮反下同○疏曰云西南面告主人也者以其處主人東西故祝西面對而告之云不言養禮畢於尸閒嫌者若言養禮畢即於尸中閒有嫌飄天之威不閒作閒音以養尸事畢而尸空閒嫌飄云之）皆哭（丈夫婦人於主人哭斯哭矣○疏曰言上云主人哭則主人之外總兼以上在位者皆哭故鄭總云夫婦人於主人哭斯哭矣）

右祝告利成

祝入尸謖（謖所六反起也○祝入而無事尸則知起矣不告尸者無遣尊者之道也古文謖或為休○疏曰云不告尸無事尸亦知無事禮畢而起云不告尸以禮畢者尸尊若告之則如發遣尊者故云不告尸者無遣尊者之道也）

從者奉篚哭如初（初哭從尸）

祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之（前道也如初者出如入降如升三者之節悲哀同○道音導下前道道尸為道同○疏曰案上文尸入門丈夫踊婦人踊尸及階祝延尸尸升宗人詔踊如初尸入戶踊

如初故此鄭云出如入降如升三者之節悲哀同是以如之得有三者也）

右尸謖降○記尸謖祝前鄉尸（鄉許亮反下注同○前道也祝道尸必先鄉之為之節○疏曰此記尸謖之時祝前尸之儀也云必先鄉之為之節者言必先面向尸者為之節度也）

還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸（過主人則西階上不言及階明主人見尸有踧踖之敬○踧子六反踖子亦反○疏曰以其經出戶降階及門皆指物而言主人既在西階上不言西階而言主人者欲見主人見尸有踧踖之敬故沒去階名而云主人也）降階

還及門如出戶（及至也言還至門明其間無節也降階如升時將出門如出戶時皆還向尸也每將還必有辟退之容凡前尸之禮儀在此○辟音避○疏曰經自階已前皆不言及從階到門言及者以其自階到門其中道遠故特言及以殊之是以鄭云言還至門明其間無節鄉尸之節也云降階如升時將出門如

出戶時皆還鄉尸也經直云及門如出戶雖不言降階如升時以將出門如出戶明降階如升時故鄭於出門以明降階也云皆還鄉尸者欲見經還者皆還鄉尸也謂鄉尸乃前道也云每將還必有辟退之容者辟退即逡巡謙讓之容也云凡前尸之禮儀在此者以儀禮一部所云前尸之禮儀在此經為具悉者○本經謂）

[illegible]反入徹設于西北隅如其設也几在[illegible]厞用席（厞扶未反劉音非隱也○改設饌者不知鬼神之節改設

（之席幾飲饗所以爲厭飫也几在南變古文明東面不南面漸也厞隱也于厞隱之處從其幽暗○厭一黶反飫於慮反○疏曰祝反入謂送尸出門而反徹神前之饌故設于西北隅也云如其設也者謂設于西北隅次第一如奥中東面設云几在南變右文者上文陰厭時設几席于室中東面右几今文几在南明其同必變文者案少牢大夫禮陽厭時南面亦几在右此言右几嫌與大夫同南面而右几故變文云几在南與前在奥同故云明東面也又以特牲云祝筵几于室中東面至於改饌云佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南是與）

（此同也云不南面漸也者以特牲東面右几今虞爲喪祭示向吉有漸故設几與言祭同厞隱也于厞隱之處從其幽闇者謂以席爲障使之隱故云厞隱於其幽闇也）祝薦席徹入于房祝自執其俎出（徹薦席者執事者祝薦席則初自房來○疏曰云之薦席設與徹不言其[illegible]徹薦事者以其主人之事[illegible]言官者[illegible]舉之故也主文神席在西序下此祝[illegible]士俱不言今知自房來者見公食[illegible]記云筵出自房昏禮與士冠席皆[illegible]于房故此祝薦亦自房[illegible]今二子旁可[illegible]）贊闔牖[illegible]

（[illegible]佐食者○疏曰云[illegible]右禮記郊特牲文此鄭注[illegible]鬼神居幽闇或取遠人之[illegible]贊佐食者自上以來行事唯有祝與佐食以其云祝自執其俎出故知闔牖戶者是佐食也）

右陽厭○記尸出祝反入門左北面復位（疏曰謂祝既送尸出反入門復位上文祝入門在北面位故云復位也）然後宗人詔降（謂祝後位宗人乃詔主人降以其攝事故也○本經記）

主人降賓出（宗人詔主人降賓則出廟門）主人出門哭止皆復位（門外未入位○疏曰知是門外位者以經云出門乃更云皆復位明門外未入位可知）宗人告事畢賓出主人送拜稽顙（送拜者明于大門[illegible]也賓執事者皆去即徹室中之饌者兄弟也○疏曰上文云復位是殯門外未出大門此云送拜是出大門送[illegible]可知賓即執事而云賓出則室中饌[illegible]事之人惟有兄弟故徹室中之饌者[illegible]弟可[illegible]）

右事畢（案經言立尸之禮記有無尸之文經載其常記述其變今附見於下）○記無尸則禮及薦饌皆如初（無尸謂無孫列可使者也殤亦是也禮謂衣服即位升降○疏曰自此盡詔降如初論喪祭無尸之事云無尸謂無孫列可使者禮記云無孫則取同姓之適則大夫士祭先取孫無孫取同姓之適是有孫列可使無同姓之適是無孫列可使者也云殤亦是也者禮記曾子問云祭成喪者必有尸明殤死無尸可知曾子問又云宗子直有陰厭殤有陽厭是無尸也云禮謂衣服即位升降者雖無尸主人亦如葬所服即位于西序及升降與有尸相似）既饗祭于苴祝祝卒（記異者之節○疏曰云既饗者正謂祝釋饗神辭告之使令祔之安之釋饗訖佐食取黍稷祭于苴云記異者謂記無尸者異於有尸何者有尸祝釋孝子辭釋辭訖爲祝祝卒別有迎尸已後之事今無尸來祝祝卒饗神訖無迎尸已後之事故下文云不綏祭之等是記異者之節也）不綏祭（綏[illegible]）

原書漫漶不清

羹湆胾從獻（不綏言獻[illegible]事尸之禮[illegible][illegible]於從獻綏當爲墮○[illegible][illegible]皆爲尸見以上文言尸者[illegible]尸而入[illegible]命佐食綏祭又[illegible]自門入設于鉶南胾四豆[illegible]又尸食之後主人獻賓長以[illegible]主婦亞獻賓長以燔從賓長[illegible]如之無尸闕此三事自[illegible]事皆兼無字解之云不綏二[illegible]終始也者以見經無[illegible]具[illegible]凡祭禮以獻爲終舉綏以[illegible]得爲義今不但言獻記其終始言四事者欲明始於綏祭終於獻故鄭即云事尸之禮始于綏[illegible]終於從獻故具言之綏當爲墮[illegible]者周禮守祧職云既祭藏其墮字爲正取減爲義）主人哭出復位（於祝祝卒○疏曰謂祝祝卒無尸可迎既無上四事主人遂即哭出復戶外東面位也）祝闔牖戶降復位于門西（門西北面位○疏曰鄉此及下注皆云復位者門西北面位者[illegible]上文尸出祝反入門左面復位也）男女拾踊三（拾其業反注下同○拾更也三更踊○更音庚○疏曰凡）

原書漫漶不清

（[illegible]踊者主人踊婦踊乃闔三者三為拾也）如[illegible]閒
（之[illegible]尸一食九飯之[illegible]疏[illegible]之者謂闔牖戶也[illegible]飯之頃）
（即）祝升止哭聲三啓戶（聲[illegible]故[illegible]將）
（[illegible]警覺神也今文啓為開○疏曰云聲者噫歆也者按曲禮云將）
（[illegible]聲必揚故云[illegible]戶警覺神也）主人入（[illegible]親之○疏曰親）
（之[illegible]云牖[illegible]是親之事主之[illegible]事而入[illegible]是主人親至神所[illegible]之）
（也）祝從啓牖鄉如初（鄉許亮反○牖先闔後啓）
（[illegible]事內也鄉牖一名也[illegible]知[illegible]入[illegible]從在左○疏曰云[illegible]）
（[illegible]者詩云塞向墐戶注云[illegible]也與注不同者語異義[illegible]）
（[illegible]名[illegible]鄉亦是牖[illegible]牖名也）主人哭出復位
（立[illegible]也[illegible]○疏曰案下文宗人詔降如初注云詔主人降之[illegible]堂）
（[illegible]此[illegible]位者復[illegible]上文[illegible]位也）卒徹祝佐食降
（[illegible]面位[illegible]位[illegible]設內北隅者[illegible]）
（[illegible]○疏曰無[illegible]）

原書有殘損

（[illegible]于堂衆主人及兄弟賓[illegible]西方佐食即賓也故知佐食事）
（[illegible]位復西方可知知祝復位復門西北面位者上經祝入門左北面）
（注不與執事同位接神尊也明北祝復位復門西北面位可知云重）
（闔牖戶褻也者上經有尸者有陰厭有陽厭無闔牖戶之事今無尸）
（於陰厭時闔牖戶今更設饌於西北隅復更闔牖戶為褻瀆故不為）
（也）宗人詔降如初（初贊闔牖戶宗人詔主人降之）
（○疏曰降謂禮與降堂也上經云贊闔牖戶主人降賓出注云宗人）
（詔主人降彼謂降堂故知此云如初亦如上經詔降也○本經記）

○重既虞而埋之（重直龍反埋亡皆反○就所倚）
（處埋之○疏曰案既夕禮初設朝禰廟重止于門外之西不入重不）
（入者謂將朝祖廟若過之然故不入明日自禰廟遷至祖廟庭厥明）
（將出之時重出自道道左倚之鄭注云適左主人位此注就所倚之）
（處埋之謂於祖廟門外之東也○雜記）

儀禮經傳通解續卷第四

儀禮經傳通解續卷第五

喪大記上五　　喪禮四之上

補（案喪大記本小戴篇目孔氏疏案鄭目錄云記人君以下始死至殯葬之事今儀禮正經喪既夕虞三篇所載惟士禮國之大喪以及諸侯大夫之禮皆缺禮經既缺而身受其變者尤諱言凶事故雖崩薨大變臣子至痛而沿襲鄙陋反民庶之不若今以小戴篇名及本篇所述附以周禮禮記諸書載天子諸侯大夫之禮補爲此篇列之士禮正經之後其先後次第之大畧並依士喪禮士喪禮有天子諸侯大夫所通用者不復重出讀禮者所當互考也）

大宗伯以喪禮哀死亡（哀謂親者服焉疏者含襚）朝覲會同則爲上相大喪亦如之（相詔王禮也出接賓曰擯入詔禮曰相相者五人卿爲上擯大喪王后及世子也○疏曰出接賓入詔禮曰相通而言之出入皆[illegible]相者五人卿爲上擯據此大宗伯指此上擯而言也云大喪王后及世子者以其與王爲上相明是王后及世子亦得見大宗伯爲相或問王則大喪中兼王喪也）

○小宗伯掌五禮之禁令與其用等凡大禮佐大宗伯凡小禮掌事如大宗伯之儀○肆師之職凡卿大夫之喪相其禮凡國之大事治其禮儀以佐宗伯凡國之小事治其禮儀而掌其事如宗伯之禮○職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪以國之喪禮涖其禁令序其事（國之喪禮喪服士喪既夕士虞今存者其餘則亡事謂小斂大斂葬也○疏曰云國之喪禮喪服士喪既夕士虞今存者此據儀禮之內見在者而言云其餘則亡者但儀禮本威儀三千計其時有天子諸侯卿大夫士喪與既夕及虞卒哭與祔小祥大祥禫等有遺暴秦而亡漢興惟得十七篇高堂生所傳即今儀禮是也云事謂小斂大斂葬也[illegible]事所言其闕仍有其事亦掌）

[illegible]子遷於庭（[illegible]）從死者祭從

原書漫漶不清

[illegible]者（從死者謂衣衾棺槨從生者謂奠祭之牲器○[illegible]）

右總目

疾病外内皆埽（埽悉報反○為賓客將來問病也疾困曰病）君大夫徹縣士去琴瑟（縣音玄注同去起呂反注同○[illegible]音動人病者欲靜也凡樂器天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣云參懸[illegible]不命之士○疏曰宮縣四面宮室軒縣去其一面判縣又去其一面特縣又去其一面縣於東方或階間鄭云諸侯[illegible]大夫卑天子之大夫西縣鐘東縣磬[illegible]參天子之士縣磬而已[illegible]云不命之士鄙子男之士）寢東首於北牖下（首手又反牖注音酉○為君采槱之時也病者恒居北牖下[illegible]牖下○疏曰論語鄉黨云疾君視[illegible]加朝服此云更言設知是君來[illegible]東方生長故東首鄭生事[illegible]云東首子以備下是祖在北[illegible]不視之時則不恒東首隨禱[illegible]衆氏所說今猶病者雖亦在[illegible]來視之時則嚮時移[illegible]首今君得南面視之）廢牀[illegible]衣體一人（牀士良反本亦作牀字褻息列）

（反○人始生在地廢去牀庶其生氣反徹褻衣則疒加者新朝服矣互言之也加朝服者明其終於正也體手足也四人持之為其不能自屈伸也）男女改服（為賓客來問病亦朝服也庶人深衣）屬纊以俟絕氣（屬音燭纊音曠新綿也一音古曠反○纊今之新綿易動搖置口鼻之上以為候）男子不死於婦人之手婦人不死於男子之手（君子重終為其相褻○喪大記）○扶君卜人師扶右射人師扶左（謂君疾時也卜當為僕聲之誤也僕人射人皆平時贊正君服位者）君薨以是舉（不悉變也周禮射人大喪與僕人遷尸○疏曰知卜當為僕者以卜人無正君之事案周禮大僕職云正王之服位射人職掌國之三公孤卿大夫之位及王舉動悉隨王故知也○禮弓○下遷尸奉尸夷于堂大小斂殯條通屬）○君於大夫疾三問之士疾一問之（詳見殯後受弔條）○卿大夫疾君問之無筭士一問之（三問者謂君自行此云無筭謂違使也○雜記）○君夫人卒於路寢大

夫世婦卒於適寢內子未命則死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢（言死者必皆於正處也寢室通耳其尊者所不燕焉君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室此變命婦言世婦者明尊卑同也世婦以君下寢之上為適寢內子卿之妻也下室其燕處也○疏曰貴賤死寢不同也君謂諸侯也諸侯三寢一正者曰路寢餘二曰小寢卒歸於正故在路寢也夫人亦有三寢一正二小亦卒正者也大夫世婦卒於適寢適寢猶今聽事處也其制異諸侯也大夫死適寢其妻

亦死適寢也大夫妻曰命婦而云世婦世婦是諸侯之次婦今既明諸侯世婦尊與命婦敵故互言見義今命婦死於下寢則世婦死女君大寢之上也內子未命則死於下室遷尸于寢者內子卿妻也若未為夫人所命則初死在下室至小斂後遷尸乃復還其正寢士妻皆死于寢者亦各死其正室也夫妻俱然故云皆也寢室通耳者案士喪禮云死于適室此云卒於適寢是寢室通也云其尊者所不燕焉者謂尊嚴之處不就而燕息焉云世婦以君下寢之上為適寢者皇氏云君謂女君而世婦以夫人下寢之上為適寢熊氏云諸侯[illegible]又大）

夫妻及士之妻卒皆於夫之正寢夫人卒於君之正寢世婦卒於君之下寢之上與皇氏異雖卒夫寢皆婦人供視之是亦婦人不死男子之手也案服虔注左傳義與皇氏同夫人之卒在於夫人路寢比君路寢為小寢故僖八年夫人不薨于寢則不殯于廟服虔注云寢謂小寢也皇氏熊氏其說各異未知孰是故兩存焉知死正寢者案春秋成公薨於路寢道也僖公薨于小寢譏即安謂就夫人寢也隱公薨不書地失其所文公薨于臺下襄公薨于楚宮定公薨于高寢皆非禮也案莊三十二年公羊傳何休注云天子諸侯皆有三寢一曰高

寢二曰路寢三曰小寢案周禮掌王之六寢之脩何休云天子三寢與周禮違不可用○喪大記）

○始卒主人啼兄弟哭婦人哭踊凡哭尸于室者主人二手承衾而哭（承衾者哀慕若欲攀援○同上）

右始死（案喪大記正以備天子以下喪禮大喪之禮莫重於嗣君即位今附見於記文之下）

○二十有八載帝乃殂落（殂落死也堯年十六即位七十載求禪試舜二載自

（正月上日至崩二十八載堯凡壽一百一十七歲）百姓如喪考妣（考妣父母言百官感德思慕）三載四海遏密八音（遏絶密静也八音金石絲竹匏土革木四夷絶音二年則華夏可知言盛德恩化所及者遠○舜典）○惟四月哉生魄王不懌（懌音亦○成王崩年之四月始生魄月十六日王有疾故不悦懌）甲子王乃洮頮水相被冕服憑玉几（洮他刀反徐音逃頮音悔○王發大命臨羣臣必齋戒沐浴今疾病故但洮盥頮面扶相者被以冠冕加朝服憑玉几以出命）乃同召太保奭芮伯彤伯畢公衛侯毛公（奭音釋芮如鋭反彤徒冬反○同召六卿下至御治事太保畢毛稱公則三公參此先後次第冢宰第一召公領之司徒第二芮伯爲之宗伯第三彤伯爲之司馬第四畢公領之司寇第五衛侯爲之司空第六毛公領之召芮彤畢衛毛皆國名入爲天子公卿）師氏虎臣百尹御事（師氏大夫官虎臣虎賁氏百尹百官之長及諸御治事者○疏曰周禮師氏中大夫掌以美詔王居虎門之左司王朝得失之事師其屬守王之門重其所掌故與虎臣並於百尹之重特言之○尹訓正也故百尹爲百官之長諸御治事謂諸掌事者蓋大夫皆被召也）王曰嗚呼疾大漸惟幾（幾音機徐音畿）（○自歎其疾大進篤惟危殆）病日臻既彌留恐不獲誓言嗣茲予審訓命汝（病日至言困甚已久留言無寥恐不得結信出言嗣續我志以此故我詳審教命汝）昔君文王武王宣重光奠麗陳教則肄（重直龍反○言昔先君文武布其重光累聖之德定天命施陳教則勤勞）肄不違用克達殷集大命（文武定命陳敎雖勞而不違道故能通殷爲周成其大命）在後之侗敬迓天威嗣守文武大訓無敢昏逾（侗音同又勑動反馬本作詷云共也○在文武

（後之侗稚成王自斥敬迎天[illegible]命言奉順繼守文武大教無[illegible]亂逾越言戰慄畏懼○斥昌亦反）今天降疾殆[illegible]興弗悟爾尚明時朕言（今天下疾我身甚危殆不起不悟言必死汝當庶幾明是我言勿忽畧）用敬保元子釗弘濟于艱難（釗姜遼反又音昭徐之肴反○用奉我言敬安太子釗釗康王名大渡於艱難勤德政）柔遠能邇安勸小大庶邦（言當和遠又能和近安小大衆國勸使爲善）思夫人自亂于威儀爾無以釗冒貢于非幾（冒亡報反一音墨又作勗貢如字又作贛音勑用反○羣臣皆宜思夫人夫人自治正於威儀有威可畏有儀可象然後足以率人汝無以釗冒進于非危之事○疏曰汝羣臣等思夫人夫人最國各自治正於威儀有威有儀然後可以率人無威無儀則民不從命戒使謹威儀也汝無以釗冒進於非事危事欲令戒其不爲非也）茲既受命還（此羣臣已受顧命各還本位）出綴衣于庭（[illegible]徐[illegible]反丁衛反○綴衣幄帳羣臣既退出幄帳於庭王寢於北牖下東反初生○疏曰綴衣者連綴衣物出之於庭則是從內而出下云狄設黼扆綴衣則綴衣是黼扆之類黼扆是王坐立之處王發顧命在此黼扆幄帳之坐命訖乃復反於寢處以王病重不復能臨此坐故徹出幄帳於庭將欲爲死備也）越翼日乙丑王崩太保命仲桓南宮毛（冢宰攝政故命二臣桓毛名）俾爰齊侯呂伋以干戈虎賁百人逆子釗于南門之外（伋居及反齊侯名太公子丁公臣子皆侍左右將正太子之尊故出於路寢門外使桓毛二臣各執干戈於齊侯呂伋索虎賁百人更新逆門外所以殊之伋爲天子虎賁氏）延入翼室恤宅宗（明室路寢延之使居憂爲天下宗主○疏曰天子初崩太子必在其側於時臣子皆侍左右將正太子之尊故使太子出於路寢門外更迎入所以）

原書有殘損

（乘之也經言二干戈文在齊侯呂伋下似就齊侯取干戈傳言使桓毛二臣各執干戈於齊侯呂伋索虎賁則是執干戈就齊侯傳以受於經者於時新遭大喪內外戒備毛二人必是武臣宿衛先執干戈太保此命使之執干戈以往傳達其意故稱干戈之文於齊侯之下傳言是實也經言於齊侯呂伋下言以二干戈虎賁百人者指説於太子之將有此備衛耳非言二人干戈亦是齊侯從也周禮虎賁氏下大夫其屬有虎士八百人知伋爲天子虎賁氏故就伋取虎賁也又曰釋言云翼明也喪大記云君夫人卒於路寢以諸侯薨於路寢如天子亦崩於路寢今延太子入室然延長所知翼室是明室謂路寢也延之使居憂爲天下喪主也○顧命○案嗣君即位之禮以傳記考之其別有四有正嗣子之位始死是也有正繼體之位殯後是也有正改元之位踰年是也有正踐阼之位三年之喪畢是也今成王初崩迎子釗入翼室恤宅宗正嗣子之位也其餘並見殯章通包其大要於此）○魯隱公十有一年冬十

有一月壬辰公薨公薨不地故也（不地不書路寢之比）隱之不忍地也（隱猶痛也○春秋穀梁傳）○莊公三十二年八月癸亥公薨于路寢路寢正寢也寢疾居正寢正也男子不絶于婦人之手以齊終也（齊絜也○同上又成十八年公薨于路寢傳同）僖公三十有三年公薨于小寢公如齊反薨于小寢即安也（小寢夫人寢也譏公就所安不終于路寢○左氏傳）○小寢非正也（非路寢也○穀梁傳）○文公十有八年王二月丁丑公薨于臺下臺下非正也（同上）○襄公三十有一年公薨于楚宮楚宮非正也（楚宮別宮名非路寢○同上）○定公十有五年公薨于高寢（高寢宮名不於

（路其所）[illegible]高寢非正也（同上）

唯哭先復復而後行死事（氣絕則哭哭而復復而不蘇可以爲死事○疏曰氣絕而孝子即哭哭訖乃復故云唯哭先復也復而猶望生若復而不生故得行於死事謂正尸於牀及浴襲之屬也○喪大記）

夏采掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊（乘繩證反綏而誰反依字作緌諸作綏耳○求之王平生常所有事之處乘車玉路於大廟以冕服不出宮也四郊以綏出國門此行道也夏采天子之官故以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊天子之禮也大祖始祖廟也故書綏爲禮杜子春云當爲綏禮非也玄謂明堂位曰凡四代之服器魯兼用之有虞氏之旂夏后氏之綏彼注云綏當爲緌緌則旌旂有是綏也綏以旄牛尾爲之綴於橦上所謂注旄於干首者王祀四郊乘玉路建太常今以復去其旒異之於生亦因先王有徒緌者士冠禮及玉藻冠緌之字故書亦多作緌者今禮家定作蕤○讀音維徐音遂○疏曰復者各依命數天子則十二人各服朝服而復於太祖之廟當升自東霤北面履危西上云皇天子復如是者三乃卷衣投於前有司以箧受之升自阼階入衣於尸復而不蘇乃行死事也故云復於大祖也云以乘車建綏復於四郊者以冕服不出宮旌旗之綏又是行道之物故乘玉路之乘車建綏而復於四郊也必於大祖四郊者欲死者復蘇故於平生有事之處皆復也天子七廟此經直云大祖大祖則后稷廟也餘六廟案祭僕云大喪復于小廟注云小廟高祖以下是親廟四也隸僕職云大喪復於小寢大寢注云小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢唯二祧無復文者案祭法親廟四與大祖皆用祭二祧享嘗乃止無月祭則不復也乘車玉路者案中車云玉露以祀祭天於郊用玉路明於四郊復乘玉路可知云四郊者小宗伯云兆五帝於四郊平生在四郊郊事神之處故復之也引明堂位有虞氏之旂夏后氏之綏者旗旂有綏謂系邊著妥非故云當作綏爲系邊著妥云綏以旄牛尾爲之綴於橦上所謂注旄於干首者爾雅云注旄於干首是也生時九旗有綏有旒今死去旒是異於生也綏空也有虞氏空綏未有在下旗旒故云徒綏也今禮家定作旄者謂今說禮之家定作蕤賓之蕤者蕤賓是午月一陰爻生陰氣委蕤於下故旌旗之綏亦定作蕤也）

○祭

僕大喪復于小廟（小廟高祖以下也始祖曰大廟春秋傳八年[illegible]七月禘于大廟○疏[illegible][illegible]生時所用之處皆復）○隸僕大喪[illegible]于小寢大寢（小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢高祖以[illegible][illegible]稱小始祖廟稱大[illegible][illegible]外隨竊爲稱也）○君復於小寢[illegible]小祖大祖庫門四郊（尊者求之備也亦他日所[illegible][illegible]于○疏曰此一節論人君禮備復[illegible][illegible][illegible]言小寢以下明招魂處所也君[illegible][illegible]也於小寢者前曰廟後曰寢爾雅[illegible]云室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢此小寢者所謂高祖以下寢也王侯同大寢謂天子始祖諸侯大祖也小祖高祖以下廟也王侯同大祖天子始祖諸侯大祖廟也兩言於廟求神備也周禮夏采以冕服復於太祖廟是也其小廟則祭僕復之其小寢大寢則隸僕復之四郊則夏采復之故夏采云乘車建綏復於四郊此天子之事也其諸侯復[illegible][illegible]臣故喪大記云小臣復案周禮小臣上士四人案雜記云復西上注各[illegible][illegible]命數上公九命侯伯七命則小臣[illegible][illegible]明更有餘官又復人雖依命數復[illegible][illegible]衆則設人不足當於此[illegible][illegible]之轉嚮他處○檀弓）○復有林

麓則虞人設階無林麓則狄人設階（麓音鹿○復招魂復魄也階所以乘升屋者虞人主林麓之官也狄人樂吏之賤者階梯也簨簴之類○疏曰封內若有林麓則所主林麓虞人設階梯而升屋無林麓者謂官職卑小不合有林麓無虞人可使狄人是家之樂吏之賤者掌設簨簴簨簴階梯之類故狄人設階也○喪大記）○小臣復復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋履危北面三號捲衣投于前司服受之降自西北榮（赬勑貞反禮知彥反稅他亂反榮如字劉音營號戶高反捲俱免反徐紀阮反○小臣君之近臣也朝服所以事君之衣也用朝服而復之者敬也復用死者之祭服以其求於神也君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳上公以衮則夫人用褘衣侯伯[illegible]鷩其夫人用揄狄子男以毳其夫人乃用屈狄矣赬赤也玄衣赤裳所謂卿大夫自玄冕而下之服也其世婦亦以襢衣[illegible]榮屋翼升東榮者謂卿大夫士也[illegible][illegible]

諸侯書東霤危棟上出號若云皋某復也司服以篋待衣於堂前○疏曰小臣復復者朝服者此明諸侯小臣君之近臣與君爲招魂復魂旣是君之親近與君魂神來依之則大夫士以下皆用近臣也所復之人皆著朝服奉事君之魂神故朝服君以卷者謂上公以袞冕而下夫人以屈狄者謂子男之夫人自屈狄而下大夫以玄赬者玄纁也言大夫招魂用玄冕玄衣纁裳故云玄赬也世婦以襢衣者世婦大夫妻也其上服唯襢衣故用招魂也言世婦者亦見君之世婦服與大夫妻同也士以爵弁者士亦用助祭上服以招魂六冕則以衣名冠爵弁則以冠名衣今言爵弁者但用其衣不用其弁也士妻以稅衣者稅衣六衣之下也士妻得服之故死用以招魂也皆升自東榮者榮屋翼也天子諸侯四注爲屋而大夫以下不得四注但南北二注而爲直頭頭即屋翼也復者升東翼而上也中屋者當屋東西之中央履危者踐履屋棟上高危之處而復也北面三號者復者北面求陰之義也鬼神所嚮也三號號呼之聲三徧也必三者一號於上冀神在天而來也一號於下冀神在地而來也一號於中冀神在天地之間而來也號輒云皋某復矣鄭注士喪禮云皋長聲也捲衣投于前

原書漫漶不清

司服受之者三招旣斂所復之衣從屋前投與司服之官襲以篋待衣於堂前也前謂陽生之復是求生故衣從生處來也降自西榮者復者[illegible]衣畢而向往西北榮而也初復是求生故升東榮而上求旣得不忍虛從所求不得之道還故就陰幽而下也不正西亦西北者因取西北厞爲便也必徹西北厞者亦用陰殺之所也故鄭注士喪禮云不由前降不以虛反也降因徹西北厞若云此室凶不可居然也注云君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳者男子舉上公婦人舉子男之妻男子舉上以見下婦人舉下以見上是互言也云升東榮者謂卿大夫士也者以鄉飲酒鄉射是大夫士之禮云設洗當東榮此云東榮故知是卿大夫士禮今之兩下屋云天子諸侯言東霤者霤謂東西兩頭爲屋簷霤下案燕禮云設洗當東霤人君殿屋四注燕禮是諸侯禮明天子亦然○兩上

○**復西上**（北面而西上陽長左也復者多少各）

如命之數○疏曰此招魂皆北面而以四頭爲上○面而西上陽長左也者以招魂冀生魂之來生氣爲陽陰比[illegible]故言陵長[illegible]

（命而用一人明復者各依命數其復處不同故檀弓云君復於小寢大寢庫門四郊而云復西上者但有兩人以上一處復者則西上也○雜記）○玉府大喪共復衣裳（疏曰復招魂復魄司服所掌是尋常衣服玉府所掌皆玉之美物復衣裳用死者上服故玉府共之）○司服大喪共其復衣服皆掌其陳序（疏曰大喪王喪也復衣服謂始死招魂復魄之服案雜記云復者升屋其人皆依命數天子則十二人諸侯九人七人五人大夫士亦依命數人執一領天子袞冕以下上公亦皆用[illegible]之服也）

○復諸侯以褒衣冕服爵弁服（復招魂復魄也冕服者上公五侯伯四子男三褒衣亦始命爲諸侯及朝覲見加賜之衣也褒猶進也○疏曰復諸侯以褒衣者謂復時以始命褒賜之衣冕服爵弁服者諸侯既用褒衣又以冕服爵弁服而復也鄭注冕服者上公自袞冕而下故爲五侯伯自鷩冕而下故爲四子男自毳冕而下故爲三也凡服各依其命數則上公五冕之外更加爵弁服以下皮弁冠弁之等而滿九侯伯冕服之外亦加爵弁以下而滿七子男冕服之外加爵弁皮弁而滿五其褒衣若）

（所特褒賜則宜在命數之外也故王制云三公一命衮若有加則賜是褒衣故不入命數也此褒衣或是冕之最上者○雜記）夫人稅衣揄狄狄稅素紗（言其招魂用稅衣上至揄狄也狄稅素紗言皆以白紗縠爲裏○疏曰此明婦人復衣也婦人衣有六也夫人稅衣揄狄者諸侯夫人復用稅衣上至揄狄謂諸侯伯夫人也狄稅素紗者言從揄狄以下至於稅衣皆用素紗た縠爲裏）內子以鞠衣褒衣素紗下大夫以襢衣其餘如士（內子卿之適妻也春秋傳曰晉趙姬

請逆叔隗於狄趙衰以爲內子而己下之是也下大夫謂下大夫之妻襢周禮作展王后之服六唯上公夫人亦有禕衣侯伯夫人自揄狄而下子男夫人自闕狄而下卿妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下士妻稅衣而已素紗若今紗縠之帛也六服皆袍制不禪以素紗裏之如今袿袍襈重繒矣襢衣者始爲命婦見加賜之衣也其餘如士之妻則亦用稅衣○疏曰此卿大夫以下之妻所復之衣內子謂卿妻復以鞠衣褒衣者始命爲內子尚所褒賜之衣復時亦用此衣故云鞠衣褒衣褒衣則鞠衣也但上命時褒賜故曰褒衣矣素紗者言此）

鞠衣褒衣亦以素紗爲裏下大夫以禮衣者是下大夫之妻所復禮衣也對卿妻爲下故復用禮衣周禮作展六服皆袍制不禪以素紗裏之袍制謂連衣裳有表有裏似袍也故云皆袍制不禪漢時有袿袍其袍下之襈以異繒爲之古之服皆以素紗爲裏似此袿袍襈之裏繒故注云如今之袿袍襈重繒也其餘如士者謂鞠衣禮衣之外其餘褖衣如士之妻士妻既用褖衣而復則內子下大夫妻等亦用褖衣也云褒衣者謂內子初嫁始爲卿妻加賜之以衣以褒崇之故云褒衣也○雜記○今案周禮內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣褖衣素紗注云屈者音與闕相似禮與展相似狄當爲翟翟雉名伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖王后之服刻繒爲之形而采畫之綴於衣以爲文章褘衣畫翬者揄狄畫搖者闕狄刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟展字當爲襢褖衣雜記曰夫人服税衣喪大記曰士妻以褖衣言褖者甚衆字或作税褘揄狄展聲相近褖字之誤也

○婦人復不以袡（袡而廉反○袡婦人嫁時上服而非事鬼神之衣故不用招魂也袡襈衣曰袡○衣部）

○復衣不以衣尸不以斂（尸）（[illegible]衣於既反斂力驗反○不以衣尸謂不以襲也復者庶其生也若其以衣襲斂是用生施死於義相反士喪禮云以衣衣尸浴而去之○疏曰復是求生若[illegible]復衣而襲斂是用生施於死於義爲[illegible]故不得將衣襲尸及斂也○同上）

○復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏（疏曰書銘謂書亡人名字於旌旗也天子書銘於大常諸侯以下書於旌旗達於士其辭一也者謂士與天子同也男子稱名者此並殷禮周世則上文曰不[illegible][illegible]天子復曰皐天子復矣諸侯復曰皐某甫復婦人書姓與伯仲者與反也復則婦人稱字此云書姓及伯仲是書銘也姓謂如魯姬齊姜而伯仲隨其次也此亦殺禮也周之文未盡者伯仲當云夫人也如不知姓則書氏書如孟孫三家之屬○小記）

○凡復男子稱名婦人稱字（疏曰自殷以下貴賤皆呼名男則天子崩天子諸侯婦[illegible][illegible][illegible]字卿大夫士稱名而婦人亦稱字○喪大記）

天子崩復曰天子

復矣（始死時呼魄辭也不呼名臣不名君也○疏曰復招寃復魄也精氣爲寃身形爲魄人若命至終必是精氣離形而臣子罔極之至猶望應生故招呼死者之寃令還復身中故曰復也普天率土王者一人而已故呼天子復而王者以知呼己而返也以例而言之則王后死亦呼王后復也○曲禮）○諸侯復曰某甫復矣（疏曰言某甫諸侯稱字是也○同上）

右復

司士作士掌事（事謂奠斂之屬○疏曰始死則有奠○案司士所掌不但始死奠凡喪事皆掌之已稱其職於戒臣民條內始死奠他無所繫故復見於此若其他所掌則不復重出）

右始死奠

鼓人大喪則詔大僕鼓（始崩及窆時也）○大僕大喪始崩戒鼓傳達于四方（戒鼓擊鼓以警衆也故書戒爲駭○疏曰王喪始崩擊鼓以警戒衆人使傳達于四方以鼓聲相傳聞而達之也）○小宰以官府之六聯合邦治

三日喪荒之聯事（大宰贊贈玉含玉徒率六鄉之衆庶屬其六引宗伯爲上相司馬平士大夫司寇前王此所謂官聯）○大宗伯朝覲會同則爲上相大喪亦如之（詳見總目）○大司寇凡朝覲會同前王大喪亦如之（大喪所前或嗣王○疏曰言或者大喪或是先后及三世子皆是大喪）○師氏喪紀王舉則從（舉猶行也故書舉爲與杜子春云當爲與謂王與喪紀之事○疏曰王舉者舉行也此數事王行之時師氏則從以王所在皆須詔王以美道故也）○世婦凡王后有摻事於婦人則詔相（事謂拜拜謝之屬喪大記曰夫人亦拜寄公夫人於堂上○疏曰上言夫喪下言后之喪事則所拜者爲大喪而拜故引喪大記爲證但喪大記所云者是諸侯之喪主人拜寄公於門西夫人亦拜寄公夫人於堂上其嚮公與主之禮敵故也明知夫人之喪世子亦拜二王後於堂中后亦拜二王後夫人於堂上可知是以僖公二十四年左氏傳云宋公過鄭鄭伯問禮於皇武子武子對曰宋於周爲客天子有事膰焉有喪拜焉）

（謂王與二王後來奔嗣三王之明二王後夫人來吊后有拜法若然二三後夫人得有赴王喪者或夫人家在畿內來歸寧值王喪則弔赴也）〇大司馬大喪平士大夫（平者正其職與其位○䟽曰必校司馬平之者司馬之屬有司士主羣吏今王喪不使司士故司馬平之）〇司士大喪作士掌事（事謂奠斂之屬○䟽曰始死則有奠及至小斂大斂朔月月半薦新祖奠大遣奠皆是未葬已前無尸不忍異於生時設奠）〇宰夫大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之（大喪王后世子小喪夫人以下小官士也其大官則冢宰掌其戒令治謂共辦）〇小宰以法掌賓客之戒具喪亦如之（戒官有事於當共法謂有舊法施行）〇雞人大祭祀夜嘑旦以嘂百官（嘑火吳反本又作呼嘂古吊反〇夜夜漏未盡雞鳴時也呼旦以警起百官使夙興）喪紀亦如之〇宰夫三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有

司而治之（旅冢宰之士○䟽曰三公六卿位尊故宰夫與其官職喪職其於喪家有事官有司而治之宰夫辦之大夫之喪卑宰夫不自爲使在己之下其旅三十有二人師有事於喪家之有司而治之治之亦謂共辦之也）〇職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪以國之喪禮涖其禁令序其事（詳見總目）〇虎賁氏國有大故則守王門大喪亦如之（非常之難要在門○䟽曰大故謂兵災大喪謂王喪非常之難須警備故云要在門）〇旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨喪紀則衰葛執戈盾（衰七雷反盾當準反又音允○葛葛經武士尚輕○䟽曰臣爲王貴賤皆斬衰斬衰麻經至葬乃服葛今王始死即服葛故云武士尚輕）〇大司徒若國有大故則致萬民於王門令無節者不行於天下（大故謂王崩及寇兵）〇司險國有故則藩阻路而止行者以其屬守之唯有節

著達之（有故喪災及兵也閉塞要害之道備姦寇也○疏曰喪謂王喪）

○天子崩巷市七日諸侯薨巷市三日（疏曰者云天子諸侯之喪必巷市者庶人憂變無復求覓財利要有急須之物不得不求故於邑里之內而爲巷市○檀弓）

右戒臣民

射人大喪與僕人遷尸（僕人大僕也[illegible]人與射人[illegible]王之朝位也王崩小斂大斂遷尸于[illegible]堂朝之象也檀弓曰扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉○疏曰知僕人大僕也者見大僕掌內朝射人掌正朝掌事是同周禮又更無僕人職故知是大僕是以鄭云僕人與射人俱掌王之朝位也云王崩小斂大斂遷尸於室堂者始死於北牖下遷尸於南牖下[illegible]云小斂於戶內是遷尸於室小斂訖遷尸於戶外又遷尸大斂於阼階大斂竟又遷尸於西階以入棺是遷尸于堂也云朝之象也者君所在臣朝之故云象之象也○始死條有卜人右射人亡此條通用當互考）

○玉府大喪共角枕角柶（角枕以枕尸角柶角[illegible]也以楔齒士喪曰楔[illegible]）

（用角柶令可飯含○疏曰案既夕禮楔貌如軛之兩末狀如枕把拔屍中央楔齒）

○始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也（幠荒胡反去起呂反○牀謂所設牀第當牖者也○疏曰遷尸于牀者尸初在地冀生氣復而既不生故更遷尸于牀而辯初死處以近南當牖也即所謂既正尸也幠用斂衾者幠覆也斂衾者將擬大斂之時衾被也既遷尸在牀而用斂衾覆之也去死衣者既覆之故除去死時所加新衣及復衣爲將浴故也小臣楔齒用角柶者楔柱也柶以角爲之長六寸兩頭曲屈爲將含恐口閉急故使小臣以柶柱張尸齒令開也綴足用燕几者爲尸應著屨恐足辟戾亦使小臣用燕几綴拘之令直也又云初廢牀時牀在北壁當戶至復魄遷之在牀而當牖南首所以死後必當牖南首者以平生寢卧之處故皆禮司宰宦奧曲禮云爲人子者居不主奧是尊者常居之處若晝日常居則當戶故王藻云君子之居恒當戶○喪大設）

○幕人（武博反）大喪共其帷幕帟綬（詳見陳殯具條）

○委人喪紀共其

木材（木材給張事。此以上兩條陳續具條遷用）

右遷尸楔齒綴足帷堂

父兄命赴者（謂大夫以上也士主人親命之。○疏曰父兄命赴者亦復後之事赴謂死者生時於他人有恩識者今死則其家宜使人往相赴告也士喪禮則孝子自命赴者若大夫以上則父兄命之雖代命之猶稱孝子之名也。檀弓）○天子崩告喪曰天王登假（告赴也。登上也。假已也。上已者若僊去云耳。曲禮）○凡訃於其君曰君之臣某死（訃音赴。○訃或皆作赴赴至也臣死其子使人至君所告之。○疏曰此明遭喪訃告於君及敵者并赴於鄰國稱謂之差）父母妻長子曰君之臣某之某死（長丁丈反。○疏曰上云是生者臣名下某是臣之親屬死者云君之臣某甲之父死也）君訃於他國之君曰寡君不祿敢告於執事夫人曰寡小君不祿大子之喪曰寡君之適子某死（大音泰適丁歷反。○君夫人不稱薨告他國君謙也）

（○疏曰寡君不祿敢告於執事者以謙故稱寡君若云寡德之君雖復壽考仍以短折言之故云不祿不敢指斥鄰國君身故云敢告於執事也夫人曰寡小君不祿大子之喪曰寡君之適子某死者皆當云告於執事不言者略之故也）大夫訃於同國適者曰某不祿訃於士亦曰某不祿訃於他國之君曰君之外臣寡大夫某死訃於適者曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實訃於士亦曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實（適依注音敵下同實依注音至下同。○適讀爲匹敵之敵謂爵同者也實當爲至此讀周秦之人聲之誤也。○疏曰訃於他國之君曰君之外臣寡大夫某死言外臣者大夫不屬他國故云外臣自謙退無德故云寡大夫某尊敬他君不敢申辭故曰某死訃於適者謂大夫死訃於他國大夫相敵體者謂訃告大夫以是別國私有恩好故曰外私以赴大夫其辭得申故云某不祿以身赴告故云使其實）並訃於同國大夫曰某死訃於士亦

訃於他國之君曰君之外臣某於大夫曰吾子之外私某死訃於曰吾子之外私某死（疏曰士賤訃大夫及士皆死君訃他國之君及大夫士等皆死但於他君稱外臣於大夫士言耳訃）

右命赴〇君氏卒（隱不敢從正君之禮故亦不敢備禮於其母）聲子也不赴于諸侯不反哭于寢不祔于姑故不曰薨不稱夫人故不言葬（夫人喪禮有三薨則赴於同盟之國一也既葬日中自墓反虞於正寢所謂反哭于寢二也卒哭而祔于祖姑三也若此則書曰夫人某氏薨葬我小君某氏此備禮之文也今聲子三禮皆闕〇隱三年春秋左氏傳）〇滕侯卒不書名未同盟也凡諸侯同盟於是稱名故薨則赴以名告終稱嗣也

以（盟以名告神故薨亦以名告同盟告亡者之終稱嗣位之主）繼好息民謂之禮經（隱公七年春秋左氏傳）〇葬蔡宣公卒何以名而葬不名卒從正（卒當赴告天子君前臣名故從君臣之正義言也）而葬從主人（葬者有常月可知不赴告天子故從臣子辭稱）卒何以日而葬不日卒赴（赴天子也）（緣天子閔傷欲其知之）而葬不告（不告天子也〇隱公八年春秋公羊傳）

唯天子之喪有別姓而哭（使諸侯同姓異姓庶姓相從而爲位別於朝覲爵同同位〇疏曰此言朝覲爵同同位然覲禮諸侯受舍於朝同姓西面異姓東面與此不同者覲禮先公而後私先侯而後伯是亦爵同同位但同姓之中先爵尊耳〇檀弓）〇肆師大喪令外內命婦序哭（序使相次秩〇疏曰案下注六鄉以出及朝廷卿大夫妻皆爲外命婦其內命婦即下經內命女是也謂三夫人已下至女御

（之王此五祀在山川之下文與六天同祭故知是戶竈等云此蓋殷時制也者以天子諸侯大夫同云祭五祀既無尊卑差故疑殷時制也案王制云大夫祭五祀文與此同而鄭云五祀謂司命也中霤也門也行也厲也與此不同者王制之文上云天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀既有尊卑等級疑是周禮故引祭法五祀以解之與此不同是有地六夫祭五祀無地大夫祭三祀○曲禮）

○天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀（五祀謂司命也中霤也門也行也厲也此祭謂大夫有地者其無地祭三祀）

天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯（視視其牲器之數）諸侯祭名山大川之在其地者（魯人祭泰山晉人祭河是也○人見天神地祇篇○王制）

○燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢（壇折封土為祭處也壇之言坦也坦明貌也折炤晳也必為炤明之名尊神也地陰祀用黝牲與天俱用犢連言爾○疏[illegible]不壇此云燔柴於泰壇[illegible]設祭在此義亦與禮[illegible]）

[illegible]婦為內命婦卿大夫之妻為外命婦外宗姑姊妹之子○疏曰人君初喪哭世子坐于東方者子謂世子尊故坐于東方謂室內戶東故士喪禮云主人入坐于牀東是也卿大夫父兄子姓[illegible]之衆子者子姓謂衆子孫所生也姓士禮父兄子姓大功[illegible]二立于室內東方今此經總云卿大夫父兄子姓立于東方以士禮言之[illegible]在室內但諸侯以上位尊不可下止[illegible]世子之位故顧命康王之入翼室恤宅宗不宜與卿大夫父兄子姓俱在室內也卿大夫等或當在戶外之東乃遂繼主人之後東司庶士哭于堂下北面者以其卑故在堂下北面則諸父兄子姓等雖小功以下皆在堂上西面也夫人坐于西方者亦[illegible]戶故士喪禮云婦人俠牀東面士禮婦但言俠牀人君則當以帷鄣之也內命婦姑姊妹子姓立于西方者內命婦[illegible]之婦也姑姊妹謂君姑姊妹也子姓男女孫皆立于西方也外命婦率外宗哭于堂上北面者外命婦謂卿大夫妻外宗謂姑姊妹之女外命婦外宗等疏[illegible]內命婦故在戶外婦人無堂下之位[illegible]曰堂上北面又鄭注云世婦為內命婦卿大夫之妻為外命婦者前文云大夫世婦則世婦與大夫之[illegible]獻比[illegible]婦與外命婦相當故[illegible]

（義小祭喪服傳云命婦者大夫之妻敎云外命婦卿大夫妻又周禮命及於士故其妻亦爲命婦鄭注內宰云士妻亦爲命婦士妻與女御相對俱稱本則君之女梅內命婦中兼之也云外宗姑姊妹之女者但姑姊妹於嫁於外族其女是異姓所生故稱外宗案周禮外宗外女之有爵者若其有爵則爲外命婦也別云外宗案無爵者女之女亦是異姓所生而不云者則上文所謂子姓也周禮有內宗內女之有爵者此不言者則前文姑姊妹是也但姑姊妹已嫁國中則爲命婦別云姑姊妹容在室女未嫁及嫁於他國或雖嫁國中從本親之位

故別云姑姊妹也不云舅之女及從母之女者外宗中兼之略可知也）大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立（命夫命婦來哭者同宗父兄子姓姑姊妹子姓也此哭者尊者坐卑者立○哭位之中有命夫命婦雖有卑於死者以其位尊故坐者若其無命夫命婦雖尊於死者亦皆立哭鄭注知命夫命婦來哭者同宗父兄子姓姑姊妹子姓也者案左氏傳士踰月外姻至今大夫初喪正尸無容即者異姓故知是同宗之親來哭者知非

異姓卿大夫來弔者以其與主人等坐列哭位故知是爲喪來哭者若有弔者當位哭不得坐也此大夫之喪不顯父兄子姓父姑姊妹哭立者約上文君喪及下文士喪略可知也云凡此哭者尊者坐卑者立皇氏云凡謂君與大夫其哭者皆爵位尊者則坐故上文君喪子及夫人坐大夫之喪主人主婦命夫命婦皆坐是也君之喪卿大夫皆立大夫之喪非命夫命婦者皆立是也此云尊卑非謂對死者爲尊卑也若其今所行之禮與古異也成服之後尊於死者則坐卑於死者則立也）士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方（士賤同宗尊卑皆坐○疏曰君與夫夫位尊故坐者殊其貴賤士既位下故坐者等其尊卑無所畢也○喪大記）

右哭位

小宰受其含襚幣玉之事（王喪諸侯諸臣有致含襚幣玉之事）

右受含襚幣玉

司常大喪共銘旌（銘旌三則大常也士喪禮曰爲銘各以其物○䟽曰士喪禮爲銘各以其物亡則以緇長半幅䞓末長終幅廣三寸書名於末此盡其制也案禮緯云天子之旌高九刃諸侯七刃大夫五刃士三刃案士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易刃天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其旌身亦以尺易刃也）○書銘自天子達於士其辭一也（詳見復條）

右爲銘

鬯人大喪之大渳設斗共其釁鬯（斗音主○斗所以沃尸也釁尸以鬯酒使之香美者鄭司農云釁讀爲徽○䟽曰鄭云釁尸以鬯酒使之香美者案肆師云大喪築鬻則此鬯酒中兼有鬱金香草故得香美也司農云釁讀爲徽者以鬯釁尸故以徽爲莊飾義也）○鬱人大喪之渳共其肆器（肆器陳尸之器喪大記曰君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢第有枕此之謂肆器天子亦用夷盤）○肆師大喪大渳以鬯則築鬻（[illegible]

[illegible]○築香草煑爲鬯以浴尸[illegible]也○䟽曰上小宗伯大喪以鬯渳則肆師與之築鬱金香草和鬯酒以浴尸使之香也）○典絲喪紀共其絲纊組文之物（纊音曠劉古曠反○以給線縷著盱口綦握之屬青與赤謂之文○著直略反下同徐豬略反盱香于反綦音其又音忌握烏學反劉烏豆反○䟽曰此鄭並據士喪禮而言云以給線縷者謂所裁縫皆用線縷釋經絲也云著盱口綦之屬者釋經纊組案士喪禮握手玄纁裹著組繫案喪大記屬纊以俟絕氣为則云屨潛綦鄭云綦屨繫是用纊組之事[illegible]云青與赤謂之文繢人職文繡之屬亦用絲故連言也）○內司服后之喪共其衣服凡內具之物（內具紛帨線纊鞶袠之屬○䟽曰后喪所共衣服者正謂襲時十二稱小斂十九稱大斂百二十稱及內具之物也案內則婦事舅姑有紛帨線纊鞶袠故死者入壙亦兼有數物又有刀礪小觿之物故云之屬以包之也○以上兩條下陳小斂大斂衣音通）○公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄冕一褒衣一[illegible]

綠帶申加大帶於上（卷音袞○朱綠帶者襲衣之帶飾）雜以朱綠異於生也此帶亦以素爲之申重也重於革帶也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也士襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱是尊卑襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱與○疏曰公襲以卷衣上服最在內若父身貴故以上服親身欲尊顯加恩故襃衣最外而細服居中也子羔賤故卑服親身也玄端一者賀云燕居之服玄端朱裳也朝服一者緇衣素裳公日視朝之服也素積一者皮弁之服公視朔之服也纁裳一者賀云冕服之裳也子男毳任取中間一服也爵弁二者玄衣纁裳二通也此是始命之服示之忘本故二通也招魂君亦用爵弁服也玄冕之下又取一也襃衣一者所加賜之衣最上華君賜也自卷衣至此合爵弁二通合九稱注云朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也者此帶既非革帶又非大帶祗是衣之小帶衣之小帶以素爲之而朱綠飾之亦異於生時也申重也重於革帶也者謂於革帶之上重加此大帶知非對小朱綠帶爲重者以朱綠小帶散在於衣非是摠束其身若然束其身唯有革帶大帶故知對革帶爲重者必見革帶纔大帶者明

雖有變必備此二帶天子諸侯以下襲之數士喪禮襲三稱子羔襲五稱此文公襲九稱是尊卑襲數不同唯天子諸侯無文故約之云諸侯七稱天子十二稱與與者疑辭也○雜記

〇君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺（冒莫報反赬勅貞反）

殺色戒反徐所例反○疏曰冒謂襲後小斂前所用以韜尸也冒有質殺者作兩囊每輒橫縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然也上者曰質下者曰殺君質用錦殺用黼鄭注士喪禮云謂韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下綴旁七者不縫之邊上下安七帶綴以結之故云綴旁七也大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三者尊卑之差也鄭注士喪禮云上玄下纁象天地也以此推之士赬殺則君大夫黼殺爲斧文也凡冒質長與手齊者凡謂貴賤冒通名也言冒之質從頭韜來至下長短與手相齊也殺三尺者殺從足韜上長三尺○喪大記

〇袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱（袍步毛反）

（管單○袍褻衣必有以表之乃成稱也雜記曰子羔之襲繭衣裳與稅衣纁袡為一是也論語曰當暑袗絺綌必表而出之亦為其褻也○疏曰袍必有表襌者袍是褻衣必須在上有以衣表之不使襌露乃成稱也注引雜記者證子羔之襲有袍繭衣上加稅衣為表乃成稱引論語者證衣上加表死則冬夏並用袍上並加衣熊氏云褻衣所用暮卽不同袍士襲而用褻衣故士喪禮陳襲事爵弁服皮弁服褖衣注云褖所以表袍者是襲有袍士喪禮小斂云祭服次散衣次注云褖衣以下袍繭之屬是小斂有袍士喪禮大斂散衣是亦有袍若

大夫襲亦有袍案雜記云子羔之襲繭衣裳是也斂則必用正服不用褻衣故檀弓云季康子之母死陳褻衣注云將以斂敬姜曰將有四方之賓來褻衣何為陳於斯命徹之若公則襲及大小斂皆不用褻衣○同上）○率帶諸侯大夫皆五采士二采（率音律○此謂襲尸之大帶率繂也繂之不加箴功大夫以上更飾以五采士以朱綠襲事成於帶變之所以異於生○疏曰此謂尸襲竟而著此帶也率謂攝帛邊而熨殺之不加箴功異於生也以五采飾之亦異於生也大夫與諸侯同而士二采亦異於生而

尊者可同也然此士天子之士也諸侯之士則緇帶故士喪禮緇帶云此謂襲尸之大帶者以吉時大帶唯有朱綠玄華無五采小斂小斂衣數既多有絞不可加帶故知襲尸之大帶也以其稱率與大帶同故知是大帶也云襲事成於帶變之所以異於生者鄭以襲衣與生同唯帶與生異凡襲事著衣必加帶乃成故云襲事成於帶變之異於生也○雜記）○復衣不以衣（詳見復條）○凌人（凌力證反字從水或力升反）大喪共夷槃冰（漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中凡度長短

曰長直亮反度淺深曰深尸鴆反度廣狹曰廣光曠反度高下曰高古倒反相承用此音或皆依字讀○疏曰叔孫通前漢時作漢禮器制度多得古之周制故鄭君依而用之周謂之夷槃漢謂之大槃）○君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢第有枕（襢之善反○造猶內也襢第袒簀也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰盤中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止士不用冰以瓦為盤併以盛水耳漢禮大盤廣八尺

（長丈二深三尺赤中夷盤小爲周禮天子夷盤上喪禮君設水亦用夷盤然則其制宜同之○疏曰造冰者謂造内其冰於盤中也大夫設夷盤者夷盤小於大盤亦内冰焉士併瓦盤無冰者瓦盤既小故併盤士卑故無冰設牀襢第者置冰於下設牀於上去席襢露第簀有枕謂無席如浴時牀者浴時無席爲漏水也設冰無席爲通寒氣也云禮自仲春之後尸既襲既小斂先内冰盤中者若人君仲春則用冰若命夫命婦則火出之後而用冰故昭四年左傳云獻羔而啓之公始用之謂仲春也又云火出而畢賦周禮凌人夏頒冰是御大夫以

下三月以後而得用冰也既襲謂大夫也既小斂謂士也皆是死之明日若天子諸侯亦在襲斂之前也云周禮天子夷盤者案周禮凌人云大喪共夷盤冰是也但天子之夷盤即此之大盤也依尸而言則曰夷盤此云夷盤者據大夫所用對君大盤爲小云其制之宜同之者以天子夷盤此大夫云夷槃三者俱有夷名是其制宜同但大小稍異○喪大記也）○典瑞大喪共飯玉含玉（飯扶晚反含户暗反○飯玉碎玉以雜米也含玉柱左右齻及在口中者雜記口含者執璧將命則是璧形而小耳○疏曰鄭知飯玉碎

以雜米者以其與米同内於口耳故知碎之與米同知含玉柱左右齻乃在口中者案士喪禮云主人左扱米實于右三實一月左中亦如之雜記曰含者執璧將命則是璧形而小耳者彼是諸侯薨鄰國遣大夫來弔并行含襚賵之禮諸侯用璧天子雖用玉其形無文故取諸侯法以況之天子亦爲璧形而小以其入口故知小也案玉府已云大喪共含玉此又言之者蓋玉府主作之此官主其成事而共之）○玉府大喪共含玉（疏曰玉者含玉璧形而小以爲口實）○含人喪紀共飯米（飯所以實口不

忍虛也君用梁大夫用稷士用梁皆四升實者唯盈○疏曰君用梁大夫用稷士用梁者此喪大記文彼據沐時所用今引證飯者[illegible]飯米沐米與重鬲所盛用米皆同喪大記注又云差率而上天子沐黍與則天子飯用黍也）○天子飯九貝諸侯七大夫五士三（飯扶晚反○此蓋夏時禮也周禮天子飯含用玉○疏曰以非周制故疑夏禮故云蓋也典瑞云大喪共飯玉含玉是周禮天子飯含用玉案禮戴說天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以碧大夫士飯以珠含以貝此等皆非周禮並夏商之法左傳成

（十七年子叔聲伯夢食瓊瑰哀十一年齊陳子行命其徒貝含玉此等皆是大夫而珠玉爲含者以珠玉是所含之物故言之非謂當時實含用珠玉也○雜記）○含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一也（疏曰含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀者言此三節各自有牀皆有枕席唯含一時暫徹枕使面平故士喪禮商祝徹枕設巾是也含襲及堂上牀牀有席故鄭注士喪禮商祝襲衣於牀牀次含牀之東衽如初又注士禮設牀第于兩楹之閒衽如初有枕云衽寢臥之席亦下莞上簟是也君大夫士一也者貴賤同然也○喪大記）

右陳沐浴襲飯含之具○申豐曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之（昭四年春秋左氏傳）

小宗伯王崩大肆以秬鬯渳（渳亡婢反杜音泯李士辨反○鄭司農云大肆大浴也杜子春讀渳爲泯以秬鬯浴尸玄謂大肆始陳尸伸之○疏曰肆訓爲陳爲伸故也以秬鬯浴尸使之香也大職祝云大喪始崩以肆鬯渳尸小祝又云大喪贊渳彼二官已掌之此言之者察其不如儀也○春官）○大祝大喪以肆鬯渳尸（肆以所設陳爲陳尸也○春官）○小祝大喪贊渳（故書渳爲濔杜子春云當爲渳渳謂浴尸○春官）○女御大喪掌沐浴（王及后之喪○疏曰王及后喪沐用潘浴用湯於男子不死於婦人之手今喪亦使女御浴者案士喪禮浴時男子抗衾則不使婦人今王喪婦人或亦供給湯物亦得謂之掌也○天官）

○管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水用枓浴用[illegible]巾挋用浴衣如它日小臣爪足浴餘水棄于坎其母之喪則內御者抗衾而浴（管如字掌管籥之人又古亂反[illegible][illegible][illegible]之人汲音急說吐活反繘均必反[illegible][illegible][illegible]又盆蒲奔反沃烏谷反枓音主又音[illegible][illegible][illegible]剃其反一本作給去逆反[illegible]音[illegible]）

（[illegible]他ㄷ抗衾者蔽上重形也拒拭也[illegible]人斷足爪也ㄱ疏曰鄭注士喪禮[illegible][illegible]有司主管舍者汲謂汲水繘汲水瓶[illegible]也遑促於事故不說去升索但縈屈[illegible]之於手中盡階不升堂者以水從西[illegible]而升盡階不上堂知西階者以士喪[illegible]云為垼于西墻下故知從西階而升也浴水用盆者用盆盛浴水也沃水用料酌盆水沃尸熊氏云用盤於牀下承浴水浴用絺布者絺是細葛除垢為易故用之也大夫上絺下綌士上下同用綌詳見士喪禮注挋用浴衣者拒拭也用生時浴衣拭尸令燥也賀氏云以布作之生時有此也如它日者謂如平生尋常之日也小臣爪足者尸浴竟而小臣翦尸足之爪也浴盆餘汁棄之於坎中坎者是甸人所掘於階間取土為竈之坎其母之喪則內御者抗衾而浴[illegible]內外宜別故用內御與衾也內御婦人亦管人汲事事亦如前唯浴用人不[illegible]）

[illegible]管人汲授御者御者差沐于堂上君沐粱大夫沐稷士沐粱甸人為垼于西墻下陶人出重鬲管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之管人

授御者沐乃沐沐用瓦盤挋用巾如它日小臣爪手翦須濡濯棄于坎（差七何反沐音木甸田遍反垼音役陶音姚重直龍反鬲音歷煑諸許反厞扶味反爨七亂反〇差淅也淅飯米取其潘以為沐也浴沃用料沐於盤中文相變也士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也以差率而上之天子沐黍與〇疏曰差謂淅米取其潘汁也君沐粱大夫沐稷皆謂用其米取其汁而沐也將沐之時甸人之官為垼于西墻下土坐塹竈甸人具此為垼竈以煑沐汁陶人作瓦器之官重鬲者謂縣重之罌也是瓦瓶受三升以沐米為粥實於瓶以疏布冪口繫以篾縣之覆以葦帶管人受沐乃煑之者淅於堂上管人亦升盡等不上堂而就御者受淅汁下往西墻於垼竈鬲中煑之也爨然也甸人為竈竟取復魄人所徹正寢西北厞以然竈煑沐汁也謂正寢為廟神之也然舊云厞是屋簷也謂撤取屋西北簷也熊氏云厞謂西北隅厞隱之處徹取屋外當厞隱處薪義亦通也取此薪而用者示王人已死此堂無復用故取之也管〻授御者沐者煑汁孰而管人又取以升階授堂上御者御者受汁入為尸沐也士喪禮云沐巾一）

又云折用巾注云挋晞也清也如它日者事事亦如平生也小臣沐竟而蘭手爪又浴須象平生也濡濯棄于坎者皇氏云濡謂煩撋其髮濯謂不淨之汁也言所濡濯汁棄于坎中鄭注士喪禮云巾櫛浴衣亦并棄之於坎案既夕禮云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤此沐汁棄於坎則浴汁亦然差異差摩故云淅詩云釋之叟叟是釋淅米也沐與浴俱有枓俱有盤浴者用枓沐云用盤是文相變也[illegible]云士沐稻是諸侯之士今此云士沐梁故云蓋天子之士也云以差率而上之天子沐黍與者案公食大夫禮黍稷爲正饌稻粱爲加

是稻粱卑於黍稷就稻粱之内粱貴而稻賤稻是人所常種粱是穀中之美故曲禮云歲凶大夫不食粱故諸侯之士用稻天子之士用粱黍稷相對稷雖爲重其味短故大夫用之黍則味美而貴故特牲少牢爾黍于席以其味美故也詩頌云其饟伊黍鄭注豐年之時雖賤者猶食黍是黍貴也故天子用之無正文故疑而云與也○退大記

右沐浴

大況大喪相飯（疏曰云相飯者浴訖即飯含故寢相飯也不言相含者大宰云大喪贊贈玉含玉此故不言○春官）

大宰大喪贊含玉（助王爲之也○疏曰云助王爲之也者謂助嗣王也○天官一）

右飯含襲（飯含後有襲設冒一節今以其事附見于下一）

○鑿巾以飯公羊賈爲之也（詳見士喪禮襲飯含條）

子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡爲一素端一皮弁一爵弁一玄冕一曾子曰不襲婦服（繭衣裳者若今大襺也纊爲繭縕爲袍表之以稅衣乃爲一稱爾稅衣若玄端而連衣裳者也大夫而以纁爲之緣非也唯婦人纁袡禮以冠名服此襲其服非襲其冠曾子譏襲婦服而已玄冕又大夫服未聞子羔爲襲之玄冕或爲玄冠或爲玄端○疏曰此明大夫死者襲衣稱數也繭衣裳者纊爲繭謂衣裳相連而綿纊著之也與稅衣者稅謂黑衣也若玄端而連衣裳也玄端多攄令衣裳連是玄端玄衣玄裳也纁袡爲一者纁絳也袡裳下緣襈也以絳爲緣故云稅衣[illegible]

褶也繭衣既褻故以稅衣表之合爲一稱故云繭衣裳與稅衣纁袡爲一也素端一者此第二稱也以服既不褻並無復別衣表之也原六布上素下皮弁服賈疏云以素爲衣裳也皮弁一者第三稱也十五升白布爲衣積素爲裳也爵弁一者第四稱也玄衣纁裳也玄冕一者第五稱也大夫之上服也曾子曰不襲婦服者曾子非之纁袡是婦人之服而子羔襲用之故曾子譏之依禮不合襲婦人之服鄭注此襲其服非襲其冠者鄭恐經云皮弁爵弁但云冠不云服恐襲（其冠不襲其服故云以爵弁服此襲具服非襲其冠子羔爲大夫無文故注云未聞子羔曷爲襲之○雜記）

○孔子之喪公西掌殯葬焉唅以疏米二貝（疏稷米也禮記曰稻曰嘉疏）襲衣十有一稱加朝服一冠章甫之冠珮象環徑五寸而綦組綬（綦巨箕反組則古反○綦雜色組綬所以繫象環○家語）

君之喪未小斂爲寄公國賓出大夫之喪未小斂爲君命出士之喪於大夫不當斂則出（父母始死悲哀非所尊不出也出者或至庭或至門國賓聘大夫不當斂其來非斂時○疏曰此明君大夫士等來小斂之前主人出迎賓之節云或至庭者謂世子迎寄公及國賓士出迎大夫也皆至庭故下文云降自西階又云士於大夫親弔則與之哭不迎於門外是也云或至門者謂大夫於君命故下文云大夫於君命迎於寢門外是也以此言之則世子於天子之命士於君命亦皆然也君與大夫云未小斂謂未斂之前者小斂遠也士云不當斂謂去小斂近大夫與士至小斂相偪也士於大夫雖與小斂相偪不當斂之時尚爲大夫出若未小斂之前爲大夫出可知也喪禮有云大夫不當事而至則辭焉注云辭猶告也擯者以主人有事告也主人無事則爲大夫出彼亦謂小斂之事與此同喪大記大夫至即拜之故雜記云當袒大夫至絕踊而拜之反改成踊是也此但云斂不云襲者於襲之前惟士爲君命出其餘則不出士喪禮未襲之前君使人弔主人迎於門外見賓不哭先入門右北面是）

[illegible]君使人主人經送於外門外於廟時有大夫則特拜之因送君使而拜之非請特出迎賓也此云不當斂則出迎故雜記云士喪當袒大夫至絕踊而拜之與此違者皇氏云若正當斂時則不出若斂後而有大夫來則絕踊而拜之

凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階君拜寄公國賓于位大夫於君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下士於大夫親弔則與之哭不逆於門外

拜寄公國賓於位者於庭鄉其位而拜之此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面小斂之後寄公東面國賓門西北面士於大夫親弔謂大夫身來弔士也與之哭既拜之即位西階東面哭大夫特來則北面○疏曰主人降自西階者不忍當主位寄公者失地之君國賓謂鄰國大夫來聘者遭主國君之喪拜於位者於庭鄉其位而拜之士之於大夫親來弔立於西階下東面主人則降自西階下南面拜之拜訖即位西階下與大夫俱哭不迎大夫於門外注云此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面者熊氏云寄公有賓義故在賓位故[illegible]在門西國賓[illegible]爲君[illegible][illegible]哀[illegible][illegible][illegible]面遭主國之喪而行聘事之[illegible][illegible]主人之位故知在門東云小斂之後[illegible]寄公東面國賓門西北面者熊氏云[illegible][illegible]之後主人位於阼階下西面寄公[illegible]賓位東面鄉主人也國賓亦以[illegible][illegible]就門西東位但爵是卿大夫[illegible][illegible]是士喪禮云他國之異爵者門西[illegible]是也云既拜之後即位西階東面哭[illegible]以大夫身來弔士之時在西階之[illegible]人降自西階鄉其位而拜之拜訖主[illegible][illegible]士於位階下東面哭故士喪禮云[illegible]者大夫則特拜之即位于西階下東[illegible]不[illegible]長也云大夫特來則北面者[illegible]夫與士若俱來皆東面故主人即位[illegible]皆在大夫之北俱北面而哭命大夫[illegible]亦不與士相隨故大夫北面也[illegible][illegible][illegible]以凡特弔皆北面故檀弓云[illegible]（北面而弔是[illegible][illegible]也）

夫人爲寄公夫人出命婦爲夫人之命出士妻不當斂則爲命婦出

[illegible]之女室上也此[illegible]寄公之文[illegible][illegible]○[illegible]北堂上北面小斂之後尸西東面[illegible][illegible]○[illegible]以命婦爲之婦人不下堂而哭[illegible][illegible][illegible]堂上也婦人尊卑異焉夫[illegible][illegible][illegible][illegible]于[illegible]者注云此[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

原書漫漶不清

原書漫漶不清

[illegible]外[illegible]哭[illegible]堂上北面[illegible]
[illegible]堂上北面知[illegible]公夫人亦[illegible]
[illegible]禮他國異爵者門西北面[illegible]
[illegible]大夫則知[illegible]公夫人亦[illegible]
小斂之後尸西東面者以小斂[illegible]
[illegible]於堂故如從婦人之位在尸[illegible]
（[illegible]也。[illegible]記。）○大夫之喪庶子不受弔（[illegible]）
[illegible]言者主。疏曰不[illegible]
[illegible]也適子受弔[illegible]若適[illegible]
[illegible]不在則雖庶子不以受弔[illegible]
[illegible]也不可以賤者爲[illegible]者[illegible]
[illegible]夫[illegible]子不受弔則士之[illegible]
[illegible]○[illegible]弓。此條[illegible]尸[illegible]

[illegible]受弔皆通用又[illegible]
[illegible]迎客送客[illegible]受弔[illegible]
[illegible]
[illegible]當互考

右哭弔。○宋成公如[illegible]鄭伯[illegible]子
之問禮於皇武子（[illegible]）對曰宋
先代之後也於周爲客天子有事
[illegible]焉[illegible]
[illegible]
[illegible]有喪拜焉[illegible]

法皆主人拜其弔者謝其勤勞弔者不荅拜以其爲事而來不自同於賓客此皆據弔及主人敵禮以上若其臣下來弔則主人不拜宋是先代之後王以敵禮待之故拜其來弔其餘諸侯則否。僖公二十四年春秋左氏傳。

小斂後殯後受弔通用

小斂於户内大斂於阼君以簟席大夫以蒲席士以葦席（葦于鬼反。簟細葦席也三者下皆有莞）○疏曰士以葦席與君同者士卑不嫌故得與君同用簟也知下皆有莞者案士喪禮記云設牀當牖下莞上簟士喪經云布席于户内下莞上簟謂小斂席也大斂云布席如初注云亦下莞上簟知士始死至大斂用席皆同也士尚有莞則知君及大夫皆有莞也但此大夫辟君上席以蒲也若吉禮祭祀則蒲在莞下故同几筵諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純與此異也。喪大記。○

司服大喪共其斂衣服掌其陳序（疏曰云大）喪王喪其中兼小喪也云斂衣服者小斂皆十九稱大斂則士三十稱大夫五十稱諸侯皆百稱天子蓋百二十稱。春官。○此條陳大斂衣衾通用陳襲衣

（云内與絲共絲續内司服式衣服此條通用當互考）○小斂布絞縮者一橫者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衣十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列（絞户交反縮所六反稱尺證反紟其鴆反○絞既斂所用束堅之者縮從也衣十有九稱法天地之終數也士喪禮小斂陳衣於房中南領西上綪大夫異今此同亦蓋天子之士也絞紟不在列以其不成稱不連數也小斂無紟因絞不在列見之也故曰縮者三○疏曰布絞者以布為絞縮從也謂從者一幅豎置於尸下橫者三幅亦在尸下從者在橫者之上每幅之末析為三片以結束為便也君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一者謂大夫士等各用一衾故云皆一衾於此絞上衣十有九稱者君大夫士同用十九稱衣布於衾上然後舉尸於衣上屈衣裹又屈衾裹之然後以絞束之君陳衣于序東大夫士陳衣於房中者謂將小斂陳衣也房中者東房也大夫士惟有東房故也絞紟不在列者謂不在十九稱之列不入數也小斂未之紟因絞不在列而言紟之云衣

原書漫漶不清

（[illegible]一一地二天三地四天五地[illegible]地八天九地十天數終於九[illegible]終於十也人既終故云以天地終數衣[illegible]也云亦蓋天子之士者[illegible]沐[illegible]與士喪禮不同已云此蓋人之士此陳衣與士喪禮衣不同故云亦蓋天子之士也云以其不成稱不連數也者上衣下裳相對故為成稱絞紟非衣故云不成稱經云不在列鄭恐今不在列故云不連數謂不連為十九稱之列其實亦布陳也云小斂無紟者以大斂姑云布紟今此經直云布絞故知無紟也○喪大記）○君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳（無襚者不陳不以斂○疏曰君無襚者國君陳衣及斂君直用己衣不得陳於他人自襚送者大夫士畢主人之祭服者將以君[illegible]大夫士入斂則先盡用己正服後乃用賓客襚者也盧云畢盡也小斂盡主人衣美者乃用賓客襚衣之美者欲以美之故耳祭服也親戚之衣受之不以即陳者嫌有衣相受之而不以即陳列也亡[illegible]禮鄭注云大功以上有同財之義襚之不辨命亦即陳於房中小功以下[illegible]同財者辨命鄭注無襚者不陳不以大

原書有殘損

（[illegible]皇氏之意臣有致襚於君之禮故少儀云臣致襚於君[illegible]君不陳不以斂熊氏云君與襚大夫士謂小斂之時君不合以衣襚大夫士雖有君襚不陳不以斂故云與襚大夫士至大斂則得用君襚故士喪禮大斂時云君襚祭服不則其義俱通故兩存焉）小斂君大夫士皆用複衣複衾（同上）○凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降自西階（篋苦協反○取[illegible][illegible]也）凡陳衣不詘非列采不入絺綌紵不入（詘丘勿反紵直

呂反○不屈謂舒而不卷也列采謂正服之色也絺綌紵者當暑之褻衣也襲尸重形冬夏用袍又斂則用正服○疏曰非列采不入者列采謂五方正色之采非列采謂雜色也不入陳之也絺綌紵不入者絺是細葛綌是麤葛紵是紵布亦褻衣故不入陳也○注謂襲尸重形冬夏用袍如熊氏之意此謂大夫以下若公則襲亦不用袍○[illegible]同○陳大斂衣條通用[illegible]）○複衣不以斂（詳見後條）○封人凡喪紀飾其牛牲（疏曰喪紀有牲者除朝夕奠用脯醢以外大斂奠朔月月半薦新祖奠大遣等皆有牲牢○地官）○牛人喪事共其奠牛（謂殷奠遣奠也喪所薦饋曰奠○疏曰喪自未葬已前無尸飲食直奠停置于神前故謂之爲奠朝夕之奠無尊卑皆脯醢酒而已無牲體殷大也唯有小斂大斂朔月月半薦新祖奠及遣奠時有牲體大遣奠非直牛亦有馬牲故鄭注云謂殷奠遣奠也云喪所薦饋曰奠以無尸故也○地官）○囿人喪紀共其生獸死獸之物（○地官）○獸人凡喪紀共其死獸生獸（○天官）○腊人喪紀共其脯

腊凡乾肉之事○䱷人（䱷音魚本又作魚又音御）喪紀共其魚之鱻薨（○天官）○醢人凡祭祀共薦羞之豆實喪紀亦如之（以上八官並陳大斂奠至祖奠遣奠條通用○天官）

右陳小斂衣奠

小斂主人即位于户内主婦東面乃斂（疏曰主人即位于户内者以初時尸在牖下主人在尸東今小斂當户内故主

人在户内稍東○喪大記○上始死條卜人右射人左遷尸條射人僕人遷尸（並此條通用當互考）○小宗伯王崩及執事涖小斂大斂帥異族而佐（執事大祝之屬涖臨也親斂者蓋事官之屬爲之異族佐斂疏曰可以相助○疏曰大祝職云大喪贊斂明大祝執事小宗伯涖之云親斂者蓋事官之屬爲之者以其諸處更不見主斂事者事官又主工巧之事以無正文故疑事官之屬爲之也云異族佐斂疏者可以相助者此異族據姓而言之）○大祝大喪贊斂（冬官主斂事大祝贊之○春官）○喪祝凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉（疏曰言掌事者禮有降殺勸防以下皆掌之兼主斂事故總云掌事而斂飾棺焉○春官）○君之喪大胥是斂衆胥佐之大夫喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥爲侍士是斂（胥樂官也不掌喪事胥掌爲祝字之誤也侍猶臨也大祝之職大喪贊斂喪祝卿大夫之喪掌斂士喪禮商祝主斂○疏曰君之喪大胥是斂者大祝是接神者故使之執斂事也是猶執也衆胥佐之

者衆祝喪祝也衆祝賤故副佐於大祝況大夫之喪大胥侍之者侍猶臨也大胥事故大祝親執斂大夫卑故大祝臨之衆胥是斂者衆祝周禮喪祝卑故親執斂也士之喪胥爲侍者胥亦喪祝也士卑故祝臨之士是斂者士之朋友來助斂也士喪禮云士舉遷尸是也商祝者案士喪禮注云商祝祝習商禮者商人教之以敬於接神且也○喪大記）○凡斂者袒遷尸者襲（袒者於事便也○疏曰凡斂謂執大小斂事也事多故袒爲便也遷尸者襲謂大斂於地乃遷尸入棺之屬事少故襲也○同上）○士與其執事則斂斂焉則爲之壹不食凡斂者六人（與音預○斂者必使所與執事者不欲妄人褻之○疏曰士與其執事則斂者釋前士是斂義也與執事謂平生曾與亡者共執事若不經共執事則褻惡之故不使斂也斂焉則爲之壹不食者生經有恩今又爲之斂爲之廢壹食也凡斂者六人者凡者貴賤同也兩邊各三人故用六人○同上）○小斂之衣祭服不倒（尊祭服也斂者要方散衣有倒○疏曰祭服謂死者所得所祭服以上迄小斂十九稱不悉著之但用裹下要取其

（方而衣有倒領在足閒者唯祭服尊雖散不著而領不例在足也○同上）

小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐（紐女九反舊而塡反○左衽衽鄉右反生時也○疏曰皆左衽大斂小斂同故云皆也衽衣襟也生鄉右左手解抽帶便也死則襟鄉左示不復解也生時帶並爲屈紐使易抽解若死則無復解義故絞束畢結之不爲紐也○同上○）

自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也（疏曰往猶後也小斂前有冒故不用夷衾自小斂後衣多不可用冒故用夷衾覆之也士喪禮云幠用夷衾覆尸柩之衾也裁猶制也言夷衾所用上齊於手下三尺所用繒色及長短制度如冒之質殺也但不復爲囊及旁綴也熊氏分質字屬上殺字屬下爲句其義非也然始死幠用斂衾是大斂之衾自小斂以前覆尸至小斂時君錦衾大夫縞衾士緇衾用之小斂斂訖別制夷衾以覆之其小斂之前所用大斂之衾者小斂以後停而不用至將大斂及陳衣又更制一衾主用大斂也○今案士喪禮幠用斂衾疏云大斂之時兩衾俱用一衾承薦於下一衾以覆尸則始死所用之衾至大斂即以承薦非停而不）

（用也○同上）○鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞紟踊（目孝子踊節○同上）

○斂者既斂必哭（疏曰斂者即大祝衆祝之屬也既斂是斂竟也斂竟必皆哭也所以然者以其與亡者或臣舊或有恩今手爲執事專心則增感故哭也○同上）

○君撫大夫撫內命婦大夫撫室老撫姪娣（撫以手案之也內命婦君之世婦○疏曰君撫大夫者大夫貴故自撫之撫內命婦者命婦君之世婦撫內命婦則不撫賤者可知也大夫撫室老撫姪娣者大夫以室老爲貴臣以姪娣爲貴妾死則爲之服故並撫之也既撫姪娣則賤妾不撫也）

君大夫馮父母妻長子不馮庶子士馮父母妻長子庶子庶子有子則父母不馮其尸凡馮尸者父母先妻子後（目於其親所馮也馮謂扶持服膺○疏曰君大夫馮父母妻長子者君及大夫雖尊而自主此四人喪故同馮之馮父母撫妻子而并云馮通言耳不馮庶子者賤故不得也士馮父母妻長子庶

子者士賤故所馮及庶子也庶子若有子則父母亦不馮前所馮之庶子是無子者也然若大夫之庶子雖無子亦不得馮也凡馮尸者父母先妻子後者凡主人也父母妻子謂尸之父母妻子也父母尊故馮尸存先妻子卑故馮尸在後注謂目於其親者謂死者之親目於其親所馮謂題目所馮之人

君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之（奉芳勇反拘音俱一古侯

反○此恩之深淺尊卑之儀也馮之類必當心）○疏曰君於臣撫之者此以下目恩深淺尊卑馮撫之異也君尊但以手撫案尸心身不服膺也父母於子執之者盧云執當心上衣也子於父母馮之者謂服膺心上也婦於舅姑奉之者盧云尊故捧當心上衣也舅姑於婦撫之者亦手案尸心與君爲臣同也妻於夫拘之者盧云拘輕於馮重於執也庾云拘者微引心上衣也賀云拘其衣衾領之交也夫於妻於昆弟執之者爲妻及自爲兄弟但執之盧無別釋而賀云夫於妻執其心上衣於兄弟亦執其心上衣馮者爲重奉次之拘次之執次之

尊者則馮卑者則執撫執雖輕亦[illegible]而恩深故君於臣撫父母於子[illegible]有尊卑深淺云馮之類必當心者士[illegible]禮君坐撫當心此下云馮之不敢當[illegible]（所明君不撫得當君所也）

馮尸不當君所（不敢與[illegible]者所馮[illegible]處○疏曰所猶處也假令君馮心則[illegible]人馮者不敢當君所馮之處則宜少[illegible]之）

凡馮尸興必踊（悲哀之至馮尸必[illegible]○疏曰凡者貴賤[illegible]然也馮尸竟則起但馮必哀殯故起必踊泄之也○同上）

○君不[illegible]僕妾（略於賤也○雜記○自小宗伯至此十三條大斂條通用）○君

於大夫世婦爲之賜則小斂焉夫人於世婦爲之賜小斂焉（詳見殯後受弔條）

○卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中（[illegible]皋反髽側瓜反○士既殯[illegible]髦此云[illegible]斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小[illegible]於死者俱三日也婦人之髽帶麻於[illegible]中則西房也天子諸侯有左右房○[illegible]曰既斂主人馮之踊主婦[illegible]如之主[illegible]袒者向小斂不袒今方有事故袒衣[illegible]

士喪禮馮尸尸竟而云髽髮袒[illegible]髮先云袒者或人君禮也說髽者[illegible]時翦髮爲之至年長則垂著兩邊[illegible]子事親恒有孺子之義也若父[illegible]髽母死說石髽二親並死則並說[illegible]没不髽是也今小斂竟喪事[illegible]成故[illegible]之也案鄭注士斷殯說髽今小斂[illegible]首人君禮也括髮以麻者人君小斂[illegible]髽竟而男子括髮用麻也士小斂後[illegible]括髮但未說髽耳婦人髽亦用麻對[illegible]子括髮也帶麻于房中者帶麻帶[illegible]謂婦人要絰也士喪禮云婦人之帶[illegible]麻結本在房鄭云婦人亦有苴絰[illegible]帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人[illegible]苴絰也男子帶絰于東房而婦人帶[illegible]在西房既與男子異處故特記其異[illegible]婦人重帶故云帶而略於絰也于房[illegible]者謂男子說髽括髮在東房婦人髽[illegible]麻于西房也云士之既殯諸侯之[illegible]於死者俱三日也者謂數往日也云婦人之髽帶麻于房中則西房也者案士禮主人髽髮袒衆主人免于房鄭注云釋髽髮互於隱者是主人髽括髮在東房士喪禮又云婦人髽于室以男子在堂房故婦人髽于堂大夫士唯有東房故也此經兼明諸侯之禮有東西房男子既括髮於東房故知婦人髽及帶麻[illegible]西房云天子諸侯有左右房者欲明房中是西房也天子路寢制如明堂[illegible]氏云在房則東南丈室也右房則西[illegible]金室也諸侯路寢室在於中房在室之東西也○同上

右小斂

（案小斂所用之日以喪[illegible]義考之但有死三日而[illegible]）若并死日而數二日而小斂三日而大斂今言三日而斂則恐諸大斂而不及小斂惟白虎通義云天子諸侯三日小斂大夫士二日小斂此乃小斂日數雖引以爲在禮有之然無所考天子諸侯殯葬月日與士不同則斂日亦當不同故載其詳於喪禮義而記其[illegible]於此

徹帷男女奉尸夷于堂降拜（奉芳勇反夷[illegible]于[illegible]）

或作侇同音移○夷之言尸也[illegible]主人主婦而下從而奉之孝敬之心[illegible]拜拜賓也○疏曰徹帷者初死[illegible]之故有帷也至小斂衣尸畢有[illegible]帷也此士禮諸侯及大夫賓出乃[illegible]夷陳也小斂竟相者舉尸將出戶往[illegible]于堂而孝子男女親屬並扶持之至[illegible]以極孝敬之心也降拜者既陳於堂[illegible]（適子下堂拜賓也）

君拜寄公國賓大夫士[illegible]大夫於位於士旁三拜夫人亦[illegible]

夫人於堂上大夫內子士妻特拜命婦氾拜衆賓於堂上（衆賓謂士妻也[illegible]皆特拜拜士與其[illegible]）

皆旅之○疏曰小斂畢尸出堂嗣君下堂拜賓也拜寄公及國賓並就於其位鄉而拜之故鄭注士喪禮云拜賓鄉賓位拜之是也大夫士者嗣君又次拜大夫士也大夫士既是先君之臣皆[illegible]有斬衰之服而小斂訖出庭列位故嗣君出拜之也拜卿大夫於位者此更有[illegible]拜卿大夫士之異卿大夫則就其位[illegible]而拜之於士旁三拜者旁猶面也士賤不可人人拜之故每一面拼唯三拜也必三拜者士有三等故三拜之或云衆士都共三拜也夫人亦拜寄公夫人於堂上者婦人無下堂位並在堂上故夫人拜寄公妻於堂上也大夫內子士妻者夫人亦拜大夫士之妻也卿妻曰內子大夫妻曰命婦此不云命婦者欲見卿妻與命婦同也特拜命婦者此更有明拜命婦與士妻之異也特猶獨也[illegible]人人拜之尊故也特拜命婦則內子亦然也氾拜衆賓者衆不特也衆賓士妻賤故氾拜之亦旁三拜也於堂上者[illegible]命婦及士妻亦並於堂上也此經唯[illegible]君喪拜賓不云大夫士喪拜賓若大[illegible]異也故士喪禮云主人拜賓大夫特[illegible]

士旅之是也案上注未小斂寄公位在門西國賓位在門東皆北面小斂之後寄公門西東面國賓門西北面又[illegible]在門東北而士當在門西國賓之南東面嗣君於阼階之下少南鄉其位而拜之案上注云寄公夫人命婦小斂之後尸西東面其嗣君夫人本位在西房今在西房之外南面拜女賓也若士妻[illegible]阼階上西面拜賓也以無西房故也[illegible]上皆是皇氏所說熊氏以爲大夫士拜卿大夫士者是大夫士家自遭喪小斂後拜卿大夫於位士旁三拜大夫內子士妻亦謂大夫士妻家自遭喪小斂後拜命婦及拜士妻之禮大夫士者[illegible]遭喪并言之者以其大夫士家喪小斂後拜賓同故也此即君大夫士之喪小斂後拜賓且與上文未小斂時文[illegible]異[illegible]踰於皇氏矣○喪大記○今案皇氏嗣君拜大夫士之說非是始死條有卜人右射人左遷尸條有射人與大僕遷尸並（此條通用當互考）

○哭尸于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉（鄉許亮反[illegible]）

皆謂奔喪者也無奔喪者婦人猶[illegible]○疏曰此一節通用小斂後尸出[illegible]時法也主人之位猶在尸東婦人[illegible]亦猶在尸西如室中也由外來[illegible]

奔喪者若於時有新奔喪從外來[illegible][illegible]居尸西方所以爾者作階有事故[illegible][illegible]西階乃就西方又一通云欲見異行[illegible]家者故在西方也若未小斂而奔[illegible][illegible]在東方也故奔喪注云其未小斂而至[illegible]與在家同是也諸婦南鄉者諸[illegible]王[illegible]以下在家者若無奔喪者則婦人在[illegible]在西方東鄉今既有外新奔者故[illegible][illegible]之而近北以鄉南也

婦人迎客送客不下堂下[illegible]不哭男子出寢門見人不哭（婦人[illegible][illegible]事自[illegible][illegible]房男子所有事自堂及門非其事[illegible][illegible]而哭猶野哭也出門見人謂迎賓[illegible][illegible]）

無女主則男主拜女賓于寢門內其[illegible]男主則女主拜男賓于作階下子幼[illegible]以衰抱之人為之拜為後者不在則[illegible]爵者辭無爵者人為之拜在竟內則[illegible]之在竟外則殯葬可也喪有無後無[illegible]主（拜者皆拜賓於位也為後者有[illegible][illegible]主為之辭於賓耳不敢當尊者[illegible][illegible]）

○疏曰此一節明小斂之後男主[illegible][illegible]迎送弔賓及拜賓之位又廣明[illegible][illegible][illegible]

在之義婦人質故迎客送客不下堂下堂不哭者敵者不下堂若有君夫人弔則主婦下堂至庭稽顙而不哭也男子出寢門見人不哭者男子遭喪敵者來弔不出門若有君命則出門亦不哭也故士喪禮君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭是也其無女主則男主拜女賓于寢門內者此以下明喪無主而使人攝者禮也若有主則使男主拜男賓女主拜女賓若無女主則使男主拜女賓于寢門內也若無男主者亦使女主拜男賓于作階下位也鄉云女有下堂明謂此也男拜女賓于門內少遠階下而猶不出門也子幼則以衰抱之人為之拜者若有子雖幼小則以衰抱之為主而人代之拜賓也為後者不在者謂主出行不在而家有喪則有爵者辭謂不在家之主有官爵其攝主無官爵則辭謝於賓云已無爵不敢拜賓無爵者人為之拜者謂不在之主無官爵其攝主之人而為主拜賓也在竟內則俟之者若主行近在國竟之內則俟其還乃殯葬也在竟外則殯葬可也者謂主行在國外計不可待則殯殯後又不可待則葬可也喪有無後無無主者釋所以必使人攝及其衰抱幼之義無後則已自絕嗣無關於人故可無後也若無主則相對賓有闕故四鄰里拜主之

（是無得無主也○喪大記○凡喪殯後迎賓拜賓通用其婦人迎送不下堂一節未小斂受弔亦通用）

右奉尸夷于堂拜賓

大祝大喪徹奠（疏曰此文承大喪之下故奠爲始死之奠小斂大斂奠並大祝徹之）

右徹始死奠

主人即位襲帶絰踊（即位阼階之下位也有襲絰乃踊尊卑相變也○疏曰主人拜賓後稍近北即阼階下位襲帶絰踊者拜賓時袒今拜訖襲衣加要帶首絰於序東復位乃踊也前經注云未小斂主人即位西階下東面位於此亦然故明之云阼階之下必知然者以士喪禮小斂後衆主人東即位又云主人即位踊襲絰于序東復位故知此即位在阼階下也云有襲絰乃踊尊卑相變也者案士喪禮先踊乃襲絰此先襲絰乃踊士爲卑此據諸侯爲尊故云尊卑相變）

母之喪即位而免（○免音問記異者禮斬衰括髮齊衰免以至成服而冠爲母重初亦括髮既小斂則免○疏曰爲父喪拜賓竟而即阼階下位又序東帶絰猶括髮若爲母喪至拜賓竟即位時不復括髮以免代之免以襲絰至大斂乃成服也所以異於父也○同上）

乃奠（小斂奠也○疏曰拜賓襲絰踊竟後始設小斂之奠也）

弔者襲裘加武帶絰與主人拾踊（○拾其劫反始死弔者朝服裼裘如吉時也小斂則改襲而加武與帶絰矣武吉冠之卷也加武者明不改冠亦不免也檀弓曰主人既小斂子游趨而出襲裘帶絰而入○疏曰小斂之後來弔者揜襲裘之上裼衣若未小斂之前來弔者裘上有裼衣裼衣

上有朝服朝服露裼衣今小斂之後弔者以上朝服揜襲裘上裼衣加武者鄭氏云武謂吉冠之卷主人既素冠素弁故弔者加素弁於武帶絰者帶謂要帶絰謂首絰總之絰帶云朋友之恩故加帶與絰也若無朋友之恩則無帶惟絰而已與主人拾踊者拾更也謂主人先踊婦人踊弔者踊三者三遍是與主人更踊也注云加武若明不改冠亦不免也者凶冠則武與冠連不別有武免亦無武今云加武明不改作凶冠亦不作免弔所以有免以四代祖免說及朋友皆在他邦嫌有免理故云亦不免引檀弓曰以下者證小斂之前裼裘小斂之

鄭裘賀氏以爲加素弁於吉冠之武并經文似便與鄭注不改冠其義相妨諸氏云加武帶經謂有朋友之恩以經加於武連言帶耳熊氏以武上加經與帶之文相妨其義未善兩家之說未知孰是故備存焉

賓出徹帷

君與大夫之禮也士卒斂則徹帷徹或否。疏曰士小斂竟而徹帷此至小斂竟下階拜賓賓出後乃除帷是人君及大夫禮舒也注云士卒斂即徹帷者士喪禮文。喪大記。未小斂受弔有遂子不下受弔宋成公如鄭二條奉尸夷于堂有婦人迎送不下堂一條又殯後受弔條有君弔見尸柩而後踊皆此條（通用當互考）

右襲帶經小斂奠

挈壺氏（挈劉苦結反一音結又户結反）**凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之分以日夜**（鄭司農云縣壺以爲漏代更也禮未大斂代哭以水守壺若爲沃漏也以火守壺者夜則視刻數也分以日夜者異晝夜漏也漏之箭晝夜共百刻冬夏之間有長短焉天史立成法有四十八箭。疏曰禮未大斂代哭者未殯已前無問尊卑皆哭不絕聲大斂之後乃更代而哭亦使哭不絕聲大夫以官士親疏代哭人君尊又以壺爲漏分更相代）○**君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭**（代更也未殯哭不絕聲爲其罷倦既小斂可以爲漏刻分時而更哭也。疏曰虞人掌山澤之官故出木與角狄人樂吏主挈壺漏水之器故出壺雍人主亨飪故出鼎所以用鼎及水者冬月恐水凍則鼎漏遲遲更無準則故取鼎㸑水用虞人木爨鼎爨之故取鼎及木也司馬夏官卿也其屬有挈壺氏掌知漏事故司馬自臨視縣漏器之時節故挈壺氏云凡喪縣壺以代哭者縣漏分時使均其官屬更次相代而哭使聲不絕也）**大夫官代哭不縣壺**（下君也）**士代哭不以官**（自以親疏哭也。疏曰相代而哭使聲不絕也。喪大記）

右代哭

委人喪紀共其薪蒸木材（薪蒸給炊及燎木材給張事）○**司烜氏凡邦之大事共墳燭庭燎**

（墳大也樹於門外曰大燭於門內曰庭燎○疏曰大事謂若大喪紀大賓客之時也庭燎在大寢之庭）○君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭下二燭士堂上一燭下一燭（燭所以照饌也滅燎而設燭○疏曰有喪則於中庭終夜設燎至曉滅燎而日光未明故須燭以照祭饌也○喪大記）

右設燎

大斂於阼（詳見陳小斂衣條○陳小斂衣條內有君以簟席并司服

共斂衣服及陳襲衣條內典絲共絲纊內司服共衣服皆此條通用當互考）

○大斂布絞縮者三橫者五布紟二衾君大夫士一也君陳衣于庭百稱北領西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上絞紟如朝服絞一幅爲三不辟紟五幅無紞（○幅方服反辟浦麥反又音壁徐扶移反紞丁覽反○二衾者或覆之或爲

之細朝服者謂布精麤朝服十五升从斂之絞廣終幅析其末以爲堅之強也大斂之絞一幅三析用之以爲堅之急也紞以組類爲之綴之領側若今被識矣生時禪被有識死者去之異於生也士喪禮大斂亦陳衣於房中南領西上與大夫異今此士陳衣與大夫又同亦蓋天子之士紞或爲點○疏曰大斂布絞縮者三者謂取布一幅分裂之作三片直用之三片即共一幅兩頭裂中央不通橫者五者又取布二幅分裂作六片而用五片橫之於縮下也布紟者單被云衿禪被也取置絞東之下與[illegible]舉尸也孝經云衣衾而舉之是也今[illegible]

經云紟在絞後紟或當在絞上以[illegible]之且君衣百稱又通小斂與舉之衣非單紟所能舉也又孝經云衾不云紟[illegible]氏之說未善也二衾者小斂君大夫士各一衾今與大斂又各加一衾爲二衾其衾所用與小斂同但此衾一是始死覆尸者故士喪禮云幠用斂衾注云大斂所并用之衾一是大斂時復制之[illegible]士喪禮衾二者謂始死斂衾今又[illegible]二既然則大夫以上亦耳君陳衣于[illegible]百稱北領西上者衣多故陳在庭爲[illegible]案鄭注雜記[illegible]以爲襲禮大夫五[illegible]七上公九天子十二無則此大斂[illegible]百二十稱上公九十稱侯伯子[illegible]

亡十稱今云君百稱者據上公舉全數而言之餘可知也或大斂襲五等同百稱也比領者謂尸在堂也西上者由西階取之便也大夫士陳衣于序東西領南上異於小斂比上者小斂衣少統於尸故北上大斂衣多故南上取之便也絞紟二者布精麤皆如朝服十五升也絞一幅爲三不辟者辟擘也言小斂絞全幅析裂其末爲三而大斂之絞旣小不復擘裂其末但古字假借讀辟爲擘也紟五幅無紞紞者尸之禪被也紞謂緣飾爲識所以組類緣邊爲識今無識異於生也注謂以爲堅之強也者解小斂衣少用全幅布爲絞欲得堅束力緊

也云以爲堅之急也者解大斂一幅分爲三片之意凡物細則束縛牢急以衣多故須急也云紞以組類爲之者組之般類其制多種故云組類云緣之領側若今被識矣者領爲被頭側爲被旁識爲記識言緣此組類於領及側如今被之記識○（喪大記）◯大斂君大夫士祭服無筭君褶衣褶衾大夫士猶小斂也（褶音牒○褶袷）也（若衣尚多去其著也○疏曰祭服謂死者所得用祭服以上也筭數也大斂之時所有祭服皆用之無限數也注謂若多去其著者經云大夫士猶小斂則）

衣複衾也據主人之衣故用複[illegible]亦得用袷也故士喪禮云褖以褶[illegible]○同上○陳小斂衣條凡陳衣者實之篋以下此條通用當互考

瑞駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮[illegible]斂尸（駔音祖○以斂尸者於大斂焉加之也駔讀爲組與組馬同聲之）也渠眉玉飾之溝瑑也以組穿聯六[illegible]溝瑑之中以斂尸圭在左璋在首[illegible]右璜在足璧在背琮在腹蓋取象[illegible]神之也疏璧琮者通於天地○[illegible]大斂焉加之也者以其六玉所[illegible]飾明在衣裳之外故知在大斂後[illegible]

讀爲組詩有執轡如組[illegible]渠眉玉飾之溝瑑也者[illegible]六玉[illegible]有孔又於兩孔之間爲溝渠如[illegible]畔稍高爲眉瑑故云[illegible]以組穿聯[illegible]瑑之中以斂尸云圭在左已下[illegible]宗伯云青圭禮東方之等以[illegible]置此六玉焉云蓋取象方明神[illegible]案覲禮設方明上圭下璧[illegible]象者彼注上下之神非天地[illegible]月之神故上下不用璧琮此用者[illegible]者象天地若然此言象方明者[illegible]六玉於六處不取玉形之義又[illegible]璧琮天地今此璧在背在下[illegible]腹在上不類者以背爲陽腹爲[illegible]

原書漫漶不清

殷背而置之謂上曲下繞也云諸

者通於天地者天地爲陰陽之主人之（腹背象之故云䆁之通於地也）○君即位而爲椑歲一漆之藏焉（椑蒲歷反徐考益反○新杝棺親尸者椑堅著之言）

一一漆之若未成然謂虛之不合○

曰君諸侯也言諸侯則王可知也椑

棺也漆之堅強甓甓然

長而體尊備物故亦即位而造之

也古者天子椑內又有水兕而諸侯

但用杝在內以親尸也歲一漆之者

年一漆示如未成也唯云漆杝則

漆杝棺外屬等藏焉者棺中不欲

始急有待也虛之示令也令善也言

虛空便爲不善故藏物於其中一本

蓋之不合者謂不漆蓋合覆其上

不吞釋不欲令人見故藏焉○

天子之棺四重（尚深邃也諸公三重侯再重大夫一重）

重○疏曰四重者尊者尚深邃也四

者水牛兕牛皮二物重故爲一重也

杝爲第二重也又屬爲第三重也又

大棺爲第四重也四重凡五物以次

差之上公三重則去水牛餘兕杝屬

棺也侯伯子男再重又去兕餘杝屬

棺大夫一重又去杝餘屬大棺也士不

重又去屬唯單用大棺也天子大棺厚

八寸屬六寸椑四寸又二皮六寸合

尺四寸也上公去水牛之三寸餘兕

屬大棺則合二尺一寸諸侯又去兕

三寸餘合一尺八寸也列國上卿又

椑四寸餘合一尺四寸也大夫大棺

寸屬四寸合一尺士則不重但大棺

寸耳故庶人四寸案云天子卿大夫

與列國君同若天子之士與諸侯大夫

同也喪質不得依吉時祭服也若言

祭服則天子臣與諸侯同春秋時多

（趙簡子言罰乃不設屬椑非也）水兕革棺被之其厚三寸（疏云水兕二皮並不能厚三寸被之令各厚三寸也二皮能溫者在裏近尸也）杝棺一（疏曰杝棺一者杝亦能濕故次皮也）

一種諸侯無革則杝親尸也君即

椑是也杝即椵木爾雅曰椵杝一

名名椵又名杝也梓棺二（疏云杝棺之外屬棺屬棺之外又棺大棺與屬棺並用梓故云二也）四者皆周（疏云一重也周）

也謂四重之棺上下四方悉周匝也

唯椑不周下有茵上有抗席故也

束縮二衡三衽每束一（衡亦當爲橫今小要衽或）

漆或作髹○疏曰衽束者古棺木無

故用皮束合之縮二者縮縱也縱束

原書漫漶不清

（一行也衡三者横束三行也衽每束一者衽小要也其形兩頭廣中央小也既不用釘棺但先鑿棺邊及兩頭合際處作坎形則以小要連之令固棺並相對每束之處以一行之衽連之若豎束之處則豎著其衽以連棺[illegible]與棺頭尾之材相固漢時呼衽爲小要也○同上）◯君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫棺六寸屬四寸士棺六寸（大棺之在表者也檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸杝棺一

梓棺二四者皆周此以內說而出也然則大棺及屬用梓椑用杝以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫無椑一重也士無屬不重也庶人之棺四寸上大夫謂列國之卿也趙簡子云不設屬椑時僭也○疏曰檀弓文以內說而出也者謂近尸有水革於外有兕革次外有椑次外有屬次外有大棺此先云大棺及屬乃始云椑是從外鄉內而說故知大棺及屬當梓棺也椑當杝棺也哀公二年趙簡子與鄭人戰于鐵簡子自誓云桐棺三寸不設屬辟下卿之罰也案大夫禮無椑趙簡子所云罰始無椑故知當時大夫當[illegible]

椑走借也）君棺用朱綠用雜金鐕大夫裏棺用玄用牛骨鐕士不綠（鐕子南反○鐕所以琢著裏○疏曰裏棺謂以繒貼棺裏也朱繒貼四方綠繒貼四角定本經中綠字皆作琢琢謂鐕琢朱繒貼著於棺也用雜金鐕者鐕釘也舊說云用金鐕又用象牙蚌之以琢朱綠著棺也隱義云朱綠白爲也雜金鐕尚書曰貢金三品黃白赤大夫裏棺用玄綠者四面玄四角綠用牛骨鐕者不用牙金也士不綠者悉用玄也亦同大夫用牛骨音從可知也喪大記）◯

舍人喪紀共熬穀（熬穀者錯于棺旁所以惑蚍蜉也○疏曰須將之將熬穀以惑蚍蜉又有魚腊香蚍蜉欲向棺植此惑之也）◯熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉（熬者煎穀也士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬旁一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則手足皆一其餘設於左右○疏曰加魚腊者魚腊鮨乾腊案郊特牲士腊用魚少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬亦爲惑蚍蜉○喪大記）◯幕人大喪共帷

幕帟綬（爲賓客飾也帷以帷堂或與幕張之於庭幕在柩上○疏曰始死帷堂小斂徹之及殯在堂亦帷之也）三公及卿大夫之喪共其帟（惟士無帟王有惠則賜之檀弓曰君於士有賜帟○疏曰掌次云諸侯再重孤卿大夫不重此云三公不云諸侯與孤卿次云諸侯與孤不云三公者三公即是諸侯再重此不云孤孤與卿大夫同不重）○掌次凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重（重直龍反○張帟柩上承塵○疏曰喪言凡者以其王以下至孤卿大夫兼有后及三夫人已下故言凡以廣之也后與王同三重世子三夫人與諸侯再重九嬪二十七世婦與孤卿大夫同不重一而已八十一御妻與士同無帟有賜乃得帟也○惟堂條委人共木材此條通用上一條始死帷堂及柩行通用當互考）○司几筵凡喪事設葦席右素几其柏席用萑黼純諸侯則紛純每敦一几（柏鄭音梓劉依司農音迫○喪事謂凡奠也萑如葦而細者鄭司農云柏席迫地之席葦居其上或曰柏席載黍稷之席玄謂柏椁字磨

滅之餘椁席藏中神坐之席也敦讀曰燾燾覆也棺在殯則椁燾既窆則加見皆謂覆之周禮雖合葬及同時在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合○藏才浪反○疏曰云喪事謂凡奠也者言凡非一之義士喪禮始死之奠乃至小斂之奠亦設於地未有席至大斂奠乃有席殯後則有朝夕奠朔月奠大夫已上兼有月半奠并有薦新奠葬時又有遷祖奠祖奠大遣奠葬乃虞奠而虞祭也故鄭云謂凡奠也云萑如葦而細者詩云萑葦淠淠同類之物但麤細爲異耳先鄭以柏席爲迫地或爲載黍稷其言無所依據故後鄭不從也玄謂柏椁字磨滅之餘椁席藏中神坐之席也者謂於下帳中坐設之云敦讀曰燾燾覆也者謂若覆燾持載者也云棺在殯則椁燾者檀弓云天子菆塗龍輴以椁是也云既窆則加見者既夕禮下棺訖則加見見謂道上帳帷荒將入藏以覆棺言見者以其棺不復見唯見帷荒故謂之見也云皆謂覆之者此解經敦字以其二處皆當覆故云敦也云周禮雖合葬者檀弓云古者不合葬周公蓋附附謂合葬是周禮合葬也云及同時在殯者禮記曾子問云父母之喪偕鄭云同月死是同時在殯也云皆異几體實不同者解經每敦一几之義祭於廟同几

（精氣合者案禮記祭統云敷筵設同几鄭云同之言詷也祭者以其妃配亦不時几以其精氣合故也言祭於廟者謂吉祭時以其禪自吉祭猶未配故知至二十八月乃設同几也）凡凶事仍几（故書仍爲乃鄭司農云吉事變几變更其質謂有飾也乃讀爲仍仍因也因其質謂無飾也書顧命曰翌日乙丑成王崩癸酉牖間南鄉西序東鄉東序西鄉皆仍几玄謂吉祭主祭宗廟祼於室饋食於堂繹於祊每事易几神事文　新之也凶事謂凡奠凡朝夕相因喪禮略○疏曰先鄭云變更其質謂有飾又以仍几乃是前後相因不得

爲几體故不從也顧命云牖間南鄉華玉仍几西序東嚮文見仍几東序西嚮彫玉盈几西來南嚮漆仍几孔云因生時几皆有飾而先鄭引云者先鄭意直取仍因之義也玄謂吉事祭宗廟祼於室者洛誥云王入大室祼是也禮器云設祭于堂爲祊乎外此直云饋食於堂謂饋獻節據有熟故言饋食其實未有黍稷又不言朝踐者朝踐與饋獻同在堂故略而不言也又饋獻後更延尸入室進黍稷尸食之事不言者以其還依祼於室之几故亦略而不言也云凶事謂凡奠者即上文凡喪事右素几是也也文見凡奠相因不易之意案檀弓云）

（虞而立尸有几筵者據大夫士而言案士喪禮大斂即有席而云虞始有筵者以其几筵相將連言其實虞時始有几其筵大斂即有也天子諸侯禮大初死几筵並有故上云凡喪事設葦席右素几也凡几之長短阮諶言几長五尺高二尺廣二尺馬融以爲長三尺舊圖以爲几兩端赤中央黑也○此條大斂奠朝夕奠朔月奠以後凡奠並通用○陳小斂奠條內有封人飾牛牲牛人共奠牛囿人獸人共獸腊人共乾肉歔人共鼈蠯醢人共薦羞豆實之等）

右陳大斂衣及殯奠之具○宋文

公卒棺有翰檜君子謂華元樂舉於是乎不臣（詳見窆條）○齊姜薨初穆姜使擇美檟（檟古雅反○檟梓之屬）以自爲櫬與頌琴（櫬初覲反○櫬棺也頌琴琴名猶言雅琴皆欲以送終○疏曰櫬親身棺也以親近其身故以櫬爲名爲禮記曰喪大記云君大棺八寸屬六寸椑四寸如彼記云諸侯之棺三重親身之棺名之爲椑椑即櫬是也其椑用椵爲之屬與大棺乃用梓耳此以梓

（櫬者名之曰櫬貝乃必無榇也擇檟爲櫬其櫬必用梓也）季文子取以葬君子曰非禮也禮無所逆婦養姑者也虧姑以成婦逆莫大焉（穆姜成公母齊姜成公婦○襄公二年春秋左氏傳）

○定姒薨不殯于廟無櫬不虞（櫬親身棺季孫以定姒本賤既無器備議其喪制欲殯不過廟又不反哭○適古來反）匠慶謂季文子（匠慶魯大匠）曰子為正卿而小君之喪不成（禮如季孫所殺則為夫人禮不成）不終君也（慢其母是不終事君之道）君長誰受其咎（長丁丈反○言襄公長將責季孫）初季孫為己樹六檟於蒲圃東門之外（季文子樹檟欲自為櫬）匠慶請木（為定姒作櫬）季孫曰略（不以道取為略）匠慶用蒲圃之檟季孫不御（御魚呂反止也○御）

（止也傳言[illegible]持放檟故經無異文）君子曰志所謂多行無禮必自及也其是之謂乎（疏曰不以道取[illegible]略貢是也季孫言略者[illegible]他木也官非無木可[illegible]請不不順其意[illegible]木爲之也匠慶又[illegible]無木可用故[illegible]之[illegible]遠我略人我之略文季[illegible]略匠慶奉命而略[illegible]之季孫此續自是[illegible]略木是自及也[illegible]左氏）

傳○宋元[illegible]六卿曰寡人不佞不能事父[illegible]以為二三子憂若以羣[illegible]之[illegible]保首領以沒唯是楄柎所以藉幹者（楄蒲田反柎步口反又音附○藉柎棺中笭牀也幹骸骨也●笭力丁反）請無及先君仲幾對曰宋國之法死生之度先君有命矣羣臣以

死守之弗敢失隊臣之失職常刑不赦臣不忍其死君命祇辱宋公遂行己亥卒于曲棘葬宋元公如先君禮也（昭公二十五年春秋左氏傳）○凡諸侯薨于朝會加一等死王事加二等於是乎有以衮斂（詳見樂禮道有喪）○季平子卒將以君之璵璠斂贈以珠玉孔子初爲中都宰聞之歷級而救焉（歷級遂登階不聚足）曰送而以寶玉是猶曝尸於中原也其示民以姦利之端而有害於死者安用之且孝子不順情以危親忠臣不兆姦以陷君（兆姦爲姦之兆成也）乃止（家語）○孔子之喪公西掌殯葬焉桐棺四寸柏棺五寸

（家語）○孟子自齊葬於魯反於齊止於嬴充虞請曰前日不知虞之不肖使虞敦匠事嚴虞不敢請今願竊有請也木若以美然曰古者棺椁無度中古棺七寸椁稱之自天子達於庶人非直爲觀美也然後盡於人心不得不可以爲悅無財不可以爲悅得之爲有財古之人皆用之吾何爲獨不然且比化者無使土親膚於人心獨無恔乎吾聞之君子不以天下儉其親（詳見喪禮義）○魯平公將見孟子嬖人臧倉曰孟子之後喪踰前喪君無見焉公曰諾樂正子入見曰君奚爲不

見孟軻也曰或告寡人曰孟子之後喪踰前喪是以不往見也曰何哉君所謂踰者前以士後以大夫前以三鼎後以五鼎與曰否謂棺槨衣衾之美也曰非所謂踰也貧富不同也（同上）

大祝大喪徹奠（見始死奠條）

右徹小斂奠

君將大斂子弁絰即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西比面東上父兄堂下比面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥于盤上士舉尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之（子弁絰者未成服弁如爵弁而素大）

[illegible]○疏曰[illegible][illegible]皆序謂東序[illegible]序之南頭也君大夫內位于堂廉楹西者卿大夫謂[illegible]也堂廉謂堂基南畔廉稜之上故謂[illegible]近堂廉者子位既在東序端故羣臣列於基上東楹之西也案隱義云堂廉即堂上近南霤爲廉也北面東上者在基上俱北面東頭爲上也子在東尸在阼階故在基者以爲東上也父兄堂下北面者謂諸父諸兄不仕者以其賤故在堂下而鄉北以東爲上也若士則亦在堂下外宗房中南面者外宗君之姑姊妹之女及姨舅之女也輕故在房中而鄉南也皇氏云當在西房以東爲上也今謂尸在阼大夫命婦在尸西此外宗等當在東房小臣鋪席者謂下莞上簟敷於阼階上供大斂也士喪禮云布席如初注云亦下莞上簟也鋪於阼階上於堂南北爲少南商祝鋪絞紟衾衣者商祝亦是周禮喪祝也其鋪絞紟衾衣等致于小臣所鋪席上以待尸士盥于盤上者士亦喪祝之屬也周禮喪祝上士二人中士四人下士八人是將應舉尸故先盥手于盤上也雖[illegible]云士盥于盤比是也士舉遷尸于斂上者斂上即斂處也卒斂者大斂衣裳畢也宰告者大宰也斂畢大宰告孝子道斂畢也子馮之踊者孝子待得告乃馮尸而

（起踊夫人東面亦如之者亦馮尸而[illegible]婦者夫人命婦俱東嚮於尸西各得[illegible]夫之馮者命婦不得馮也馮竟乃然於經注云士弁經者未成服者成服則[illegible]著素冠也此云弁經是未成服此紫以大斂爲文若小斂時子亦弁經君大夫士之子皆然故雜記云小斂環經公大夫士一也○大夫之喪子亦弁經者案雜記云大夫與殯亦弁經與他殯事尚弁經明自爲父母弁經可知其士則素[illegible]說武叔小斂投冠是諸侯之大夫與天子士同○喪大記）

○夫人東面坐馮之興踊

（雜記○案雜記自[illegible][illegible]房中南面而下至夫[illegible]東面文並與大記同注夫人東面之[illegible]有坐馮之興踊五字別雜記注云[illegible]大記脫字重著於是今略其同記[illegible]者如此○案始死條有卜人扶右[illegible]扶左遷尸之條有射人僕人遷尸亦[illegible]自小宗伯涖斂以下十三條皆大[illegible]所當互者）

○大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾君至主人迎先入門右巫止于門外君釋菜祝先入升堂君即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上主人房外南面主婦尸西東面遷尸卒斂宰告主人降北面于堂下君撫之主人拜稽顙君降升主人馮之命主婦馮之

（先入門右者入門而右也巫止者君行必與巫巫主辟凶邪也釋菜禮門神也必禮門神者禮君非問疾弔喪不入諸臣之家也主人房外南面大夫之子尊得外視斂也○疏曰此明大夫大斂節也主人迎者主人適子也適子聞君至而出迎君也門右者門內東邊也適子辟門迎君望見馬首不哭下釋而先還入門右北面以待君至士喪禮云見馬首不哭還入門左北面注云不哭厭於君不敢伸其私恩也巫止於門外者君臨臣喪巫祝桃茢以辟邪氣以禮敬主人故不用將巫入故止巫於門外也士喪禮云巫止于廟門外祝代之君釋菜者鄭云禮門神也君非問疾弔喪不入諸臣之家故禮門神而入也祝先入升堂者巫止而祝代入故先於君而入門升自[illegible][illegible]祝以其事接通鬼神者也君[illegible]者君廟祝接而升堂即位[illegible]之更哭適子臨斂自阼階西鄉主人[illegible]）

（[illegible]尸者與鋪絞紟衾衣而君至今[illegible]祝卒斂舉尸下鋪衣上也笲告主人隨斂畢主人降西階堂下而鄉北立待君也君撫之者君臣情重方爲分異汝斂也汀君以手撫案尸與之別也主人拜稽顙者主人在堂下鄉北見君撫尸故拜稽顙以禮君之恩君降者君撫尸而下堂也升主人馮之者君命主人升遲馮尸也主人升降皆西階也士喪禮云主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所命主婦馮之者君亦又命主婦馮尸也注

云大夫之子尊得升視斂也者以士喪禮其子不得升今大夫之子將斂之時在房外南面故云大夫之子尊得升視斂也）士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也（其餘謂卿大夫及主婦之在○疏曰其餘禮猶大夫也者謂鋪衣列位男女之儀事悉如大夫也○喪大記）○公視大斂公升商祝鋪席乃斂（疏曰喪大斂君未至之前主人雖已鋪席布絞紟衾閒君將來至則徹去之君至升堂而商祝更鋪席待君至乃斂也所以然者重榮君來爲新之也亦而[illegible]由

弔也雜記）○君於大夫世婦大斂焉於士爲之賜大斂焉夫人於世婦大斂焉於諸妻爲之賜大斂焉（詳見殯後受弔條）

右大斂

天子七日而殯諸侯五日而殯大夫三日而殯（尊者踈卑者速○疏曰天子諸侯位既尊重送終禮物數既多許其申遂故日月緩也大夫及士禮數既卑送終之物其數簡少又職事促

遽義許申情故日月促也必至三日者冀其更生三日不生亦不生矣○王制○始死條有小人者射人左射人僕人遷尸並此條通用當考）○君大夫鬊爪實于綠中士埋之（鬊音舜○綠當爲角聲之誤也○角謂棺內四隅也鬊亂髮也將實爪棺中必爲小囊盛之此綠或爲簍○[illegible]曰實于綠中者綠即棺角也其死者及手足之爪盛于小囊實于棺角[illegible]埋之者士亦有物盛髮爪而埋當爲角者上文綠爲色以飾棺[illegible]物之處以綠與角聲[illegible]誤綠爲角○喪大記）○君蓋用

漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束（用漆者塗合牝牡之中也衽小要也○疏曰君蓋用漆者蓋棺上蓋用漆謂漆其衽合縫處也三衽三束者衽謂燕尾合棺縫際也束謂以皮束棺也棺兩邊各三衽每當衽上輒以牛皮束之故云三衽三束也大夫蓋用漆二衽二束者亦漆衽合縫處也大夫士横衽有二每衽有束故云二衽二束也士蓋不用漆士卑故不漆也言二衽二束者與大夫同檀弓云棺束縮二衡三者據君言也若大夫士横惟二束此文是也故鄭注司士云作披必當棺束於束繫紐天子諸侯載柩三束大夫士二束喪大記曰君纁披六大夫披四前纁後玄士二披用纁人君禮文欲其數多圍數兩旁言六耳其實旁三是也皇氏不見鄭之此注以爲此經大夫士二衽二束者據横從束而言其横者爲三束其數非也○同上）

○天子之殯也菆塗龍輴以椁（菆木以周龍輴如椁而塗之天子殯以輴車畫轅爲龍○疏曰菆聚也謂用木聚棺而四面塗之龍輴者殯時輴車載柩而畫轅爲龍以椁者亦題湊叢木象椁之形）加斧于椁上畢塗

師氏於大祝取禱辭禱藉田之神會通也代王受過災止後訣故爲此禱也大祝禱禱辭在既殯後者見大祝職云掌甸人禱辭在大斂後大斂則殯故知在既殯後○天官

○大祝大喪言甸人讀禱（言猶語也禱六辭之屬禱也甸人與事代王受眚烖大祝爲禱祠語之使以禱於藉田之神也○疏曰大祝掌六辭五曰禱故於王旣殯作禱辭授甸人使以禱焉○春官）

○小祝設熬置銘（疏曰熬謂熬穀殯在堂時設於棺旁所以惑蚍蜉云置銘者銘謂銘旌書死者名旣殯置於西階上所以表柩○春）

右殯○布幕衛也縿幕魯也（詳見喪禮義）

○孺子䵒之喪（䵒吐隊反○[illegible]哀公之少子一）哀公欲設撥（撥可撥引輴車所謂紼）問於有若有若曰其可也君之三臣猶設之（猶尚也以臣况子也三臣仲孫叔孫季孫氏）顏柳曰天子龍輴而椁幬（輴殯車也畫轅爲龍幬覆也[illegible]）

（以椁覆棺而塗之所謂菆塗龍輴以椁○䟽曰經直云龍輴知畫轅爲龍者以輴之形狀庳下而寛廣無以龍形唯轅與龍爲形相類故知畫轅也菆塗龍輴以椁者輴外邉從累其木上與椁齊乃菆木爲題湊爲四阿椁制而塗之）諸侯輴而設幬（輴不畫龍○䟽曰以上云龍輴此直云輴故云不畫龍其木亦不題湊故鄭注喪大記云諸侯不題湊）爲榆沈故設撥（以水澆榆白皮之汁有急以播地於引輴車滑）三臣者廢輴而設撥竊禮之不中者也而君何學焉（止其學非禮也廢去也紼繫於輴三臣於禮去輴今有紼是用輴僣禮也殯禮大夫菆置西序士掘肂見衽○䟽云喪大記大夫二綍二碑是大夫有綍綍即紼也又注既夕禮云大夫以上始有四周謂之輴是大夫有輴也此云三臣於禮去輴用輴僣禮不同者大夫以柩朝廟之時用輴紼唯殯時用輴不得用輴紼此文據殯時大記及既夕禮謂朝廟及下棺也云大夫菆置西序士掘肂見衽者是

屋（斧謂之黼白黑文也以刺繡於縿幕加椁以覆棺已乃屋其上盡塗之也䟽曰斧謂繡覆棺之衣爲斧文先以四面爲椁使上與棺齊而上猶闕也棺衣從椁上入覆於棺故云加斧于椁上也畢塗屋者畢盡也斧覆既竟又四注爲屋覆上而下四面盡塗之也）天子之禮也（檀弓）○君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置于西序塗不暨于棺（欑猶菆也屋殯上覆如屋者也幬覆也暨及也此記參差以檀弓參之天子之殯居棺以龍輴欑木題湊象椁上四注如屋以覆之盡塗之諸侯輴不畫龍欑不題湊象椁其他亦如之大夫之殯廢輴置棺西牆下就牆欑其三面塗之不及棺者言欑中狹小裁取容棺然則天子諸侯差寬大矣）士殯見衽塗上帷之（士欑掘地下棺見小要耳帷之鬼神尚幽闇也士達於天子皆然幬或作錄或作埒○義夫記）

○甸師喪事代王受眚烖（粢盛者祭祀之主也今國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼神不逞于王既殯大祝作禱辭授甸人使以禱藉田之神受眚烖弭後殃○䟽曰言喪事者謂王喪既殯後甸

（喪大記文謂菆叢其本以郭三面棺於西序肂謂穿地爲坎深淺得見棺蓋上小要之衽言棺上小要之衽出於平地觚椰以有若對衽實恐哀公從之以其正禮而言○檀弓）○帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也（穆伯魯大夫敬姜穆伯妻文伯歜之母也禮朝夕哭不帷○疏曰下文云文伯之喪敬姜晝夜哭又國語云敬姜自績文伯諫之是也朝夕哭不帷是禮記文以孝子[illegible]念其親故朝夕哭時乃褰徹其帷之今敬姜之哭穆伯以辟嫌之故[illegible]朝夕哭不復徹帷故下文云穆伯之喪敬姜晝哭與此同也案春秋文十五年公孫敖之喪聲己不視帷堂而哭公孫敖亦是穆伯此不云聲己之哭穆伯始者聲己是帷堂非帷殯也聲己哭在堂于是據穆伯不欲見其堂故帷堂敬姜哭於堂上遠嫌不欲見夫之殯故帷殯案張逸答陳鏗云敬姜早寡晝哭以避嫌帷殯或亦辟嫌[illegible]之遠色也○同[illegible][illegible]）

天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者

奠（曾子問○詳見士喪禮大斂奠條）

右大斂奠

小宗伯辨吉凶之五服○司服掌王之吉凶衣服○大僕喪紀正王之服位詔灋儀（詔告也）○內司服凡祭祀賓客共后之衣服及九嬪世婦凡命婦共其衣服共喪衰亦如之（疏曰外命婦喪衰謂王服齊衰於后無服若九嬪已下及女御於王服斬衰於后服齊衰也○天官）○追師（追丁回反○一曰雕○追治玉石之名）掌王后之首服爲九嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓客喪紀共笄絰亦如之（○天官）○內宰凡喪事佐后使治外內命婦正其服位（使其屬之上士內命婦謂九嬪世婦女御鄭司農云外命婦卿大夫之妻王命其夫后命其婦玄謂士妻亦爲命婦○疏曰凡有喪事內宰皆佐后使其屬官治內外之命婦

（正其服之精麤位之前後也以外內命婦卑故內宰不自治之故經云使其屬之上士治之內命婦不言三夫人者三夫人從后不在治限故不言也司農云王命其夫后命其婦者先鄭見禮記玉藻云君命屈狄是子男夫人彼是后命之既王朝之臣亦王命其夫后命其婦可知玄謂士妻亦爲命婦者夏殷之禮爵命不及於士周之禮上士三命中士再命下士一命夫尊于朝婦榮于室明士妻亦爲命婦可知若然喪服命夫命婦皆據大夫不含士者彼據降服不降服爲說故惟據大扶嫣婦爲命婦不及士也○天官）○諸子大喪正羣子之服位（䟽曰位謂在殯宮外內哭位也正其服者公卿大夫之子爲王斬衰與父同故雜記大夫之子得行大夫禮）○肆師禁外內命男女之衰不中灋者且授之杖（外命男六鄉以出也內命男朝廷卿大夫士也其妻爲外命女喪服爲夫之君齊衰不杖內命女王之三夫人以下不中法違升數與裁制者鄭司農云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖此舊說也喪大記曰君之喪二日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖無七日授士杖文玄謂授杖日數王喪依諸

侯與七日授士杖四制云○䟽曰外內命男女爲王雖有齊斬不同其衰皆有升數多少及裁制故禁之使依法也授之杖者外內命男及內命女皆爲王斬者有杖授之其外命女爲王齊衰無杖故云且者見不定之詞也喪服爲夫之君見喪服不杖齊衰章內命女三夫人以下者通九嬪二十七世婦八十一御妻皆爲王斬衰而杖也言升數者諸臣妻爲夫之君義服衰六升諸臣爲王義服斬衰三升半冠六升三夫人已下爲王正服斬衰衰三升是其數也言裁制者喪服云凡衰外削幅裳內削幅幅三袧以下具有裁制也司農所云授杖之日仍是四制之文也王喪諸臣等無授杖之日數以諸侯之臣與王之臣同斬衰杖竹故授杖日數亦宜同也檀弓云天子崩三日祝先服明子與夫人亦服矣則天子之子及后亦服矣五日官長服明天子三公已下及三夫人已下亦服矣但服杖同時有服即杖矣唯天子服授杖亦當七日矣是以王喪約同諸侯之制也○春官）○天子崩三日祝先服（祝佐含斂先病○䟽曰祝大祝也服服杖也是喪服之數故呼杖爲服祝佐含斂先病故先杖也然云祝服故子亦三日而杖也）五日官長服（官長大夫

（士○疏曰官長大夫士也亦服杖也病在祝後故五日也）七日國中男女服（庶人○疏曰國中男女謂畿内民及庶人在官者服謂齊衰三月而除之必待七日者天子七日而殯殯後嗣王成服故民得成服也）三月天下服（諸侯之大夫○三月天下服者謂諸侯之大夫爲王繐衰既葬而除之也近者亦不待三月今據遠者爲言耳然四條皆云服何以知其或杖服或衰服案喪大記云君之喪三日子夫人杖五日旣殯授大夫世婦杖又喪四制云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖案如大記及四制則知今云三日五日是服杖明矣其七日及三月者唯服而已無杖四制云七日授士杖此云五日士杖者士若有地德深則五日若無地德薄則七日崔氏云此據朝廷之士四制是邑宰之士也○檀弓）○君之喪三日子夫人杖五日旣殯授大夫世婦杖（三日者死之後三日也爲君杖不同日人君禮大可以見親疏也○疏曰熊氏云子杖通女子子在室者若嫁爲他國夫人則不杖嫁爲御大夫之妻與大夫同五日杖也君之女及内宗外宗之屬嫁爲士妻及君之女御皆七日杖也○喪大記）

○大夫之喪三日之朝旣殯主人主婦室老皆杖（疏曰死後三日旣殯之後乃杖應杖者三日悉杖也○同上）○士之喪二日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖（士二日而殯下大夫也士之禮死與往日生與來日此二日於死日亦得三日也婦人皆杖者主婦容妾爲君女子子在室者○疏曰婦人是衆羣婦故云妾及女子子以其皆杖故也○同上）○子皆杖不以即位（子謂凡庶子也不以即位與去杖同○疏曰皇氏云子謂大夫士之庶子也不以杖即位辟適子也○同上）○公之喪諸達官之長杖（謂君所命雖有官職不達於君則不服斬○疏曰公者五等諸侯也諸者非一之詞達官謂國之卿大夫士被君命者也不達於君謂府史之屬也賤不被命是不達於君也不服斬衰但齊三月耳故喪服齊衰三月章有庶人爲國君即此是也○檀弓）

右成服

君於大夫世婦大斂焉爲之賜則小斂

焉（之賜謂有恩惠也。疏曰此經以下至君退必奠明君於大夫及士殊夫人於大夫士恩賜弔臨及主人迎送之節此論君於大夫世婦之禮此世婦謂內命婦大斂爲常爲之恩賜則小斂而往然則君於大夫大斂是常小斂是恩賜案隱元年公子益師卒公不與小斂故不書日者熊氏云彼謂卿也卿則小斂焉爲之賜則未襲而往故昭十五年有事於武宮籥入叔弓卒去樂卒事公羊云君聞大夫之喪去樂卒事而往可也故鄭云去樂卒事而往未襲也是卿未襲而往案柳莊非卿衛君即弔急弔賢也）於外命婦既加蓋而君至（於臣之妻略也。疏曰外命婦恩輕故既大斂入棺加蓋之後而君至也則知大夫及世婦未加蓋以前君至也）於士既殯而往爲之賜大斂焉夫人於世婦大斂焉爲之賜小斂焉於諸妻爲之賜大斂焉於大夫外命婦既殯而往（疏曰此經明君賜及夫人於大夫士及妻妾恩賜之差於諸妻爲之賜大斂焉諸妻姪娣及同姓女也同士禮故爲之賜大斂焉若夫人姪娣尊同世婦當大斂焉爲之賜小斂焉

於大夫外命婦既殯而往者謂夫人於大夫及外命婦既殯而往但有一禮無恩賜差降之事）大夫士既殯而君往焉使人戒之主人具殷奠之禮俟于門外見馬首先入門右巫止于門外祝代之先君釋菜于門內祝先升自阼階負墉南面君即位于阼小臣二人執戈立于前二人立于後（殷猶大也朝夕小奠至月朔則大奠君將來則具大奠之禮以待之榮君之來也祝負墉南面直君北房戶東也小臣執戈先後君君升而夾階立大夫殯即成服成服則君亦成服錫衰而往弔之。疏曰負墉南面者墉壁也祝先升自阼階在君之北立於房戶之東皆負壁而鄉南也）擯者進（當贊主人也立門東北面）主人拜稽顙若稱言視祝而踊主人踊（稱言舉所以來之辭也視祝而踊祝相君之禮當節之也）大夫則奠可也士則出俟于門外命之反奠乃反奠卒奠主人先俟于

門外君退主人送于門外拜稽顙（迎不拜拜送者拜迎則爲君之答已○疏曰此明君來弔上與大夫其禮不同大夫則奠可也君既在阼主人在庭踊畢則釋此殷奠于殯司也言對人君可爲此奠士畢不敢留君待奠故先出俟君于門外謂君將去也君使人命反設奠士乃反入設奠也卒奠者設奠畢也奠畢主人又先出門待君大夫士同然君退者出去也主人於門外送之而拜也云迎不拜拜送者拜迎則爲君之答已者案曲禮凡非弔喪非見国君無不答拜然則喪法孝子拜賓無答拜之理今者君出

孝子雖拜君無答理而云拜迎則爲君之答已者以尋常禮敵孝子雖拜賓無答理今君來臨臣臣既拜迎尊卑禮隔意忍君之答已故不敢拜迎案僖二十四年左傳宋先代之後於周爲客有喪拜焉者謂其餘諸侯來弔国喪以其卑王不拜之若宋來弔王用敵禮拜謝之亦是主人拜賓之義也）君於大夫疾三問之在殯三往焉士疾一問之在殯壹往焉（所以致殷勤也）君弔則復殯服（襆反也反其未殯未成服之服新君事也謂臣喪既殯後君始來弔也復或爲服○

疏曰謂臣喪大斂與殯之時君有故不得來至殯後主人已成服而君始來弔主人則反復殯時未成服之服反服此服新君之事其服則苴絰免布深衣也不散帶故小記云君弔雖不當免時也主人必免不散麻注云爲人君變貶於大斂之前既啓之後也）夫人弔於大夫士主人出迎于門外見馬首先入門右夫人入升堂即位主婦降自西階拜稽顙于下夫人視世子而踊奠如君至之禮夫人退

主婦送于門內拜稽顙主人送于大門之外不拜（視世子而踊世子從夫人以爲節也世子之從夫人位如祝從君也○疏曰此明夫人弔臣禮先入門右謂大門也謂孝子迎君之妻禮亦如迎君禮也夫人入升堂即位者亦升阼階西鄉如君也主婦臣妻也既夫人來弔故婦人爲主人當夫人升堂即位時而主婦從西階而下拜稽顙於堂下如男主也世子夫人之世子隨夫人來也夫人來弔則世子在前道引其禮如祝道君也奠如君至之禮者亦先戒其殷奠夫人即位哭後主婦拜竟而設

奠事如君弔禮者若士則亦主人先出而聽命反奠也夫人退拄婦髽拜稽顙者門寢門也婦人迎送不出門故夫人去於路寢門內而拜送之不拜迎而拜送義與君同也主人送于大門之外不拜者亦如送君也而不拜者喪無二主主婦已拜故主人不拜

大夫君不迎于門外入即位于堂下主人北面衆主人南面婦人即位于房中若有君命命夫命婦之命四鄰賓客其君後主人而拜（入即位於下不升堂）

而位阼階之下西面下正君也衆主人南面於其北婦人即位於房中君雖不升堂猶辟之也後主人而拜者將拜賓使主人陪其後而君前拜不俱拜者主人無二也○疏曰不迎于門外者與於正君諸大夫下臣稱大夫爲君故曰大夫君也大夫君入寢門不得升堂乃即阼階下位而西鄉也主人北面者主人適子也其君既即阼階下位故適子辟之位所以在君之南北面也婦人之位在堂其君既來故婦人並位于東房中也此言婦人即位于房中非止大夫之君亦總正君來禮如此也又前君臨大斂云主婦尸西不言辟者大斂哀擗故

辟君今既殯後哀殺故辟也若當此大夫君來弔時或有其本國之君命或有國中大夫命婦之命或有昔經使四鄰之國卿大夫遣使來弔者或有此諸賓在則此大夫之君代主人拜命及拜諸賓也所以爾者喪用尊者拜賓故也君雖代爲主而猶不敢同於國君專代其主故以主人陪君之後也主人在君後而拜謂君先拜主人後拜也云主人無二也者以經云其君後主人而拜是君在前主人在後又君拜在前主人拜在後是主人立與拜皆在君後不與君同時拜君既爲主當推君在前故云主人無二也

君弔見尸柩而後踊（塗之後雖往不踊也○疏曰君弔臣唯見尸柩乃踊者若不見尸柩則不踊案前文既殯君往視而踊者皇氏云雖殯未塗則得踊故鄭此注云塗之後雖往不踊也是斷殯未塗得有踊也○此一節未小斂而小斂受弔通用）

大夫士若君不戒而往不具殷奠君退必奠（榮君之來○疏曰君不先戒故臣不得具殷奠君退必奠者君來不先戒當時雖不得殷奠而君去後必設奠告殯以榮君來故也）

○喪大記○未小斂受弔條有庶子不受弔宗族公卿鄭又奉尸夷于堂後迎

（賔送賔皆此條通用當互考）

右殯後受弔

天府凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭大喪則出而陳之既事藏之（玉鎮大寶器玉瑞玉器之美者褅祫及大喪陳之以華國顧命陳寶赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序胤之舞衣大貝鼖鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房此其行事見於經○春官）

○典路若有大祭祀則出路賛駕說大喪亦如之（亦出路當陳之書顧命陳先生寶器又曰大路在賓階面綴路在阼階面先路在左塾之前次路在右塾之前○春官）

右陳寶器（案即位之別有四正嗣子之位已見始死條下顧命有王麻冕黼裳道揚末命及為王之誥有惟予一人釗報誥之語乃既殯之後嗣君所繼體之位之禮今附見於此若踰年合正改元之位三年合正踐作之位如春秋元年書即位則是踰年正改元之位也正月元日舜格于文祖伊尹以冕服奉嗣王歸于亳則是三年正踐作之位也然崩薨之日或在歲終則蓋有未殯而踰年者矣也踰年正繼體之位之禮遂無所附喪大記補經亦止於虞禮則三年之禮亦無所附今併列於此記之下其義則見於下文春秋傳注疏實喪禮義白虎通之說所當通考也）

乙丑王崩丁卯命作冊度（三日命史為冊書法度傳顧命於康王）

越七日癸酉伯相命士須材（伯相息亮反○邦伯為相則召公於丁卯七日癸酉召公命士致材木須待供喪用○疏曰須待也召公命士致材木須待以供喪用謂椁與明器是喪之雜用也素士喪禮將葬筮宅之後始作椁及明器此既殯即須材木者以天子禮大當預營之故禮記云虞人致百祀之木可為棺椁者斬之與士禮不同）

狄設黼扆綴衣（狄下士扆屏風畫為斧文置戶牖間復設幄帳象平生所為○疏曰經於四坐之上言黼扆綴衣則四坐皆設之）

牖間南嚮

敷重篾席黼純華玉仍几（嚮許亮反篾眠結反純之尹反又之閏反下同○篾桃枝竹白黑雜繒緣之華彩色華玉以飾憑几仍因也因生時几不改作此見羣臣覲諸侯之坐）西序東嚮敷重底席綴純文貝仍几（底之履反馬云青蒲也○東西廂謂之序底蒻苹綴雜緣有文之貝飾几此旦夕聽事之坐）東序西嚮敷重豐席畫純彫玉仍几（豐莞彩色爲畫彫刻鏤此養國老饗羣臣之坐）西夾南嚮敷重筍席玄紛純漆仍几（夾工洽反徐音頰筍悉允反○西廂夾室之前筍蒻竹玄紛黑綬此親屬私宴之坐故席几質飾）越玉五重陳寶（越玉馬云越地所獻玉也重直容反○於東西序坐北列玉五重又陳先王所寶之器物）赤刀大訓弘璧琬琰（琬紆晚反琰以冉反○寶刀赤刀削大訓虞書典謨大璧琬琰之珪爲二重○削音笑）大玉夷玉天球河

圖在東序（夷玉東夷之美玉說文夷玉即珣玗琪天球音求馬云玉磬○三玉爲三重夷常也球雍州所貢河圖八卦伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦謂之河圖歷代傳寶之）胤之舞衣大貝鼖鼓在西房（鼖扶云反○胤國所爲舞者之衣皆中法大貝如車渠鼖鼓長八尺商周傳寶之西房西夾坐東）兌之戈和之弓垂之竹矢在東房（兌和古之巧人垂舜共工所爲皆中法故亦傳寶之東房東廂夾室）大輅在賓階面綴輅在阼階面（大輅玉綴輅金面前皆南向）先輅在左塾之前次輅在右塾之前（塾音孰一音育○先輅象次輅木金玉象皆以飾車木則無飾皆在路寢門內左右塾前北面凡陳列皆象成王生時華國之事所以重顧命）二人雀弁執惠立于畢門之內（弁皮彥反徐扶變反○士衛殯與在廟同故雀韋弁惠三隅矛路寢門一名畢門○疏曰

（士入廟助祭乃服爵弁於此服爵弁者士衛王殯與在廟同故爵韋弁也鄭玄曰赤黑曰爵言如爵頭色也爵弁制如冕黑色但無藻耳則爵弁所用當與冕同言爵韋弁者蓋以周禮司服云凡兵事韋弁服此人執兵宜以韋弁為之異於祭服）四人綦弁執戈上刃夾兩階戺（綦音其馬本作騏云青黑色戺音俟徐音士○綦文鹿子皮弁亦上堂廉曰戺士所立處○廉力占反也）戣一人冕執劉立于東堂一人

冕執鉞立于西堂（鉞音越說文云大斧也○冕皆大夫也劉鉞屬立於東西廂之前堂）一人冕執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂（戣音逵瞿其俱反徐音衢○戣瞿皆戟屬立于東西下之階上）一人冕執銳立于側階（銳以稅反○銳矛屬也側階北下立階上○鄭曰堂上而言東垂西垂知在堂上之遠地堂之遠地當於序外東廂西廂必有階上堂知此立於東西堂之階上也鄭王

皆以側階為東下階也然立于東垂者已在東下階上何由此人從共並立故傳以為北下階上謂堂北階北階則惟堂北一階而已則特也）王麻冕黼裳由賓階隮（隮子西反徐子詣反○王及羣臣皆吉服用西階升不敢當主）卿士邦君麻冕蟻裳入即位（蟻魚綺反○公卿大夫及諸侯皆同服亦廟中之禮蟻裳名色玄）太保太史太宗皆麻冕彤裳（執事各異裳彤纁也太保太宗即宗伯也）

太保承介圭上宗奉同瑁由阼階隮（瑁莫告反○大圭尺二寸天子守之故奉以奠康王所位同爵名瑁所以冒諸侯圭以齊瑞信方四寸邪刻之用阼階升由便不嫌）太史秉書由賓階隮御王冊命（太史持冊書顧命進康王故同階疏曰此將傳顧命布設位次即上所作法度也邦君即位既定然後王始升階但以君臣之序先言王服因服之下即言升階從省文又曰禮續麻三十升以為冕王麻

冕者蓋衮冕也黼裳以裳之章色黼黻有文也禮無蟻裳今云蟻者裳之名也蟻者蚍蜉蟲也此蟲色黑知蟻裳色玄以色玄如蟻故以蟻名之禮祭服皆玄衣纁裳此獨云玄裳者卿士邦君於此無事不可全與祭同改其裳以示變於常也太保太史有所主者則純如祭服暫從吉也太保太史太宗三官者皆執事俱彤裳而言各異裳者各自異於卿士邦君也彤赤也禮祭服纁裳纁是赤色之淺者故以彤爲纁言是常祭服也玉人云鎮圭尺有二寸天子守之鎮圭之大圭介訓大也故知是彼鎮圭天子之所守故奉之以奠康王所位以明正位爲天子也上宗奉同瑁則下文云天子受同瑁太保必奠於位其奉介圭下文不言受者以同瑁并在其手故不得執之太保必奠於其位但文不見耳禮於奠爵無名同者但下文祭酢皆用同奉酒知同是酒爵之名也玉人云天子執冒四寸以朝諸侯鄭注云名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊接卑以小爲貴禮天子所以執瑁者諸侯即位天子賜之以命圭圭頭邪銳其瑁當

下邪刻之其刻闊狹長短如圭頭諸侯來朝執圭以授天子天子以冒之刻處冒彼圭頭若大小相當則是本所賜其或不同則圭是僞作知諸侯信與不信故天子執瑁所以冒諸侯之圭以齊瑞信者也阼階者東階也禮凶事設洗於西階西南吉事設洗於東階東南此太保上宗皆行吉事盥洗在東故用阼階升由便以卑不嫌亦主人也太史持冊書顧命欲以進王故與王同升西階鄭玄云御猶嚮也王此時立賓階上少東太史東面於殯西南而讀冊書以命王嗣位之事

曰皇后憑玉几道揚末命命汝嗣訓（大君成王憑玉几所道稱揚終命所以感動康王命汝繼嗣其道○䟽曰以訓爲道）臨君周邦率循大卞（卞皮彥反保揉變反○用是道臨君周國率羣臣循大法）燮和天下用答揚文武之光訓（言用和道和天下用對揚聖祖文武之大教叙成王意）王再拜興答曰眇眇予末小子其能而亂四方

以敬忌天威（言微微我末小子其能如父祖治四方以敬忌天威德予謙辭託不能）乃受同瑁王三宿三祭三咤（咤陟嫁反亦作宅又音妬徐又音托又豬夜反說文作詫丁故反奠爵也馬本作詫與說文音義同○王受瑁爲主受同以祭禮成於三故酌者實三爵於王王三進爵三祭酒二奠爵告已受羣臣所傳顧命○疏曰實三爵於王當是實三爵而續送三祭各用一同非一同而三反也）上宗曰饗（祭必受福讚王曰饗福酒）太保受同降（受王所饗同下堂反於篚）盥以異同秉璋以酢（酢才各反○太保以盥手洗異同實酒秉璋以酢祭半圭曰璋臣所奉王以祭太保又祭報祭曰酢）授宗人同拜王荅拜（宗人小宗伯佐太宗者太宗供王宗人供太保拜白已傳顧命故授宗人同拜王荅拜尊所受命○供音恭○疏曰太保所以拜荅白成王言已傳顧命訖也將欲拜故先授宗人同拜者自爲拜神不拜康王但白神言已傳顧命主荅拜者尊所受之命亦告神使知故荅拜也）太保受同祭嚌（嚌才細反○太保既拜而祭既祭受福嚌至齒則王亦至齒王言饗太保言嚌互相備○互音力）宅受宗人同拜王荅拜（宅如字馬同徐殊故反○太保居其所授宗人同拜白成王以事畢王荅拜敬所白○疏曰宅訓居也太保居其所於受福酒之處足不移爲將拜故授宗人同祭祀既畢而更拜者白成王以事畢也既拜白成王以傳顧命事畢則王受顧命亦畢王荅拜敬所白也）太保降收（太保下堂立王下可知有司於此盡收徹○徹丑列反徐直列反）諸侯出廟門俟（言諸侯則卿士已下亦可知殯之所處故曰廟皆待王後命○書顧命）○康王既尸天子遂誥諸侯作康王之誥（既受顧命羣臣陳戒遂報誥之因事曰遂）康王之誥王出在應門之內（出畢門立應門之中庭南面）太保率西方諸侯入應門

左畢公率東方諸侯入應門右（二公
為二伯各率其所掌諸侯隨其方為位皆北面）皆布乘黃
朱（乘繩證反○諸侯皆陳四黃馬朱鬣以為庭實○鬣力輒反）
賓稱奉圭兼幣曰一二臣衛敢執
壤奠（賓諸侯也舉奉圭兼幣之辭言一二見非一也為蕃衛故
曰臣衛來朝而遇國喪遂因見新王敢執壤地所出而奠贄也○見
賢遍反贄音至）皆再拜稽首王義嗣德荅
拜（諸侯拜送幣而首至地盡禮也康王以義繼先人明德荅其拜
受其幣）太保暨芮伯咸進相揖皆再
拜稽首（不言諸侯以內見外）曰敢敬告天子
皇天改大邦殷之命惟周文武誕
受羑若克恤西土（羑羊久反馬云道也○言文武
大受天道而順之能憂我西土之民本其所起）惟新陟王
畢協賞罰戡定厥功用敷遺後人

休今王敬之哉張皇六師無壞我
高祖寡命（無壞音怪○言當張大六師之衆無壞我高德
之祖寡有之教命○疏曰王肅云美文王少有及之故曰寡有也）
王若曰庶邦侯甸男衛（不言羣臣以外見內）
惟予一人釗報誥昔君文武丕平
富不務咎（言先君文武道大政化平美不務咎惡）底
至齊信用昭明于天下（底之履反○致行至
中信之道用顯明於天下言聖德洽）則亦有熊羆之
士不二心之臣保乂王家用端命
于上帝皇天用訓厥道付畀四方（君聖臣良用受端直之命於上天
天用順其道付與四方之國王天
下）乃命建侯樹屏在我後之人（言文
武所施命令立諸侯樹以為藩屏傳王業在我後之人謂子孫）今
予一二伯父尚胥暨顧綏爾先公

之臣服于先王（天子稱同姓諸侯曰伯父言今我一二伯父庶幾相與顧念文武之道安此先公之臣服於先王而法循之）雖爾身在外乃心罔不在王室用奉恤厥若無遺鞠子羞（鞠居六反○當各用心奉憂其所行順道無自荒怠遺我稚子之羞辱）羣公既皆聽命相揖趨出王釋冕反喪服（或問康王釋喪服而被袞冕且受黃朱圭幣之獻諸家以爲禮

之變獨蘇氏以爲禮之失朱先生答曰天子諸侯之禮與士庶人不同故孟子有吾未之學之語蓋謂此類耳如伊訓元祀十二月朔亦是新喪伊尹已奉嗣王祗見厥祖固不可用凶服矣○或問居喪朝服朱先生曰麻冕乃是祭服顧命用之者以其以後繼統事于宗廟故也受[illegible]用之者以其在廟而凶服不可入故也（舊說以禰門爲殯宮之門不知是否）君朝服則古者人君亮陰三年自無變服視朝之禮第不知百官總己以聽冢宰百官各以何服涖事耳想不至便用玄冠黑帶也

後世既無亮陰總已之事人主不免視朝聽[illegible]則豈可不酌其輕重而爲之權制乎又況古者天子皮弁素積以日視朝衣冠皆白不以爲嫌則今在喪而白布衣冠以臨朝恐未爲不可但入太廟則須吉服而小變耳）○成湯既沒太甲元年（太甲）（太丁子湯孫也太丁未立而卒及湯沒而太甲立稱元年）伊尹作伊訓惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王（此湯崩踰月太甲即位奠殯而告○疏曰

傳解祠先王奠殯而告是言祠是奠也祠喪于殯斂皆名爲奠虞祔卒哭始名爲祭知祠非宗廟者元祀是初喪之時未得祠廟故知祠實是奠也奠祠俱是享神故可以祠言奠亦由於時猶質未有節文周時則有異故解祠爲奠耳又曰太甲中篇云三祀十有二月伊尹以冕服奉嗣王則是除喪即吉明十二月服終禮記稱三年之喪二十五月而畢知此年十一月湯崩湯崩踰月太甲即位奠殯而告亦如周康王受顧命尸於天子春秋之世既有奠殯即位踰年即位此

（踰月即位當奠殯即位也此言伊尹祠于先王是特設祀也嗣王祗見厥祖是始見祖也特設祀禮而王始見祖明是祖即王位告殯爲喪主也）奉嗣王祗見厥祖侯甸羣后咸在百官總已以聽冢宰（伊尹制百官以三公攝冢宰）○春秋文公九年毛伯來求金何以不稱使當喪未君也踰年矣何以謂之未君（據崩在八年踰年即位）

即位矣而未稱王也未稱王何以知其即位以諸侯之踰年即位亦知天子之踰年即位也以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子也踰年稱公矣則曷爲於其封內三年稱子緣終始之義一年不二君（故君薨稱子某既葬稱子）緣臣民

之心不可曠年無君（故踰年稱公）緣孝子之心則三年不忍當也（不忍當公位。）（公羊傳。又案曲禮曰天子未除喪曰予小子注云謙未敢稱一人春秋傳曰以諸侯之踰年即位亦知天子之踰年即位以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子疏曰天子踰年即位無文約曾十二公諸侯三年內稱子亦無文約天子踰年不稱使也是天子諸侯互相明也又准左傳之義諸侯薨而嗣子即位凡有三時一

是始喪即適子之位二是踰年正月即一國正君臣之位三是除喪而見於天子天子命之嗣列爲諸侯之位今此踰年即位是遭喪明年爲元年正月即位白虎通云父没稱子某屈於尸柩也既葬稱子者即尊之漸也踰年稱公者緣臣民之心不可一日無君終始之義一年不二君故踰年即位保臣民之心也）○文公元年春王正月公即位（先君未葬而公即位不可曠年無君○疏曰諸侯之禮既葬成君先君雖未葬既踰年而君即位依衣

（可曠年無君故也釋例云遭喪繼立者每新年必改元正位百官以序故國史書即位於策以表之文公成公先君之喪未葬而書即位因三正之始明繼嗣之正表朝儀以固百姓之心此乃國君明分制之大禮譬周康王麻冕黼裳以行事事畢然後反喪服也杜引顧命東王之事以譬此者彼是既殯此是踰年雖時不同取其暫服吉服事相似耳又案釋例曰尚書顧命天子在殯之遺制也推此亦足以準諸侯之禮矣）○定公元年夏六月公之

喪至自乾侯戊辰公即位（諸侯薨五日而殯殯則嗣子即位癸亥昭公喪至五日殯於宮定公乃即位○疏曰公羊穀梁皆云正棺於兩楹之間然後即位案正棺兩楹之間即禮所謂夷于堂者也喪大記君薨之禮云既小斂男女奉尸夷于堂鄭玄云士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日戊辰去癸亥五日非正棺之日不得為正棺即位也雜記云諸侯行而死歸至於廟門遂入適所殯鄭玄云適所殯謂兩楹之間自外來者正棺於兩楹之間尸

（亦夷之於此因殯焉殯必於兩楹之間者以其死不於室而自外來留之於中不忍遠也鄭取二傳之說言死從外來者殯在兩楹之間若謂殯為正棺則與杜言合矣○左氏傳）○癸亥公之喪至自乾侯則曷為以戊辰之日然後即位正棺於兩楹之間然後即位（公羊傳）○沈子曰正棺乎兩楹之間然後即位也內之大事日即

位君之大事也其不日何也以年決者不以日決也此則其日何也踰年即位厲也（厲名也公喪在外踰年六月乃得即位危故日之）於厲之中又有義焉（先君未殯則後君不得即位）未殯雖有天子之命猶不敢況臨諸臣乎（以輕踰重也雖為天子所召不敢背殯而往況君喪未殯而行即位之禮以臨諸臣乎○背殯猶

周人有喪魯人有喪周人弔魯人不弔周人曰固吾臣也使人可也魯人曰吾君也親之者也使大夫則不可也君至尊也去父之殯而往弔猶不敢況未殯而臨諸臣乎（穀梁專）

○月正元日舜格于文祖（月正正月元日上日也舜服堯喪三年畢將即政故復至文祖廟告文祖者堯文德之祖廟）○惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉嗣王歸于亳（詳見祥禪記禪易服）

居倚廬不塗君爲廬宮之大夫士襢之（宮謂圍障之也襢袒也謂不障○疏曰此論初遭喪君大夫士居廬之禮居倚廬者謂於中門之外東墻下倚木爲廬故云居倚廬不塗者[illegible]以章夾障不以泥塗之也君爲廬宮之者謂廬外以帷障之如宮[illegible]大夫士襢之者襢袒也其廬袒露不帷障也案既夕禮注云倚木爲廬在中門外東方北戶○喪大記）

○宮正大喪則授廬舍辨其親疏貴賤之居（廬倚廬也舍堊室也親者貴者居倚廬疏者賤者居堊室雜記曰大夫居廬士居堊室○疏曰云廬倚廬也者謂於路門之外東壁倚木爲廬云舍堊室也者舍對廬爲堊室堊室者兩下爲之與廬異故云堊室也云親者貴者居倚廬者親謂大功已上貴爲大夫已上者居倚廬云疏者賤者居堊室者疏謂小功緦麻賤謂士二者居堊室此義如此者以其經云辨其親疏貴賤明當如此解之也又引雜記者彼是諸侯之臣其大夫居廬士居堊室鄭注士居堊室亦謂邑宰也朝廷之士亦居廬○天官）

右居廬

○書曰高宗梁闇三年不言何謂梁闇也傳曰高宗居凶廬三年不言此之謂梁闇子張曰何謂也孔子曰古者君薨王世子聽于冢宰三年不敢服先王之服履

先王之位而聽焉以民臣之義則不可一日無君矣不可一日無君猶不可一日無天也以孝子之隱乎則孝子三年弗居矣（隱痛也字或爲殷）故曰義者彼也隱者此也遠彼而近此則孝子之道備矣（尚書大傳○案禮記作諒闇鄭玄以爲凶廬論語作諒陰孔氏曰諒信也陰默也字義各

不同禮記論語見喪通禮言語條）○滕定公薨世子五月居廬未有命戒百官族人可謂曰知（詳見喪服）

外宗大喪則叙外内朝莫哭者（内内外宗及外命婦○疏曰經直云外内鄭云内外宗及外命婦則内中以兼外宗外中不兼内命婦也經不云内外宗内外命婦者意欲見内是内宗擧内以見外其外中則不得擧外以見内以其内命婦九嬪叙之也故九嬪職云大喪帥叙哭者注云后哭衆乃哭是内命婦九嬪叙之故鄭亦不言内命婦○春官）○世婦大喪比外内命婦之朝莫哭不敬者而苛罰之（苛譴也○疏曰大喪謂王喪殯後有朝夕哭事外命婦朝廷卿大夫士之妻内命婦九嬪已下以尊卑爲位而哭而有不敬者則呵責罰之○春官○哭位條内有天子之喪别姓而哭肆師令序哭内宗序哭九嬪帥叙哭並此條通用當互考）○朝夕哭不帷（緣孝子心欲見殯肂也既出則施其㡧鬼神尚幽闇也○雜記）○士備入而后朝

夕踊（備猶盡也國君之喪嫌主人哭入則踊○疏曰此一節論君喪羣臣朝夕哭踊之事備盡也國君喪嗣國孝子雖朝夕先入即位哭必待諸臣皆入列位畢後乃俱踊者也上卑最後故擧士入爲畢也所入有前後而相待踊者孝子哀深故前入也踊須相視爲節故俟齊也○檀弓）

右朝夕哭

大祝徹奠（見始死奠條）

右徹大斂奠

司服大喪共其奠衣服（奠衣服今坐上魂衣也○疏曰守祧職云遺衣服藏焉鄭云大斂之餘也至祭祀之時則出而陳於坐上則此奠衣服者也○春官○陳小斂奠條內有封人飾牛牲等七官又陳大斂條內有司几筵設葦席素几皆此條所通用此條後凡奠通用當互考）

右朝夕奠

籩人喪事共其薦籩羞籩（謂殷奠時○疏曰殷猶大也大奠朔月月半薦新祖奠遣奠之類也○案士喪禮月半不殷奠注云士月

半不復如朔月盛奠下尊者疏云下尊者以下大夫以上有月半奠故士禮月半不殷奠而此有月半奠也○天官○陳小斂奠條內有封人等七官陳大斂條內有司几筵設葦席素凡朝夕奠條內有司服共奠衣服皆此條通用此條凡後殷奠通用當考）○天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠（詳見大斂奠章）○外饔凡小喪紀陳其鼎俎而實之（疏曰小喪紀謂夫人以下之喪陳其鼎俎謂殷奠及虞祔之祭皆有鼎俎○天官）

右朔月月半殷奠

小宗伯及執事眡葬獻器遂哭之卜葬兆甫竁亦如之（竁昌絹反李依杜呂銳反鄭音穿○兆墓塋域甫始也鄭讀竁爲穿杜讀竁爲毳謂葬穿壙也○疏曰亦如上獻明器哭之但明器材哭於殯門外此卜葬地在壙所則哭亦與在殯所哭之相似故云亦如之○春官）○冢人掌公墓之地辨其兆域而爲之圖先王之葬居中以昭穆爲左右（公君也圖爲畫其地形及丘壟所處而

藏之先王造塋者昭居左穆居右夾處東西○疏曰訓公爲君者言公則諸侯之通稱言君則上通天子此既王之墓域故訓爲君也云圖謂畫其地及丘壟所處藏之者謂未有死者之時先畫其地之形勢豫圖出其丘壟之處也既爲之圖而藏之後須葬者依圖置之也云先王造塋者但王者之都有遷徙之法君文王居豐葬於畢即是造塋者子孫皆就而葬之即以文王居中文王弟當穆則武王爲昭居左成王爲穆居右康王爲昭居左昭王爲穆居右已下皆然至平王東遷死葬即又是造塋者子孫）

（穆昭穆夾處東西若然兄死弟及俱爲君則以兄弟爲昭穆以其弟已爲臣臣子一列則如父子故列昭穆也但置塋以昭穆夾處與置廟同也）凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族（子孫各就其所出王以尊卑處其前後而亦併昭穆○併薄冷反○疏曰言凡者非一以其王之子孫皆適爲天子庶爲諸侯先王子孫爲畿內諸侯王朝卿大夫士死者則居先王前後之左右諸侯言左右卿大夫士下云各以其族互相通也注言子孫者據造塋者所生爲子已後左右王之所生累世皆是

孫言以尊卑處其前後者尊謂諸侯卑謂卿大夫士云亦併昭穆者謂兄弟同倫當昭自與昭併當穆自與穆併不謂昭穆併有也）凡死於兵者不入兆域○（戰敗無勇投諸塋外以罰之○疏曰曲禮云死寇曰兵云當爨禄其後即下又云凡有功者居前是也此是戰敗故投之塋外罰之也）凡有功者居前（居王墓之前處昭穆之中央○疏曰云居前者則不問爲諸侯與卿大夫士但是有功則得居王墓之前以表顯之也此則曲禮云死寇曰兵兼餘功若司勳王功事功國功之等皆是也上云諸侯居左右

已前即是昭居左穆居右今云[illegible]中央謂正當王冢前由其有功故特[illegible]中顯異之也）以爵等爲丘封之度與其樹數（別尊卑也王公曰丘諸侯曰封漢律曰列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差○別彼列反○疏曰雖云度與樹數天子已下無差次之文注云別尊卑尊者丘高而樹多卑者封下而樹少故云別尊卑也鄭知王公曰丘諸臣曰封者此無正文爾雅云土之高曰丘高丘曰阜是自然之物故爲之王公也聚土曰封人所造故爲之諸臣若然則公中可以兼五等也鄭引漢律者周禮立封

高下樹木之數無文以漢法況之也）大喪既有日請度甫竁遂爲之尸（度待洛反○甫始也請量度所始竁之處地爲尸者成葬爲祭墓地之尸也鄭司農云既有日既有葬日也始竁時祭以告后土冢人爲之尸○疏曰大喪謂王喪有日謂葬日天子七月而葬葬用下旬云請度甫竁者謂冢人請於冢宰量度始穿地之處也言遂爲尸者因事曰遂初請量度至葬訖祭墓故冢人遂爲尸也先鄭以遂爲之尸據始穿時祭墓地冢人爲之尸後鄭據始穿無祭事至葬訖成墓乃始祭墓故冢人爲尸不從先鄭者

（小宗伯成葬而祭墓爲位則初穿地時無祭墓之事然引之在下者小宗伯雖無初祭墓之事亦得通一義故引之在下）及窆以度爲丘隧（隧羨道也度丘與羨道廣袤所至窆器下棺豐碑之屬喪大記凡封用綍去碑負引君封以衡大夫以咸○去起呂反咸又作緘同古咸反○疏曰上經已有窆此經復云及窆者此更本初欲窆之時先量度作丘作隧道之廣狹長短故文重耳鄭案僖二十五年左傳云晉文公請隧不許則天子有隧諸侯已下有羨道隧與羨異者隧則上有負土謂若鄭莊公與母掘地而相見者也羨道無負土若然隧與羨別而鄭云隧羨道者對則異散則通故鄭舉羨爲況也）凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆（疏曰上文惟見王及子孫之墓地不見同姓異姓諸侯之墓地故此經總見之若然此墓地舊有兆域今新死者隨即授之耳○同上）○葬於北方北首（疏曰言葬於北國及北首者鬼神尚幽闇往詣幽冥故也殯時仍南首者孝子猶若其生不忍以神待之○檀弓）○龜人若有祭事則奉龜以往喪亦如之（疏曰喪謂卜葬宅及日皆亦奉

龜往不熱也○春官）○大卜凡喪事命龜（重喪禮次大祭祀也士喪禮則筮宅卜日天子卜葬兆凡大事大卜陳龜貞龜命龜眡高其他以差降焉○疏曰天子卜葬日與士同其宅亦卜之與士異孝經云卜其宅兆亦據大夫已上若士則筮宅也云凡大事大卜陳龜貞龜命龜視高者據此大卜所掌皆是大事若大卜或陳龜或貞龜或視高其他以差降者更有臨卜已下至作龜官之尊卑以次爲之是也○春官）○大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁（有司卜人也麻衣白布深衣而著衰焉及布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也皮弁則純吉之尤者也占者尊於有司卜求吉其服彌吉大夫士朔服皮弁○疏曰大夫卜宅謂葬地大夫尊故得卜宅并葬日有司謂卜人麻衣謂白布深衣者衰謂麤衰也皇氏云以三升半布爲衰長六寸廣四寸綴於深衣前當胷上云又有負版長一尺六寸廣四寸布帶以布爲帶因喪屨謂因喪之繩屨緇布冠不蕤者以緇布爲冠不加緌此服非純吉亦非純凶也者謂麻衣白布深衣十五升是吉布衰是凶布帶亦凶緇

（布冠是吉不纚亦凶故云非純吉亦非純凶然緇布冠古法不纚今特云緇布冠不纚若以從代緇布冠有纚此以凶事故不纚云皮弁則純吉之尤者也者以上麻衣緇布冠雜有吉禮此皮弁是純吉尤重者云卜求吉其服彌吉皆解用皮弁之意云大夫士朔服皮弁若於諸侯是視朔之服於天子是視朝之服也）如筮則史練冠長衣以筮占者朝服（朝直遙反○筮者筮宅謂下大夫若士也筮史筮人也長衣深衣之純以素也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也大夫士日朝服以朝也○疏曰如筮者下大夫及士不合用卜故但用筮也卜時緇布冠麻衣布衰雜以吉凶之服如筮則練冠長衣以筮輕故用純凶服也卜重故占者皮弁筮輕故占者朝服注云長衣深衣之純以素也者長衣深衣其制同凶時深衣純以布上經麻衣深衣亦純以布此經長衣則布衣純之以素也練冠是小祥以後以練為冠都無吉象故云純凶服云大夫士日朝服以朝也者謂緇衣素裳諸侯每日視朝之服案士喪禮云族長涖卜及宗人吉服鄭注云吉服玄端也此占者朝服者彼謂士之卜禮故占者著玄端此據筮禮故占者朝服案士喪禮注云士之屬吏為）

（其長弔服加麻此史練冠長衣若比經文含大夫其臣為大夫以布帶繩屨故史練冠長衣若士之卜史當從弔服不得練冠衣也○雜記）○大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜（相息亮反○卜葬及日也相主人禮也命龜告以所問事作龜謂揚火灼之以出兆○疏曰大夫謂卿也明卿喪用人及卜之法也大宗謂大宗伯也相佐威儀小宗謂小宗伯也命龜謂告龜道所卜之辭也卜人亦有司作謂用揚火灼之也並皆有司也皇氏云大小二宗皆並是其君之職亦為喪事如司徒旅歸四布是也故宗伯肆師云凡卿大夫之喪相其禮鄭注知卜葬及日者以文承上大夫卜宅與葬日之下故知此經是上大夫之卜葬宅及日也○雜記○龜人火卜而下凡四事皆卜葬日條通用）右卜宅○周公在豐（致政老歸）將沒欲葬成周公薨成王葬于畢（尚書又案尚書大傳曰周公作欲事宗廟死欲聚葬於畢畢者文王之墓地欲周公死成王不葬於周而葬之於畢）○太公封於營

丘比及五世皆反葬於周（詳見禮義）大

○成子高寢疾（成子高齊大夫國成伯高父也）慶遺入請曰子之病革矣如至乎大病則如之何（觀其意革急也）子高曰吾聞之也生有益於人死不害於人吾縱生無益於人吾可以死害於人乎哉我死則擇不食之地而葬我焉（不食謂不墾耕○檀弓）

○公叔文子升於瑕丘蘧伯玉從（二子衛大夫文子獻公之孫名拔）文子曰樂哉斯丘也死則我欲葬焉蘧伯玉曰吾子樂之則瑗請前（刺其欲害人良田瑗伯玉名○同上）

虞人致百祀之木可以為棺槨者斬之不至者廢其祀刎其人（刎勿粉反徐亡粉反○虞人掌山澤之官百祀畿內百縣之祀也○疏曰謂王殯後事也百祀者王畿內諸臣采地之祀言百者舉其全數也既殯旬而布材故虞人斬百祀之木可以為周棺之槨者逆之也必取祀木者智瑒云君者之著幽顯若存則人神均其憂没則靈祇等其哀傷也○檀弓）

柏椁以端長六尺（以端題湊也其方蓋一尺○疏曰柏椁者謂為椁用柏也天子柏諸侯松大夫柏士雜木也鄭注方相職云天子椁柏黃腸為裏而表以石焉以端者端猶頭也積柏材作槨並葺材頭也故云以端長六尺者天子槨材每段長六尺而方一尺注云以端者以此木之端首題湊嚮內知其方蓋一尺者以庶人四寸之棺五寸之槨槨厚於棺一寸案喪大記君大棺八寸君謂諸侯則天子之大棺或當九寸其槨厚一尺故云其方蓋一尺則槨之厚也如鄭此言槨材並皆從下壘至上始為題湊湊嚮也言木頭柤嚮而作四阿也如此乃得槨之厚薄與棺相準皇氏以為壘槨材從下即題湊槨六尺與槨全不相應又鄭何云其方蓋一尺皇氏之義非也○檀弓）

○君松椁大夫柏椁士雜木椁（椁謂周棺者也天子柏椁以端長六尺夫子制於中都使庶人之椁五寸

五寸謂端方也此謂尊者用大材卑者用小材耳自天子諸侯卿大夫士庶人六等其棺長自六尺而下其方自五寸而上未聞其差所定也抗木之厚蓋與椁方齊天子五重上公四重諸侯三重大夫再重士一重○疏曰此明所用椁不同君松椁者君諸侯用松爲椁材也盧云以松黄腸爲椁庾云黄腸松心也大夫柏椁者以柏爲椁不用黄腸下天子也士雜木椁者士又卑不得同君故用雜木也庶人之椁五寸五寸謂端方也者每段厚薄廣狹五寸也端頭也謂材頭之方天子長六尺謂尊者用大材庶人方五寸從卑者用小材未聞其

差所定也者天子既六尺而下未知諸侯卿大夫士庶人節級之數庶人自五寸而上未知士及大夫卿與諸侯天子差益之數故云未聞其差所定抗木之厚蓋與椁方齊者以椁繞四旁抗木在上俱在於外故疑厚薄齊等云天子五重以下者據抗木之數言之故禮器天子五重八翣是也每一重縮二在下横（三在上故旣夕注云象天三合地二也）棺椁之閒君容柷大夫容壺士容甒（柷昌六反○閒可以藏物因以爲錄○疏）曰君容柷柷如漆筩是諸侯棺椁閒所容也若天子棺椁閒則差寬大故所

几筵云柏席用萑玄謂柏椁字磨滅之餘椈席藏中神坐之席是也諸侯棺椁閒亦容席故司几筵云柏席諸侯則紛純稍狹於天子故此云容柷大夫容壺（者壺是漏水之器大夫所掌甒盛酒之器士所用也）君裏椁虞筐大夫不裏椁士不虞筐（裏椁之物虞廖筐之文未聞也○）

喪大記

右井椁○顧命越七日癸酉伯相命士須材（詳見陳寶器條下）○宋元公卒

椁有四阿君子謂華元樂舉於是乎不臣（詳見窆條）○晉魏舒合諸侯之大夫于狄泉將以城成周魏獻子屬役於韓簡子及原壽過而田於大陸焚焉還卒於甯范獻子去其柏椁以其未復命而田也（范獻子代魏子爲政去其柏椁示貶之○定公元年春秋左氏傳）○昔者

夫子居於宋見桓司馬自爲石椁三年而不成夫子曰若是其靡也死不如速朽之愈也（詳見士喪禮）

小宗伯王崩及執事眂葬獻器遂哭之（執事蓋梓匠之屬至將葬獻明器之材又獻素獻成皆於殯門外王不親哭有官代之○疏曰檀弓云既殯旬而布材與明器云執事眂葬獻器遂哭之謂獻明器之時小宗伯哭此明器哀其生死異也將葬獻明器之材者見士喪禮云獻材于殯門外西面北上綪主人徧之如哭椁獻素獻成亦如之注云形法定爲素飾治畢爲成是其事也云王不親哭有官代之者決士喪禮主人親哭以其無官今王不親哭以其有官有官即小宗伯哭之是也○後陳明器一條並此條通用當互考）

右獻明器

天子崩七月而葬諸侯五月而葬大夫三月而葬（禮器）○士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭（尊卑恩之差也○疏曰大夫以上乃與卒哭異月者以其位尊念親哀情於時長二士職卑位下禮數未申故三月而葬葬罷即卒哭○雜記○卜宅條內有龜人大卜而下四事並此條通用當互考）

右卜葬日○隱公三年葬宋繆公葬者曷爲或日或不日不及時而日渴葬也（渴喻急也乙未葬齊孝公是也）不及時而不日慢葬也（慢薄不能以禮葬也八月葬蔡宣公是也）過時而日隱之也（隱痛也痛賢君不得以時葬丁亥葬齊桓公是也）過時而不日謂之不能葬也（解緩不能以時葬夏四月葬衛桓公是也）當時而不日正也（當丁浪反又如字下同○六月葬陳惠公是也）當時而日危不得葬也（公羊傳）○

宣公八年葬敬嬴禮卜葬先遠日辟不懷也（左氏傳）

儀禮經傳通解續卷第五

儀禮經傳通解續卷第六

喪大記下六　喪禮四之下

補

世婦掌喪紀之事帥女官而濯摡爲齍盛（摡古愛反○摡拭也爲猶差擇○拭音式清也○[illegible]曰[illegible]祀謂大喪朔廟設祖奠及大遣奠時也）○內豎若有喪紀之事則爲內人蹕（內人從世婦於廟者內豎爲六宮[illegible]以其掌內小事○疏曰此謂[illegible][illegible][illegible]祖奠遣更時也官[illegible]內人[illegible]止行人也鄭知內人從[illegible]婦者內人卑不[illegible]行[illegible]明此內人[illegible][illegible]婦而[illegible][illegible]爲[illegible]盛也內豎掌內小事以其[illegible]止行人既是小事故[illegible]使內豎[illegible]也○小數條內有對人等七官夫[illegible][illegible]內有司九嬪[illegible]九嬪[illegible]夕奠[illegible]內有司服共奠衣服朔月月半奠條內有[illegible]人共[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]祖天子[illegible][illegible]妻者奠諸侯[illegible][illegible][illegible]者奠時此條所[illegible]明此以上兩條祖奠遣奠通用[illegible][illegible]者）

右陳朝祖奠

喪祝及辟令啓（鄭司農云辟爲除菆塗椁也令啓謂喪祝主命役人開之也檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴加斧于椁上畢塗屋○疏曰除菆塗棺若天子七月而葬七日殯殯時以椁菆塗其棺及至葬時故命役人開之）

小喪亦如之（小喪王后世子已下之喪）

右啓

閽人喪紀之事設門燎蹕宮門廟門（燎地燭也蹕止行者廟在中門之外○疏曰喪紀設門燎蹕宮門廟門者大喪以下朝廟及出葬之時宮中及廟門皆設門燎蹕止行人也燎地燭也者燭在地曰燎謂若天子百公五十侯伯子男皆三十所作之狀蓋百根葦皆以布纏之以蜜塗其上若今蠟燭矣對人手執者爲手燭故云地燭也又云廟在中門之外者謂若小宗伯云左宗廟是也○設燎條內有委人共薪蒸司烜氏共墳燭庭燎吾堂上二燭三條並此條所通用當考）○士師諸侯爲賓則帥其屬而蹕于王宮大喪亦如之（疏曰大喪在宮中謂朝廟亦在宮中爲蹕也）○內豎王后之喪遷于宮中則前蹕（喪遷者將葬朝于廟○疏曰將葬而往朝七廟則亦使內豎在車前蹕止行人也）○大司寇前王大喪亦如之（大喪所前或嗣王○疏曰喪是王喪復云前王明是嗣王也言或者或是先后及王世子皆是大喪若先后及世子大喪則王爲正也）○小司寇前王而辟（鄭司農云小司寇爲王道辟除姦人也若今時執金吾下至令尉奉引矣）后世子之喪亦如之（疏曰謂后世子之喪當朝廟之時王出入亦爲王而辟也）○閽胥凡喪紀之數聚衆庶（喪紀大喪之事也王家喪紀閽胥爲之聚衆庶以待驅使也）○大司徒大喪帥六鄉之衆庶屬其六引而治其政令（衆庶所致役也鄭司農云六引謂喪車索也六鄉主六引六遂主六紼○疏曰王喪至七月而葬大司徒帥六鄉之衆庶取一千人屬其六引挽柩鄉壙而治其政令者大司徒則檢校挽柩之事云衆庶所致役也者但六鄉七萬五千家唯取一千人致之使爲挽柩之役也司農云六鄉主六引則此經是也云六遂主六紼者案遂人職云大

（喪則六遂之[illegible]而致之掌其政令又葬帥而屬六綍在棺曰紼見繩體行道曰引見用力互文以見義也）○遂人大喪帥六遂之役而致之及葬帥而屬六綍及窆陳役（屬音燭綍音弗○致役致於司徒給墓上事又竁也綍舉棺索也葬舉棺者謂載與說時也用綍旁六執之者天子千人與陳役者立陳列之耳匠師帥監之鄉師以斧涖焉大喪之正棺殯啓朝及引六鄉役之載及窆六遂役之亦即遠相終始也○疏曰殯及引皆六鄉役之其墓上事及竁等六遂役之墓上則說載

下棺之等竁謂穿壙之等不言在廟載事亦六遂役之不言者略也必致於司徒者司徒雖主六鄉亦兼掌六遂之役故也云綍舉棺索者在棺則曰綍在道則曰引六遂之役不在道故撥在棺而言綍也云陳役者謂下棺之時千人執綍背碑負引須陳列其人故知謂陳列之也案大司徒職云大喪帥六鄉之衆庶屬其六引此遂人云帥六遂之役屬六綍及窆陳役以六鄉近使主殯及啓朝爲始在祖廟之中將行載棺於蜃車屬其綍則六遂爲終也至於大道言引則還使六鄉爲始至壙窆之下棺則還使六遂爲終以二處各自爲終始故云卽遂爲終始也）

○小司徒大喪帥邦役治其政教（喪役正棺引窆復土○疏曰言正棺者謂若七月而葬朝廟之時正棺於廟引謂葬時引柩車自廟至壙窆謂下棺於坎天子六綍四碑背碑挽引而下棺云復土者掘坎之時掘土向外下棺後反復此土以爲丘陵故云復土也）

○鄉師大喪用役則帥其民而至遂治之（治謂監督其事○疏曰言大喪用役謂若喪時輓六引之等鄉之大夫旣主鄉民役用鄉民之時鄉師遂治之監督謂監當督察其事○以上五條柩行

通用內遂人小司徒二條并窆通用當互考）

○喪祝及朝御匶（鄭司農云朝謂將葬朝於祖考廟而後行則喪祝爲御柩也檀弓曰喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而後行殷朝而殯於祖周朝而遂葬故春秋傳曰凡夫人不殯于廟不祔于姑則弗致也晉文公卒將殯于曲沃就宗廟晉宗廟在曲沃故曰曲沃君之宗也又曰丙午入于曲沃丁未朝于武宮○疏曰言及朝者及猶至也謂侵夜啓殯昧爽朝廟故云及朝云御柩者發殯宮輴車載至廟其時喪祝執纛居前以御正柩也宋趙商問鄭

朝而遂葬則是殯于宮葬乃朝廟案春秋晉文公卒殯于曲沃是爲去絳就祖殯與周禮異未通者曰葬乃朝廟當周之正禮也其末世諸侯國何能同也傳合不合當解傳耳不得難經何者既夕將葬遷于祖用軸既夕是周公正經朝廟乃葬故云不得難經孔子發言凡不殯于廟不祔于姑則不致明正禮約殯于廟發凡則是關異代何者孔子作春秋以通三王之禮先鄭引之者欲見春秋之世諸侯殯于廟亦當朝廟乃殯）小喪亦如之（小喪者王后世子已下之喪）

○升正柩諸侯執綍五百人四綍皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠人執羽葆御柩大夫之喪其升正柩也執引三百人執鐸者左右各四人御柩以茅（枚音梅鐸大洛反葆音保引以忍反茅亡交反○升正柩者謂將葬朝于祖正棺於廟也五百人謂一黨之民諸侯之太夫邑有三百戶之制綍引同耳廟中曰綍在塗曰引互言之御柩者居前道正之大夫士皆二綍○疏曰升正柩者謂將葬朝於祖廟柩升廟之西階正於兩楹之間其時柩北首故既夕禮云遷于祖用軸升自西階正柩于兩楹間是也四綍皆銜枚者謂執綍之人口皆銜枚止喧囂也司馬夏官主武故執金鐸率衆左右各八人夾柩以號令於衆也匠人執羽葆御柩者以鳥羽注於柄頭如蓋謂之羽葆葆謂蓋也匠人主宮室故執羽葆居柩前御行於道示指揮柩於路爲進止之節也然周禮喪祝御柩此云匠人者周禮王禮此諸侯禮也案周禮注六鄉主六引六遂主六綍經云執綍則總[illegible]六遂而言黨者不辨鄉遂之殊正取五百人是一黨者之人數耳云諸侯之大夫邑有三百戶之制者謂小國中下大夫也故鄭注易訟卦云小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也其實大國下大夫亦三百戶故論語云管仲奪伯氏駢邑三百注云伯氏齊大夫是[illegible]大夫國下大夫亦三百家也下大夫[illegible]一成之地一成州以三百家者一[illegible]百夫宮室塗巷山澤三分去一[illegible]百夫地又不易再易通率一家而[illegible]二夫之地夫定稅三百家也○雜記

○喪祝乃奠（[illegible]奠○疏曰乃奠者案旣夕禮朝廟之[illegible]重先奠從燭從柩從襚奠乃昨夜之奠至廟下棺於廟兩楹之間設此宿奠至[illegible]從主宿奠乃設此朝廟之奠於柩西

（故云小奠）小喪亦如之（小喪王后世子已下之喪）○天府凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭（有事四時祭也凶事者王喪朝于祖廟之奠○疏曰他官在祖廟中沃盥者小祝大祭祀沃尸盥小臣大祭祀沃王盥此二官所沃盥在祖廟中則天府為之執燭事也士師云祀五帝沃尸及王盥洎鑊水不與執燭也云凶事王后喪朝于祖廟之奠者王及后喪七月而葬將葬當朝六廟後乃朝祖廟祖廟中日側為祖奠厥明將去為大遣奠皆有沃盥之事）○遂師大喪共蜃車之役（蜃車柩路也柩路載柳四輪迫地而行有似於蜃因取名焉○）稍人大喪帥蜃車與其役以至掌其政令以聽於司徒（蜃車及役遂人共之稍人者野監是以帥而致之既夕禮曰既正柩賓出遂匠納車于階間則天子以至于士柩路皆從遂來○疏曰案遂人職云大喪帥六遂之役而致之又云及葬帥而屬六綍又遂師職亦共丘籠及蜃車之役故知遂人共之也云稍人者野監是以帥而致之者以其監三等采地是野監故得并監六遂蜃車之事也司徒[illegible]官知掌徒庶之

政令故稍人帥衆以聽於司徒也云天子至士柩路皆從遂來者此經舉天子既夕下舉士則其中有諸侯卿大夫之喪柩路皆從遂人來可知）○巾車小喪共匶路（疏曰言大喪據王不別言后與世子則此匶中可以兼之載柩車即蜃車）○祥車曠左（空神位也祥車葬之乘車○疏曰葬時魂車也車上貴左故僕在右空左以擬神也○曲禮○已上四條柩行通用又至壙條陳車窆條喪不以制此條通用當互考）○圉人凡賓客喪紀牽馬而入陳（喪紀之馬啓後所薦馬○疏曰雖同牽馬入陳賓客喪紀所陳有異據賓客則在館天子使人就館而陳之若喪紀則謂將葬朝廟時既夕禮薦馬纓三就天子朝廟亦當在祖廟中陳設明器之時亦遣人薦馬及纓入廟陳之此馬謂擬駕乘車）廞馬亦如之（廞馬遣車之馬人捧之亦牽而入陳○疏曰此遣車則天子九乘載所包遣奠以入壙皆人捧之云亦牽而入陳者亦於祖廟陳此明器也但遣車及馬各使人別捧故上注云行則解脫之是也○祖行通用內廞馬一條陳明器通斤）○士喪有與天子同者三其終夜

[illegible]及乘人專道而行（詳見士喪禮[illegible]注）

右朝祖奠薦車馬○叔孫豹卒杜洩將以路葬且盡卿禮季孫使杜洩舍路不可曰夫子受命於朝而聘於王（在襄二十四年）王思舊勳而賜之路（感其有禮以念其先人）復命而致之君（豹不敢自乘）君不敢逆王命而復賜之使三官書之吾子爲司徒實書名（謂季孫也書名定位號）夫子爲司馬與工正書服（謂叔孫也服車服之器工正所書）孟孫爲司空以書勳（勳功也）今死而弗以是棄君命也書在公府而弗以是廢三官也若命服生弗敢服死又不以將焉用之遂使以葬（昭四年春秋左氏傳）○鄭

（[illegible]下而[illegible]序哭謂使人持此樂器廞[illegible]及入葬之時序哭之也○春官）○大司樂涖廞樂器（詳見陳明器條）○笙師廞樂器及葬奉而藏之（同上）○鎛師廞樂器奉而藏之（同上）○籥師廞樂器奉而藏之（同上）○司干廞舞器奉而藏之（同上）○校人飾遣車之馬及葬埋之（同上）○典瑞大喪共贈玉（贈玉蓋璧也贈有束帛六幣璧以帛○疏曰贈玉者案既夕禮葬時柩入坎贈用玄纁束帛即天子加以玉是贈先王之物也注云贈玉蓋璧也者以既夕禮云士贈用束帛明天子亦有束帛也而小行人合六幣璧以帛故知贈既用帛明以璧配之鄭言此者恐天子與士異士用帛天子用玉嫌不用帛故言之也○春官）○大宰大喪贊贈玉（助王爲之也贈玉既窆所以送先王○疏曰大喪既是王喪云助王爲之也者謂助嗣王也案既夕士禮既窆主人贈用玄纁以入壙王喪雖無文應更有加亦當以玄纁爲主也）○小宗伯成葬而祭墓爲位（成葬丘已封也）

（[illegible]云[illegible]而[illegible]以[illegible]於帷幕而加之[illegible]有[illegible][illegible]幄帟綬鄭注云在旁曰帷在上曰幕[illegible]存時居於帷幕而加文繡者生時[illegible]幕無文繡今死恐衆惡其親更[illegible]文繡即所引喪大記已下是也）衣翣柳之材（衣於既反○必先縫衣其木乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚○疏曰翣即方扇是也柳即帷荒[illegible][illegible]二者皆有材縫人以采繒衣纏之而[illegible]張飾[illegible]其上）○飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黼三列素錦褚加偽荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二玄紐二齊三采三貝黻翣二畫翣二皆戴綏魚躍拂池大夫戴前纁後玄披亦如之士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁（揄音遙注同紐音女九反齊如字才細反翣所甲反戴丁代反緇側其反披彼義反徐甫髮反○飾棺者以華道路及壙中不欲衆惡其親也荒蒙也在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也士布帷布荒者白布也君大夫加文章焉黼荒緣邊為黼文畫荒緣邊為雲氣火黻為列於其中耳偽當為帷或作于聲之誤也大夫以上有褚以襯覆棺乃加帷荒於其上紐所以結連帷荒者也池以竹為之如小車笭衣以青布柳象宮室縣池於荒之爪端若承霤然云君大夫以銅為魚縣於池下揄揄翟也青質五色畫之於絞繒而垂之以為振容象水草之動搖行則又魚上拂池雜記曰大夫不揄絞屬於池下是不振容也士則去魚齊象車蓋蕤縫合雜采為之形如爪分然綴貝落其上及旁戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也漢禮翣以木為筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從既窆樹於壙中檀弓曰周人牆置翣是也蕤當作緌讀如冠蕤之蕤蓋五采羽注於旌首也○疏曰此明葬時尊卑棺飾君龍帷者諸侯柳車邊障以白布

原書有殘損

畫[illegible]帷皆畫爲龍象人君之德故云龍[illegible]池謂織竹爲籠衣以青布挂著於[illegible]荒之爪端象平生宮室有承霤也天子生有四注屋四面承霤柳亦四池象之諸侯屋亦四注而柳降一池闕於後一故三池也振容者振動也容飾也以絞繒爲之長丈餘如幡畫幡上爲雉縣於池下爲容飾車行則幡動故[illegible]振容黼荒者荒蒙也謂柳車上覆[illegible]甲也緣荒邊爲白黑斧文故云黼荒火三列者列行也於鱉甲黼文之上荒中央又畫爲火三行也火形如半環也黻三列者又畫爲兩己相背爲三行也素錦白錦也褚屋也於荒下又用白錦

爲屋葬在路象宮室也故雜記云素錦以爲屋而行即褚是也加偽荒者[illegible]者邊牆荒是上蓋褚覆竟而加帷荒於褚外也纁紐六者上蓋與邊牆相接又以纁爲紐連之於著旁各三凡用六紐也齊五采者謂鱉甲上當中央形圓如車蓋高三尺徑二尺餘五采謂人君以五采繒衣之列行相次故云五采也二貝者又連貝爲三行交絡齊上也[illegible]翣二黻翣二畫翣二翣形似扇以木爲之[illegible]則障車入椁則障柩也凡有六[illegible]二畫爲黼二畫爲黻二畫爲雲氣諸侯六天子八禮器云天子八翣諸侯六大夫四鄭注縫人云漢禮翣以木

原書漫漶不清

[illegible]六[illegible]魚在振[illegible]君[illegible]六大事異[illegible]故更言君也[illegible]戴謂用纁帛[illegible]著柳骨也[illegible]橫束有三每一束兩邊[illegible]爲紐三束有六紐今穿纁[illegible]以繫柳骨故有六戴也[illegible]披[illegible]亦以[illegible]一頭繫[illegible]出一頭於帷外人牽之[illegible]有六[illegible]披若車登高則引前以防軒車下則

後以防[illegible]則引[illegible]使[illegible]不傾[illegible]畫[illegible]兩[illegible]色[illegible]不以[illegible]則[illegible]也[illegible]四[illegible]色[illegible]玉但用五采羽作[illegible]

原書漫漶不清

[illegible]

原書漫漶不清

（[illegible]今纁采有限禮如成[illegible]分限熬也○喪大記）○大夫不揄絞屬於池下（揄揄翟也采青黃之間曰綠為[illegible]君之柳其池繫絞繒於下而畫翟雉焉名曰振容又有銅魚在其間大夫去振容士去魚此無人君及士云猶疑○疏曰諸侯以上則畫揄翟於絞屬於池下若大夫降下人君不得畫以揄絞屬於池下其池上則畫揄絞也故喪大記士亦有揄絞與大夫同但不得屬於池下○雜記）○天子七月而葬五重八翣諸侯五月而葬三重六翣大夫三月而葬再重四翣（重直龍反○天子葬五重者謂抗木與茵也葬者抗木在上茵在下士喪禮下篇陳器曰抗木橫三縮二加抗席三加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三此士之禮一重者以並之上公四重○疏曰古者爲椁累於其四邊上下不周致茵於椁下所藉棺從上下棺之後又置抗木於椁上所以抗載於土引士喪禮下篇陳云[illegible]并以士禮一重證此經葬五重[illegible]之義也皇氏云下棺之後乃[illegible][illegible]以承抗席折猶庋也方鑿連木[illegible]蓋如牀縮者三橫者五無簀其[illegible]）

（加抗木抗木之上加抗席三此爲一重如是者五則爲五重茵者藉棺外下縪用淺色緇布爲之每將一幅輒合縫爲囊將茅秀及香草著其中如今有絮縟也而縮二橫三每爲一重也抗木上橫三下縮二以其在上象天天數奇故上三也下象地地數耦故下二也茵則上直二下橫三茵旣在下下法地也上數二象地下數三象天以天三合地二人中央也云以此差之上公四重者案天子旣五諸侯乃三案豆數及棺之重數上公與諸侯不同今諸侯旣三明上公四重凡儀禮之例一種席皆稱重故燕禮注云重席重蒲筵是也凡席有兩則稱二重有一則稱一重與棺重別也○禮器）○有虞氏之綏夏后氏之綢練殷之崇牙周之璧翣（綏耳佳反綢吐刀反徐音籌翣所甲反○綏亦旌旗之緌也夏綢其杠以練爲之旐殷又刻繒爲重牙以飾其側亦飾彌多也湯以武受命恒以牙爲飾也此旌旗又翣皆喪葬之飾周禮大喪葬巾車執蓋從車持旌御僕持翣旌從遣車翣夾柩路左右前後天子八翣皆戴璧垂羽諸侯六翣皆戴圭大夫四翣士二翣皆戴綏孔子之喪公西赤爲志亦用此焉爾雅說旌旗曰素錦綢杠纁白縿素升龍於

（縿練旒九○從才用反遣棄戰反縿所銜反○疏曰此明魯有四代喪葬旌旗之飾注綏亦旌旗之緌者以前經云夏后氏綏是旌旗之緌故云綏亦旌旗之緌謂注旄竿首也云夏綢其杠以練爲之旒者旣綢杠以練又以練爲旒也云湯以武受命恒以牙爲飾也者前經云簨簴旣以崇牙爲飾此旌旗又飾以崇牙故云恒也周人尚文更以他物飾之引周禮大喪葬御僕持翣者明葬有旌旗亦翣之義云天子八翣皆戴璧者天子八翣禮器文皆戴璧即此璧翣天子之禮也云諸侯六翣皆戴圭大夫四翣士二翣皆戴綏並喪大記文也○明堂位）

○喪祝凡卿大夫之喪掌事而飾棺焉（詳見小斂條）

右飾棺（翣披旌旐）

○孔子之喪公西赤爲志焉（公西赤孔子弟子志謂章飾）飾棺牆（牆之障柩猶垣牆障家）置翣（牆柳衣翣以布衣木如攝與）設披周也設崇殷也綢練設旐夏也（夫子雖殷人兼用三王之禮尊之○疏披者謂凡夾引棺者崇牙旗旌飾也）

綢練以絳綢旌之杠此旌葬[illegible][illegible]
所建也旌之旒緇飾廣充幅長尋
曰旐爾雅說旌旂曰素錦飾杠[illegible]
疏曰公西赤以飾棺崇夫子為[illegible]
盛禮備三王之法以章明志[illegible][illegible]
於是以素為褚褚外加帷荒[illegible]置
要恐柩車傾虧而以繩左右[illegible]持
之此皆周之法也其送葬乘[illegible]所
建旌旗刻繒為崇牙之飾此皆殷
法又韜盛旌旗之竿以素錦[illegible][illegible]
首設長尋之旐此則夏禮也既[illegible]
崇夫子故兼用三代之飾也又曰
旌之旒緇作廣充幅長尋曰旐[illegible]
雅釋天文引之者證經中設旐之
也宗鄭注明堂位云有虞氏[illegible][illegible]
綏夏后氏當言旂以此差之[illegible][illegible]
尚質有虞氏但注旄牛首[illegible][illegible]
為故云綏也夏家漸文故有[illegible][illegible]
縿杠又垂八尺之旒故更云旂[illegible]
周則文物大備旂有九等[illegible]之[illegible]
終幅之以為又有交龍之旂[illegible][illegible]
之旒與[illegible]不同[illegible][illegible]八尺之旒之
無餘飾又引爾雅素錦綢杠者證
經文綢練[illegible]則素錦用以為[illegible][illegible]
也又曰夫子用三代之禮不忘
[illegible]者明其大夫之權耳○檀弓

司服大喪共其歛衣服（歛陳也玄謂[illegible]衣服所藏於[illegible]）

[illegible]○疏曰出則明器之衣服亦沽[illegible]
[illegible]也○自衣服以下並[illegible]明器[illegible]備[illegible]

○司常大喪建廞車之旌及葬亦如之

[illegible]云建之則行廞車解說之○疏曰[illegible]
謂在廟時陳建之謂以廞旌建於遣[illegible]
之上及葬亦如之此記入壙亦建之[illegible]
建之則行廞車解說之者在廟陳時[illegible]
建葬時亦建惟有在道去之[illegible]入[illegible][illegible]
遣車又當各執廞旌是行廞車解說[illegible]
也

○車僕大喪廞革車（言興革車則車不徒廞[illegible]）

闕革輕皆有焉○疏曰經不云[illegible][illegible][illegible]
路而云革車亦是五戎之擬名故知[illegible]
從戎路廣闕革輕皆有可知若[illegible][illegible]
遣車九乘除此五乘之外加以金玉[illegible]
木四者則
九乘矣

○巾車大喪飾遣車遂廞行之（廞興也謂陳駕之行之使人[illegible]之以如墓也遣車一曰鸞車○）

曰遣車謂將葬遣送之車入壙者也
飾者還以金象革飾之如生存之車
廞小為之耳注後鄭訓廞為興即言
陳駕之者解廞為陳駕也乘車僕云
與廞革車彼廞謂作之此文既言[illegible]
車已是作更言遂廞之故以陳駕[illegible]
也云行之使人以次舉之以如墓[illegible]
[illegible]在祖廟之時於始祖廟[illegible][illegible][illegible][illegible]

（[illegible]喪之後則使人以次抗舉之又[illegible]以如墓也案家人云及葬言鸞車[illegible]是名遣[illegible]為鸞車）○司裘大喪廞裘飾皮車（皮車遣車之革路故書廞為淫鄭司農云淫裘陳裘也玄謂廞興也若詩之興謂象似而作之凡為神之偶衣物必沽而小耳○疏曰飾皮車者亦謂明器之[illegible]以皮飾之注皮車遣車之革路者[illegible]冬官考工記飾車欲侈棧車欲弇除[illegible][illegible]之外皆用革輓即此皮車非革路[illegible][illegible]特云皮車革路者此司裘所飾唯[illegible][illegible]而已故書廞為淫鄭司農云淫裘[illegible][illegible]也此周禮一部之內稱廞者衆多[illegible][illegible]皆為淫先鄭皆為陳後鄭皆破從[illegible][illegible]謂象與生時之物而作之必知為[illegible]非為興也者車僕云大喪廞革車[illegible]云廞馬亦如之即是所廞車馬又禮[illegible]檀弓云竹不成用瓦不成味琴瑟張[illegible]不平竽笙備而不和皆是興象所作[illegible][illegible]非陳設之理故不從先鄭玄謂廞[illegible]也若詩之興謂象似而作之者象似生時而作但[illegible][illegible]二寸小耳）○校人大喪飾遣車之馬及葬埋之（言埋之則是馬塗車之芻[illegible]○疏曰檀弓孔子云塗車[illegible][illegible]自古有之謂為俑者不仁古者以[illegible][illegible]謂以芻草為人馬[illegible]）

（周塗車仍存但刻木為人馬替古者芻靈今鄭云塗車之芻靈則是仍用芻靈與檀弓違者鄭註舉古之芻靈況周耳非謂周家仍用芻靈也○空條內有家人鸞車象人此條通用當互考）○圉人凡喪紀廞馬（詳見）（朝祖奠條）○遣車視牢具（言車多少各如所包遣奠牲體之數也然則遣車載所包遣奠而藏之者與遣奠天子大牢包九箇諸侯亦大牢包七箇大夫亦大牢包五箇士少牢包三箇大夫以上乃有遣車○疏曰遣車徒葬載牲體之車也牢具遣奠所包牲牢之體貴賤各有數也一箇為一具取一車載之也故云視牢具遣車所用無文因此視牢具故云載所包遣奠而藏之者與與者疑辭也云天子大牢包九箇以下者以旣夕禮遣奠用少牢以上約之明大夫以上皆大牢包九箇者以檀弓云國君七箇大夫以上乃有遣車者諸侯大夫位尊雖無三命則有車馬賜及天子上士三命皆得有遣車[illegible]士以下賤故無遣車也○雜記）○君之適長殤車三乘公之庶長殤車一乘大夫之適長殤一乘（皆下成人也自上而下降殺以兩成人遣車五乘長殤三乘下殤）

事畢以此差之庶子言公卑遠之大功之殤中從上○疏曰此一節論使及卿大夫之子送葬遣車之數車之數貴賤不同若生有爵命者之賜則死有遣車送之諸侯七乘大夫五乘諸侯既七乘降殺宜兩則王宜九乘士三乘也今此所兼並是殤未成人者有晉命車馬之賜而得遣車者亦有有之得與子也子九乘若適子或大夫七乘在長殤而死則五乘中殤從上五乘下殤三乘也若王庶子成人則七乘長殤中殤三乘下殤一乘殤既自得七乘其適子成人五乘中乘故君之適長殤車三乘也中君下殤則一乘也公之庶長殤車者公亦諸侯也適長殤既三乘並成人乃三乘而長殤則一乘故子家也中殤亦從上若下殤則無之之適長殤車一乘者大夫自得五乘子成人三乘長殤降二故一乘也士從上亦一乘若下殤及庶殤並不得家下注云人臣賜車馬乃得有遣車三命始賜車馬但喪禮質略天子之與諸侯之臣命數雖殊喪禮不異也云大夫以上乃有遣車文王天子大其實諸侯大夫也鄭以士無遣車文主諸侯之士其實亦兼天子中下雜記云遣車視牢具則遣車一

當苞一箇一無遣車所夕禮苞二箇亦是與小殺大禮之義若服虔之[illegible]生具者視牢具故襄二十五年崔杼葬莊公下車七乘服注云上公饔餼九牢遣車九乘與此異也注君是對曰之名有地大夫以上皆有君號公則五等之上又同三公之尊今庶子言公其尊號是卑遠於庶子也此有公君稱對故爲此解若又無所對嫡亦稱公故喪服云公子嫡子是也又引鄭喪服傳云大功之殤中從上者證此遣車亦從上也○檀弓

○司兵大喪廞五兵（廞興作明器之役器五兵也士喪禮下篇有甲冑干笮○疏曰案既夕禮明器之用器有弓矢役器有甲冑干笮彼雖不具五兵此既言五兵明五者皆有也故鄭引士喪禮下篇甲冑干笮爲證）

○司弓矢大喪共明弓矢（弓矢明器之用器也士喪禮下篇曰用器弓矢○疏曰明器中有用器役器中有甲冑下皆用器中有弓矢故鄭還引用器爲證也）

○司干大喪廞舞器及葬奉而藏之（疏曰七官云[illegible]持及羽籥及其所廞二千盾而已其羽籥籥師廞之）

○樂師凡喪陳樂器則帥樂官（帥樂官往陳之○疏曰一[illegible]）

（言凡者大喪小喪皆有明器之樂器言凡以鼓之樂師謂笙師鎛師之屬樂藏之者也云往陳之謂如昕夕禮陳器於祖廟之前庭及壙道東者也）

大司樂大喪涖廞樂器及葬藏樂器亦如之（涖臨也廞興也臨笙師鎛師之屬興謂作之也○疏曰鄭知臨笙師鎛師者案笙鎛師皆云喪廞其樂器奉而藏之司干亦云大喪廞舞器此不言之即屬中兼之也此臨廞樂器遂臨笙師鎛師等故彼皆云奉而藏之同○）眡瞭大喪廞樂器（疏曰大喪廞樂器謂明器故檀弓云木不成斵瓦不成味竹不成用琴瑟張而不平竽笙備而不和是沽而小耳是臨時乃造之）○笙師大喪廞樂器及葬奉而藏之（廞興也興謂作之奉猶送）○鎛師大喪廞其樂器奉而藏之（疏曰此官所廞謂作晉鼓鼖鼓）○籥師大喪廞其樂器奉而藏之（疏曰此所廞作惟羽籥而已不作餘器）○典庸器大喪廞筍虡（疏曰案檀弓有鐘磬而無筍虡鄭注云不縣之彼鄭注見此文有筍虡明有而不縣以其喪事略故也）

右陳明器○曾子曰晏子可謂知禮也已恭敬之有焉（言其有敬而已矣）有若曰晏子一狐裘三十年遣車一乘及墓而反國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘晏子焉知禮（言其太儉偪下非之及墓而反言其既窆則歸不留賓客有事也人臣賜車馬者乃得有遣車遣車之差大夫五諸侯七則天子九諸侯不以命數喪數略也个謂所包遣奠牲體之數也雜記曰遣車視牢具○疏曰晏子故爲非禮以[illegible]之事有子聞曾子說晏子知禮[illegible]舉晏子不知禮之事以拒曾子[illegible]狐裘貴在輕新而晏子一狐裘三十年是儉不知禮也遣車一乘葬其父晏桓子是大夫大夫遣車五乘其葬父惟用一乘又[illegible]也及墓而反者及墓而[illegible]云不留賓客有事[illegible]窆主人哭踊[illegible]玄纁束拜稽顙[illegible]主婦亦拜賓賓出[illegible]）

加見藏苞筲於旁加抗席覆之抗木實土三主人拜鄉人乃反與今晏子既窆贈幣拜稽顙踊訖則還不復拜賓及送賓之事故云不留賓客有事也又是儉失禮也國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘此晏子舉正禮以證晏子失禮也个謂所包遣奠牲體臂臑也折爲七段五段以十乘五乘遣車載之今晏子略不從禮數是不知禮也又注云言其太儉偪下非之大祭服三十年一狐裘并及墓而反也偪下解一乘也下謂其子及凡在己下者也大夫五乘適子三乘

（今其父自用一乘則其子使與其儕下也）曾子曰國無道君子恥盈禮焉國奢則示之以儉國儉則示之以禮（時奢方奢[illegible]之是也○[illegible]反）○宋襄公葬其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實之（[illegible]）

（之爲明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器○疏曰案既夕禮陳明器後云無祭器鄭云士禮略也大夫以上兼用鬼器與人器若此）

（大夫諸侯並得人鬼器則空鬼而實人故鄭云與祭器皆實之是亂鬼器與人器也士既無人器則亦實明器故旣夕禮云罋三醯醢須又云甒二醴酒也夏后氏專用明器則分半以實之殷人全用祭器則亦分半以虛之周人兼用明器人器人器實之明器虛之○同上）

喪祝及祖飾棺遂御（鄭司農云祖謂將葬祖於庭象生時出則祖也故曰事死如事生禮也檀弓曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也祖時喪祝主飾棺遂御之喪祝爲柩車御

也玄謂祖爲行始飾棺設柳池紐之屬既飾當還車鄉外喪祝御之御之者執翿居前卻行爲節度○疏曰言[illegible]者及至也初朝禰次朝二祧次朝始祖后稷之廟至此廟中設祖奠既夕請祖期曰日側是在祖廟之中而行祖始也爲行始飾棺乃遷柩向外移柩車去載處至庭中車西設祖奠云遂御者加飾於柩車喪祝執翿卻行御正柩故云遂御之○小斂條有對人等七官大斂條有司几筵設葦席朝夕奠條內有司服共奠衣服朔月月半奠條內有遂人共薦遷外饗實鼎俎天子喪斬衰片奠諸侯使斬衰者奠啓殯[illegible]）

有世婦濯溉爲齍盛內豎爲內人蹕皆祖奠所通用當互考

右祖奠

大師大喪帥瞽而廞作匶謚（廞興也興言王之行謂諷誦其治功之詩故書廞爲淫鄭司農云淫陳也陳其生時行迹爲作謚○疏曰大喪言凡則大喪中兼王后雖婦從夫謚亦須論行乃謚之言帥瞽者即師瞽矇歌王治功之詩廞作匶謚者匶即柩也古字通用之以其興喻王治功之詩爲柩作謚故云廞作柩謚是以瞽矇職云諷誦詩謂作謚時也又注云廞

興也者周禮之內先鄭皆從淫爲陳後鄭皆爲興引之在下者以無正文亦得爲一義故也）○瞽矇諷誦詩世奠繫鼓琴瑟（玄謂諷誦詩主謂廞作柩謚時也諷誦王治功之詩以爲謚世之而定其繫謂書於世本也雖不歌猶鼓琴瑟以播其音美之○疏曰諷誦詩謂於王喪將葬之時則使此瞽矇諷誦王治功之詩觀其行以作謚葬後當呼之也世奠繫者奠定也謂辨其昭穆以世之序而定其繫繫即帝繫世本是也鼓琴瑟者詩與世本二者雖不歌詠猶鼓琴瑟而合以美之）○小師大喪與

廞（從大師○疏云大師廞作匶謚故小師從之也）○大祝作六辭以通上下親疏遠近六曰誄（誄謂積累生時德行以賜之命主爲其辭也春秋傳曰孔子卒哀公誄之此皆有文雅辭令難爲者也故大祝主作六辭或曰誄論語所謂誄曰禱爾于上下神祇）○大史大喪遣之日讀誄（遣謂祖廟之庭大奠將行時也人之道終於此累其行而讀之大師又帥瞽廞之而作謚瞽史知天道使共其事言王之誄謚成於天道○疏云人之道終於此者以其未葬已前孝子不忍異於

生仍以生禮事之至葬送形而往迎魂而反則以鬼事之故既葬之後當稱謚故誄生時之行而讀之此經誄即累也云大師又帥瞽廞之而作謚者瞽史既知天道又於南郊祭天之所稱天以誄之是王之謚成於天道也若然先於南郊制謚乃遣之日讀之葬後則稱謚）凡喪事攷焉（爲有得失）小喪賜謚（小喪卿大夫也○疏云大史雖賜之謚不讀使小史讀之故小史職云卿大夫之喪賜謚讀誄彼注云其讀誄亦以大史賜謚爲節事相成其卿大夫將作謚之時其子請於君君親爲之制謚謚成使大史往賜之小史至

遣之（日往爲讀之。檀弓云公叔文子卒，其子戌請謚於君，謚曰貞惠文子，是其事也。明王禮亦當然。其諸侯之法，案曲禮言謚曰類，以其象聘問之禮，見天子乃使大史賜之謚，小史不讀之，以其諸侯自有史。此直言小喪賜之謚，則三公諸侯亦在焉。）○小史大喪佐大史卿大夫之喪賜謚讀誄（其讀誄亦以大史賜謚爲節，事相成。○疏曰：賜謚大史之事，非小史，但小史於大史賜謚之時，頻誄列生時行迹而讀之，故云其讀誄亦以大史賜謚爲節。云事相成者，謚法依誄爲之，故云事相成。）○惟

周公旦、太公望開嗣王發建功于牧野，及終將葬，乃制謚法，遂叙謚法。謚者，行之迹；號者，功之表（古者有大功則賜之善號以爲稱也）。車服者，位之章也。是以大行受大名，細行受小名。行出於己，名生於人（名是謚號）。壹民無爲曰神（以至無爲，神道設教），一德不懈曰簡（不[illegible]），靖民則法曰皇（靖，安），平易不訾曰簡（[illegible]）。

德象天地曰帝（同於天地），尊賢貴義曰恭（尊事賢人，寵貴義士），仁義歸往曰王（民往歸之），敬事供上曰供（供奉也），立志及衆曰公（志無私也），尊賢敬讓曰恭（敬有德，讓有功），執應八方曰侯（所執行八方應之），既過能改曰恭（自知也），賞慶刑威曰君（能行四也），執事堅固曰恭（守正不移），平正不阿曰君（民從之），愛民長悌曰恭（順長接下），揚善賦

簡曰聖（得人所善得實所數得簡），執禮御賓曰恭（迎待賓也），敬祀享禮曰聖（所敬於祀，能通神道），芘親之闕曰恭（修德以益之），照臨四方曰明（以明照之），尊賢讓善曰恭（不專己善，推之於人），譖訴不行曰明（逆知之，故不行），威德悉備曰欽（威則可畏，儀則可象），經緯天地曰文（成其道），大慮慈民曰定（思慮），道德博聞曰文（無不知），純行不差曰定（行一不傷），學

勤好問曰文（不恥下問）安民大慮曰定（以慮安民）慈惠愛民曰文（惠以成文）安民法古曰[illegible]（[illegible]）愍民惠禮曰文（惠而有禮）闢土有德曰襄（取之以義）賜民爵位曰文（與同升）甲胄有勞曰襄（亟征伐）綏柔士民曰德（安民以居安士以事）小心畏忌曰僖（知難而退）諫慮不威曰德（不以威距諫）有伐而還曰釐（知難而退）剛強直理曰武（剛無強梁挃直立直理者恕）質淵受諫曰僖（深故能受）威強叡德曰武（與有德者敵）溫柔賢善曰懿（性純善）克定禍亂曰武（以兵征故能定）心能制義曰度（制事得宜）刑民克服曰武（法以正民使服也）聰明叡哲曰獻（有通知之聰）夸志多窮曰武（大志行兵多所窮極）智質有聖曰獻（有所通而無蔽）安民立政曰成（政以安定）五宗安之曰孝（五世之宗）淵源流通

曰康（性無忌）慈惠愛親曰孝（周愛親族）溫年好樂曰勤（好豐年勤民事）協時肇享曰孝（協和肇始常如初）秉德不回曰孝（順於德而不違）安樂撫民曰康（無四方之虞）令民安樂曰康（富而教之）執心克莊曰齊（能有嚴）布德執義曰穆（舜典四門穆穆）輕贈供就曰齊（[illegible]有所[illegible]而供成）中情見貌曰穆（性心露也）甄心動懼曰[illegible]容儀供美曰昭（有儀可象行供可美）敏以敬慎曰頃（疾於所敬）昭德有勞曰昭（能勞謙）柔德[illegible]衆曰靜（成衆使安）聖善周聞曰宣（通於善道聲教宣聞）供己鮮言曰靖（恭己）（正平少言而中）治而無眚曰平寬樂令終曰靖（性寬樂義以善自終）執事有制曰平（不任意）威德剛武曰圉（禦亂患）布綱治紀曰平（施之政事）彌年壽考曰胡（久其年）忠義而濟曰景（用義而成）保

民耆艾曰胡（六十耆七十艾）耆意大慮曰景（[illegible]
也）彊毅果敢曰剛（彊於義致志固）布義行剛曰
景（以剛行義）追補前過曰剛（勸善以補過）以清白守
節曰貞（行清白執志固）猛以剛果曰威（猛則少寬果敢
行）大慮克就曰貞　不隱無屛曰貞
彊毅執正曰威闕　遠曰桓（以武力征四夷）
治典不殺曰祈（秉不）　敬動民曰桓（敬以

使之）大慮行節曰孝（言成其節）闢土兼國曰桓
（兼人啟啓土）治民克盡曰使（克盡恩惠）能思辯衆
曰元（別之使各有次）好和不爭曰安（坐在少斷）行義
說民曰元（民說其義）道德純一曰思（道大而德一）
始建國都曰元（非善之長何以始之）大省兆民曰
思（大親民而不侈）主義行德曰元（以義為主）外內思
索曰思（言求善）聖善周聞曰宣（聞謂所聞善事）[illegible]

悔前過曰思（思而能改）[illegible]
（[illegible]）行見中外曰愨（事[illegible]如一）[illegible]
（勝國敵人能使服之）狀古述今[illegible]勝[illegible]曰
壯（勝敵故能克亂）昭功寧民曰[illegible]（[illegible]所以安[illegible]）[illegible]
於原野曰壯（非嚴何以死難）克[illegible]正曰夷
（不任賢）屢征殺伐曰壯（以嚴整）安民好靜曰
夷武而不遂曰壯（武功不成）[illegible]

（稱人之善）柔質慈民曰惠（[illegible]加施惠）[illegible]
曰[illegible]（短未六十折未三十）愛民好與曰惠（[illegible]）述
義不克曰丁（欲立志義而弗能成）夙夜敬戒曰敬
（敬身急戒）述事不弟曰丁（不[illegible]弟）夙興恭事曰
敬（敬以佐事）有功安民曰烈（以武立功）象方益平
曰敬（法常而知）秉德尊業曰烈（業以通德為而能尊）令
善典法曰敬（非敬何以善之）剛克為伐曰翼（伐[illegible]）

原書漫漶不清

（也）剛德克就曰肅（成其[illegible]使[illegible][illegible]敬）思慮深遠曰翼（好謀思不任刑）執心決斷曰肅（言嚴果）外內貞復曰白（正而後約始一）不生其國曰聲（生於外家）不勤成名曰靈（任本性不見賢思齊）未家短折曰殤（未家未娶）死而志成曰靈（[illegible]志不[illegible]命）愛民好治曰戴（安養其民天下戴仰）死見神能曰靈（有見[illegible]爲）

（[illegible]）曲禮不倦曰戴（倦過）亂治不損曰靈（[illegible]）

（以治損亂）短折不成曰傷（幼[illegible]而夭[illegible]）好祭鬼怪曰靈（請鬼神不致遠）隱拂不成曰隱（不以隱括致其性）極知鬼事曰靈（其智能聰徹之）不顯尸國曰隱（以王國）見美堅長曰隱（美沒其公）殺戮無辜曰厲 官人應實曰知（能官人）[illegible]（夫諫曰愎反是曰很）肆行勞[illegible]（也）不思忘愛曰刺[illegible]

原書漫漶不清

（稱者）早孤短折曰哀（早未知人事）凶年無穀曰糠（不務稼穡）好率動民曰躁（好改舊以勞動民）外內從亂曰荒（家不治官不治）不悔前過曰戾（知而不改）好樂怠政曰荒（滛於聲樂怠於政事）怙威肆行曰醜（肆意行威）在國遭憂曰愍（仍多大喪）雍遏不通曰幽（權臣擅命故令不達）在國逢難曰愍（兵寇之事）早孤銷位曰幽（銷位即位而卒）禍亂方作曰愍動

祭亂常曰幽（易神之班）使民悲傷曰愍（妨政賊害）柔質受諫曰慧（受諫以爲慧）貞心大度曰斥（心正而名察）名實不爽曰質（名實內外相應不差）德正應和曰莫 溫良好樂曰良（言其人可好可樂）施勤無私曰惠 慈和徧服曰順 思慮果敢曰趕 愽聞多能曰憲（雖多能不至於大道）嗇於賜與曰愛 滿志多窮曰戈（自足者必不足）危身奉

上曰忠（險不辭難）思慮不爽曰原（不[illegible]）[illegible]威棲行曰魏（有威而敝行）好内遠禮[illegible]（安不奉禮）克威順禮曰魏（雖威不逆禮）好[illegible]怠[illegible]曰煬（内則[illegible]脫外則荒政）怠政外交曰[illegible]（[illegible]不[illegible]）[illegible]交）遠禮遠衆曰煬教誨不倦曰長[illegible][illegible]位曰遠肇敏行成曰直[illegible]義[illegible]堅（三治）内外賓服曰正華言無實曰[illegible]

廉自克曰節（廉儉不傷財不害民）逆天虐民曰[illegible]（所尊大而逆）好更改舊曰易（變故改常）[illegible]曰終愛民在刑曰克（道之以政齊之以[illegible]）[illegible]從曰比（比方善而從之）除殘去虐曰湯[illegible]損爲靈（貪亂宜神靈[illegible]）[illegible]之力也[illegible]之力也施[illegible]

[illegible]

遇爲僖施而不私爲宣（霽行雨被日月無私）鄉惠無内德爲獻（無内德謂惠不成也）由義而濟爲景失志無輔則以其明餘皆象也（以其明而又爲）謚（兼其事也○謚法）○賤不誄貴幼不誄長禮也（誄累也累列生時行迹讀之以作謚當由尊者成○疏曰賤不誄貴誄累也謂賤不得累列貴者之行而爲謚幼不得累列長者之行而作謚如此是其禮也所以然者凡謚表其實行當由尊者所爲若使幼賤者爲之則各欲光揚在

上之美有乖實事故不爲也）唯天子稱天以誄之（以[illegible]無尊焉春秋公羊說以爲讀誄制謚於南郊若云受之於天然○疏曰唯天子稱天以誄之者諸侯及大夫其上猶有尊者爲之作謚其天子則更無尊於天子者故惟爲天子作謚之時於南郊告天示若有天命然不敢自專也〃注以其無尊焉鄭之時說公羊者而爲此言故白虎通云天子崩大臣之於南郊稱天以謚之者爲人臣子莫不欲褒大其君掩惡揚善故至南郊明不得欺天也）諸侯相誄非禮也（禮當言誄於天子也天子乃使[illegible]之）

賜之謚○疏曰非但賤不誄貴平敵相誄亦為不可故云諸侯相誄非禮也案襄十三年左傳楚子囊為共王作謚言春秋亂世不能如禮又案白虎通云諸侯薨請謚世子赴告於天子天子唯遣大夫會葬而謚之又案檀弓云公叔文子卒其子戍請謚於君大夫當請謚於君則諸侯理當言謚於天子云天子乃使太史賜之謚者案大史職云小喪賜謚鄭云小喪卿大夫也卿大夫言賜之謚明諸侯之喪亦然○曾子問）○幼名冠字五十以伯仲死謚周道也（疏云幼名冠字者名以質生若無名不可分別故始生三月而加名人年二十有為人父之道朋友等類不可復呼其名故冠而加字年至五十耆艾轉尊又舍其二十之字直以伯仲別之至死而加謚凡此之事皆周道也然則自殷以前為字不在冠時伯仲不當五十以殷尚質不諱名故也又殷以上有生號仍為死後之稱更無別謚堯舜禹湯之例是也周則死後別立謚故總云周道也士冠二十已有伯某甫仲叔季此云五十以伯仲者二十之時雖云伯仲皆配某甫而言五十之時直呼伯仲耳禮緯含文嘉云質家稱仲文家稱叔周代是文故有管叔蔡叔霍叔康叔聃季等末者稱季也）（檀弓）

○古者五十而后爵死而謚今也古者生無爵死無謚（古謂殷以前也大夫以上乃謂之爵死有謚也周制爵及命士雖及之猶不謚耳今記時死則謚之非禮也○此一經明士禮此是士冠禮記之文也以士為本古謂殷以前士生時無爵謂爵不及也死時無謚謂不制謚也又案典命云小國之君其卿三命其大夫再命其士一命士既有命即爵也故知爵及命士猶不謚者檀弓云士之有誄自此始也既從縣賁父卜國為始明以前無誄也無誄即無謚也○郊特牲）

右謚誄（案人臣之喪有錫命今附見于下）○春秋莊公元年王使榮叔來錫桓公命（追命桓公褒稱其德若昭七年王追命衛襄之比○疏曰杜於追命衛襄之下注云如今之哀策魏晉以來唯天子崩乃有哀策將葬於是遣奠讀之陳大行功德叙臣子哀情非此類也人臣之喪不作哀策良臣既卒或贈之以官褒德叙哀載之於策將葬賜其家以告柩如今哀策蓋比類也○左氏傳）○昭公七年衛侯

遂立衛齊惡告喪于周且請命王使成簡公如衛弔（簡公王卿士也）且追命襄公曰叔父陟恪在我先王之左右以佐事上帝（恪音各反○陟登也恪敬也帝天也[illegible]文謂襄公[illegible]今之哀冊）余敢忘高圉亞圉（圉魚呂反○二圉周之先也爲殺諸侯亦從殺王追命者○左氏傳）○

楚子疾告大夫曰不穀不德少主社稷生十年而喪先君未及習師保之教訓而應受多福（多福謂爲君）是以不德而亡師于鄢（鄢音偃○鄢在成十六年）以辱社稷爲大夫憂其弘多矣（弘大也）若以大夫之靈獲保首領以沒於地唯是春秋窀穸之事（窀張倫反一音屯門反穸音夕○窀厚也穸夜也厚夜猶長夜春秋謂祭祀長夜謂葬埋）所以從先君於禰廟者（從先君代爲禰廟）請爲靈若厲（欲受惡謚以歸先君也亂而不損曰靈戮殺不辜曰厲）大夫擇焉莫對及五命乃許秋卒子囊謀謚大夫曰君有命矣子囊曰君命以共（共音恭下同）若之何毀之赫赫楚國而君臨之撫有蠻夷奄征南海以屬諸夏（夏戶雅反）而知其過可不謂共乎請謚之共大夫從之（傳言子囊之善○襄公十三年春秋左氏傳）

○魯莊公及宋人戰于乘丘（十年夏）縣賁父御卜國爲右（縣卜皆氏也凡車右勇力者爲之○疏曰乘丘魯地也莊公十年夏六月齊師宋師次于郎公子偃請擊之大敗宋師于乘丘齊師乃還）馬驚敗績（驚奔失列）公隊佐車授綏（戎車之貳曰佐授綏乘公○疏

（曰朱周禮戎僕掌倅車之政道僕掌貳車之政田僕掌佐車之政則戎車之貳曰倅此云佐者周禮相對爲文有異若散而言之則田獵亦戎俱是武事故同稱佐車少儀注戎獵之副曰佐是也熊氏以爲此皆諸侯法）公曰末之卜也（末之猶微哉言卜國無勇）縣賁父曰他日不敗績而今敗績是無勇也（公他日戰其御馬未嘗驚奔）遂死之（二人赴敵而死○䟽曰知二人者以卜國被責縣賁父職掌馬事自稱無勇既序兩人於上即陳遂死於下明兩人俱死也）圉人浴馬有流矢在白肉（圉人掌馬者白肉股裏肉○䟽曰圉人掌養馬者云白肉股裏肉者以股裏白故謂之白肉沫謂肉色白也）公曰非其罪也（流矢中馬非御與右之罪）遂誄之（誄其赴敵之功以爲謚）士之有誄自此始也（記禮失所由來也周雖以士爲爵猶無謚也殷大夫以上爲爵○䟽曰知周以士爲爵者案掌客云凡介行人宰史皆飧饔餼以其爵等爲之牢禮之陳數凡介行人皆爲士而云爵等是士有爵也故鄭注大行人云命者五公侯伯子男爵者四孤卿大夫云猶無謚也者以此云士之有誄曰此始故知周士無謚也云殷大夫以上爲爵者案士冠禮云古者生無爵死無謚於士冠之下而爲此記又不云諸侯大夫明士無爵死無謚據士也士冠禮是周禮而云古者故知是殷以上○檀弓上）○公叔文子卒（文子衛獻公之孫名拔或作發）其子戍請謚於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者（謚者行之迹有時謂言有數也大夫士三月而葬○䟽曰生時之君呼其名今既死將葬故請所以誄行爲之作謚易代其名者）君曰昔者衛國凶饑夫子爲粥與國之餓者是不亦惠乎（君靈公也）昔者衛國有難夫子以其死衛寡人不亦貞乎（難謂魯昭公二十年盜殺衛侯之兄縶也）

（[illegible]豹作亂公如死鳥史[illegible][illegible]二十年左傳云齊豹作亂用縶兄孟縶殺之公聞亂乘驅自門公載寶以出又云公如死[illegible]云死鳥衛地）夫子聽衛國之政修其班
制以與四鄰交衛國之社稷不辱
不亦文乎（班制謂尊卑之差）故謂夫子貞
惠文子（後不言貞惠者文足以兼之○疏曰案謚法[illegible][illegible]與曰惠外內用情曰貞道德博[illegible]曰文既有道德則能惠能貞[illegible]）
（云後不言貞惠者文足以[illegible][illegible]文次先惠後貞此先云貞[illegible][illegible]致死衛君事重故在前上先[illegible][illegible]惠者祿事先後言之○[illegible][illegible]）
魯哀公誄孔丘曰天不遺耆老莫
相予位焉嗚呼哀哉尼父（誄[illegible][illegible]以[illegible][illegible]）
（曰孔子曰孔子以哀公十六[illegible][illegible]丑己卒丑己卒哀公欲為作[illegible][illegible]列其生列其生時行狀謂之[illegible][illegible][illegible]傷[illegible][illegible]傷痛之辭也尼父[illegible]父且字父且字甫是丈夫之[illegible][illegible]而呼之而呼之尼父也○[illegible][illegible][illegible]）

孔丘卒公誄之曰旻天不弔不慭
遺一老俾屏余一人以在位煢煢
余在疚嗚呼哀哉尼父無自律（疚病）
（也律法也言喪君父無以自律法）子贛曰夫子之
言曰禮失則昏名失則愆失志為
昏失所為愆生不能用死而誄之
非禮也稱一人非名也君兩失之
（疏曰鄭玄禮記注云誄累也累列生時行迹讀之以作謚此傳惟說誄辭不言作謚傳記羣書皆不載孔子之謚蓋唯累其美行示己傷悼之情而賜之命爾鄭錯讀左傳云以字為謚妄為此解○哀十六年春秋左氏傳）
大司馬喪祭奉詔馬牲（王喪之以馬祭者蓋遣奠也奉猶送也送之至墓告而藏之○夏官）司尊彝大喪存奠
彝（存省也謂大遣時奠者謂大遣時奠○疏曰大喪之奠有彝大喪之奠有）

（言如[illegible][illegible][illegible][illegible]朝為大遣時奠有之朝夕乃[illegible]也者[illegible][illegible]云朝奠日出夕逆日則朝奠至夕徹之夕奠至朝乃徹其大遣亦新設事畢乃徹言此者欲見所奠彝尊朝夕奠有省之意也○春官）

○鬱人大喪及葬共其祼器遂貍之（遣奠之彝與瓚也貍之於祖廟階間明奠終於此○疏曰葬時不見有設奠之事[illegible]祭卩前奠小不合有彝器奠之大者唯有遣奠故知於始祖廟中厥明將葬之時設大遣奠有此祼器也司尊彝云大喪存奠彝是也以其無尸直祼之於[illegible]奠處而言貍之於祖廟階間者此案曾子問無遷主者以幣帛皮圭以為主命行反還貍之於祖廟兩階之間此夫[illegible]奠在始祖廟事此明亦貍之於階間[illegible]云明奠終於此者自此已前不忍異於生設奠食象生而無尸自此已後葬訖及日中而虞則有尸以神事之謂之祭異於生故云明奠終於此也○同上）

○小祝大喪及葬設道齎之奠分禱五祀（齎猶送也送道之奠謂遣奠也分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反也王七祀祀五者司命大厲平生出入不以告○疏曰齎送也送道之奠謂[illegible][illegible]於祖廟之庭設大遣奠遣送死者[illegible]）

謂之送道之奠因分此奠以告五祀言王去此宮中不復返也案既夕禮祖廟之庭厥明設大遣奠包牲取下體是也三分其牲體以祭五祀者謂包牲而取下體下體之外分之爲五處祭也公王七祀者祭法文云司命大厲平生出入不以告者案月令春祀戶夏祀竈季夏祀中霤秋則祀門冬則祀行此並是人之所由從之處非直四時合祭所以出入亦宜告之案祭法王七祀之中有司命大厲此經五祀與月令同月令不祭司命及大厲之等此不祭則可知既夕士禮亦云分禱五祀者鄭注云傳夾之依祭法士二祀○同上○小斂條內有封人持七官大斂條內有司凡筵設凡席朝夕奠條有司服共奠衣服朔月月半奠條內有籩人共籩外饔實鼎俎天子喪斬衰者奠諸侯喪齊衰者奠啓條有世婦濯溉爲齍盛內豎爲內人蹕皆遣奠所通用當互者

右大遣奠

量人掌喪祭奠竁之俎實（竁亦有俎實謂所包遣奠）

上喪禮下篇曰藏苞筲於旁○疏云此長祭文連奠竁竁是壙內故鄭以喪祭爲大遣奠解之是以大司馬喪祭亦爲遣奠也又案冢人云請度甫竁竁穿壙

之名此言奠畢則奠入於壙是以云所包遣奠也引士喪禮云藏苞筲於旁者證謂苞牲取下體葦苞二是也藏筲者即既夕禮云筲三黍稷麥並藏之於椁旁○夏官

○大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書（嫌與士異記之也既夕禮曰包牲取下體）

又曰主人之史請讀賵○疏曰此明大夫將葬啓殯朝廟之後欲出之時既薦馬者士喪禮下篇云薦馬之節凡有三時一者柩初出至祖廟設奠爲遷祖之奠訖乃薦馬是其一也至日側祖奠之時又薦馬是其二也明日將行設遣奠

之時又薦馬是其三也此云既薦馬謂第三薦馬之時也以下則云包奠而讀書於既夕禮當第三薦馬之節薦馬者哭踊者謂主人見薦馬薦進也進馬至乃哭踊出乃包奠者出謂馬出乃包奠者取遣奠牲下體包裹之以遣送行也然馬出在包奠之前而必云出乃包奠明出即包奠包奠爲出之節故言出也而讀書者書謂凡送亡者賵入椁之物書也讀之者省録之也注云嫌與士異者案既夕禮薦馬馬出之後云苞牲取下體也又云主人之史請讀賵今此大夫亦薦馬出後包奠讀書與士同記者嫌畏大夫之尊與士有異故特記之明與士同也故引既夕禮以下者證包牲讀賵之節謂主人見薦馬送行物而哭踊故云薦馬者哭踊也所以馬進而主人哭踊者馬是牽車爲行之物今見進焉是行期已至故孝子感之而哭踊云既夕禮曰包牲取下體者上則羊豕也鄭注包者象既饗而歸賓俎者也前脛折取臂臑後脛折取骼也臂謂膝上膞下也臑謂肘後取骼謂髀下股骨也羊豕各三个必取下體者下體能行亦示將行也有遣車者亦先包之也云又曰主人之史請讀賵者賵猶送者人名也○雜記

右包奠讀賵

遂師大喪使帥其屬以幄帟先道野役

使以幄帟先者大宰也其餘司徒也幄帟先所以爲葬窆之間先張神坐也道野役帥以至墓也○疏曰大喪王喪也以幄帟先者謂使大宰[illegible]帥其屬以幄帟先行至壙也道野役者謂司徒導引野中之役以出國城至壙也大宰之屬幕人共帷幕幄帟綬故大宰帥之司徒主衆庶故令野役也先張神坐者謂柩至壙脫載除飾柩則在地未葬窆之間須有神坐之所故知大幕之下宜有幄

（之小帷小帳之內而有亦之承塵以爲神生也○地官○陳殯具條幕人掌次此條通用朝祖條閒胥聚衆庶大司徒帥六鄉屬六引遂人屬六紼小司徒帥邦役治政教鄉師帥其民而至又爲車馬及陳明器兩條並此章通用當互考）

○鄉士大喪紀各掌其鄉之禁令帥其屬夾道而蹕（屬中士以下○疏曰大喪紀當葬所經鄉道並過六鄉路以是故各掌其鄉之禁令當各帥其屬夾道而蹕知屬是中士以下者鄉士身是上士故云中士以下○秋官）

○方相氏大喪先匶（先去聲匶音柩○葬使之道○道音導○疏曰喪所多有凶邪故使之導也○夏官）

○喪祝及葬御匶出宮乃代（喪祝二人相與更也○疏曰及更也謂於祖廟厥明大奠後引柩車出喪祝於柩車前郤行御柩車出宮乃代者案序官云喪祝上士二人故鄭云二人相與更也）小喪亦如之（○春官）

○鄉師及葬執纛以與匠師御匶而治役（匠師事官之屬其於司空若鄉師之於司徒也鄉師主役匠師主衆匠共主葬引纛羽葆幢也爾雅曰纛翳也以指麾挽柩之役正其行列進退○行戶剛反○疏曰言及葬者及至葬引向壙纛謂葆幢也鄉師執葆幢却行在柩車之前以與匠師御柩謂在路恐有傾覆故與匠師御正其柩而治役者亦謂監督人也注云其於司空猶鄉師之於司徒也者地官之考稱鄉師春官之考稱肆師秋官之考稱士師唯有天官之考稱宰夫夏官之考稱軍司馬自外皆稱師此經鄉師是司徒考明匠師亦是司空考故云其於司空若鄉師之於司徒案天官注冬官亡未聞其考此云匠師冬官考者彼據冬官亡故云未聞其考此據匠師與鄉師相對以義約之匠師冬官考也云鄉師主役匠師主衆匠共主葬引者冬官亡雖無文以其主匠即知共葬也○地官）

○司士作六軍之士執披（披彼寄反○作謂使之也○披柩車行所以披持棺者有紐以結之謂之戴鄭司農云披者扶持棺險者也天子旁十二諸侯旁八大夫六士四玄謂結披必當棺束於束繫紐天子諸侯載柩三束大夫士二束喪大記君纁披六大夫披四前纁後玄士二披用纁人君禮文欲其數多圍數兩旁言六耳其實旁三○疏曰云六軍之士者即六鄉之民以其鄉出一軍六鄉故名六軍之士也天子千人而云六軍者

以天子千人出自六軍故號六軍之士
非謂執披有七萬五千人也柩車則蜃
車車兩旁使人持之若四馬六轡然故
名持棺者爲披也云有紐以結之謂之
戴者喪大記云纁戴者是也先鄭云披
者扶持棺險者先鄭意蜃車行恐逢道
險者有傾覆故云扶持棺險也云天子
旁十二諸侯旁八大夫六士四者無所
依據後鄭不從玄謂結披必當棺束於
束繫紐者謂蜃車兩旁皆有柳材其棺
皆以物束之故云天子諸侯載柩三束
大夫士二束彼喪大記不言天子此言
者欲見天子無文約與諸侯同也謂之
戴者彼大記注云戴之言值也所以連

繫棺束與柳材使相值因而結前後披
也彼結於紐故引喪大記君纁披六已
下其蜃車柳材與中央棺束數等人君
三大夫上二記云君纁披六大夫披四
者皆是禮文故圍數兩旁言六言四也
上禮小無文故據一旁而言二旁然大
夫亦圍數兩旁言四直云人君○喪祝
者據尊者而言之也○夏官
掌大喪勸防之事（勸猶倡帥前引者防謂執披備傾虧○疏）
曰勸猶倡帥前引者即經御柩[illegible]也謂
執纛居柩路前却行左右車脚有高下
則以纛詔告執披者使持制之不至傾
虧倡先也故云倡帥前引者云防謂執

（[illegible]者案夏官司士作六軍之士[illegible]執披解防恐柩車傾倒故云
[illegible]經勸防因言所掌事及[illegible]文及朝御柩是也）小喪亦
[illegible]之[illegible]○大史大喪執灋以涖勸防
（[illegible]勸防[illegible]云[illegible]春官）○巾車大喪及葬執蓋
從[illegible]（[illegible]從才用反○從車隨柩路持[illegible]旌與旐者王平生時車建旌
[illegible]者[illegible]今蜃車無蓋執而隨之象生[illegible]有[illegible]所執者銘旌○疏曰及葬者[illegible]
[illegible]葬時將[illegible]云執蓋從車者謂此[illegible][illegible]之[illegible]執蓋以隨柩車持旌在柩車之

[illegible]而文在下一以執[illegible]是巾車因言持[illegible]百非[illegible]持[illegible]以車銘旌表
[illegible]象殯時在柩[illegible][illegible]以[illegible]次體云祝取[illegible][illegible]于西注云[illegible]於此[illegible][illegible]
加於[illegible]上若然[illegible][illegible]行時在[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]亦與[illegible]同在柩[illegible]前可知也[illegible]云[illegible]
[illegible]廟[illegible][illegible]者鄭欲以經車爲蜃車[illegible][illegible][illegible]之云今蜃車[illegible][illegible][illegible][illegible]不得設蓋[illegible]
[illegible]執而隨柩車[illegible]無[illegible][illegible][illegible]時有[illegible]云所執者銘旌者將葬[illegible][illegible]士[illegible]二[illegible]
夫夫已上皆有三旌既[illegible]禮是[illegible]者受車所建旌是[illegible][illegible]故用[illegible][illegible]
[illegible][illegible]之旗也大夫以至有[illegible][illegible]所建[illegible][illegible]已上[illegible][illegible][illegible][illegible]以[illegible]常[illegible][illegible]旌[illegible]）

原書漫漶不清

（則六鄉孤卿建旃大夫亦應攝盛用旜是一也又有廞旌又有銘旌也○春官）

○御僕大喪持翣（喪大記注引漢禮以木爲匡廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫雲氣謂之畫翣畫之以黼謂之黼翣之類是也天子用八諸侯用六大夫用四士用二在路夾柩車兩旁入壙則樹之四旁○夏官）

○女御后之喪持翣（翣棺飾也持而從柩車○疏曰禮器云天子八翣后喪亦同將葬向壙之前使此女御持之左右各四人故云持而從柩車也○天官）

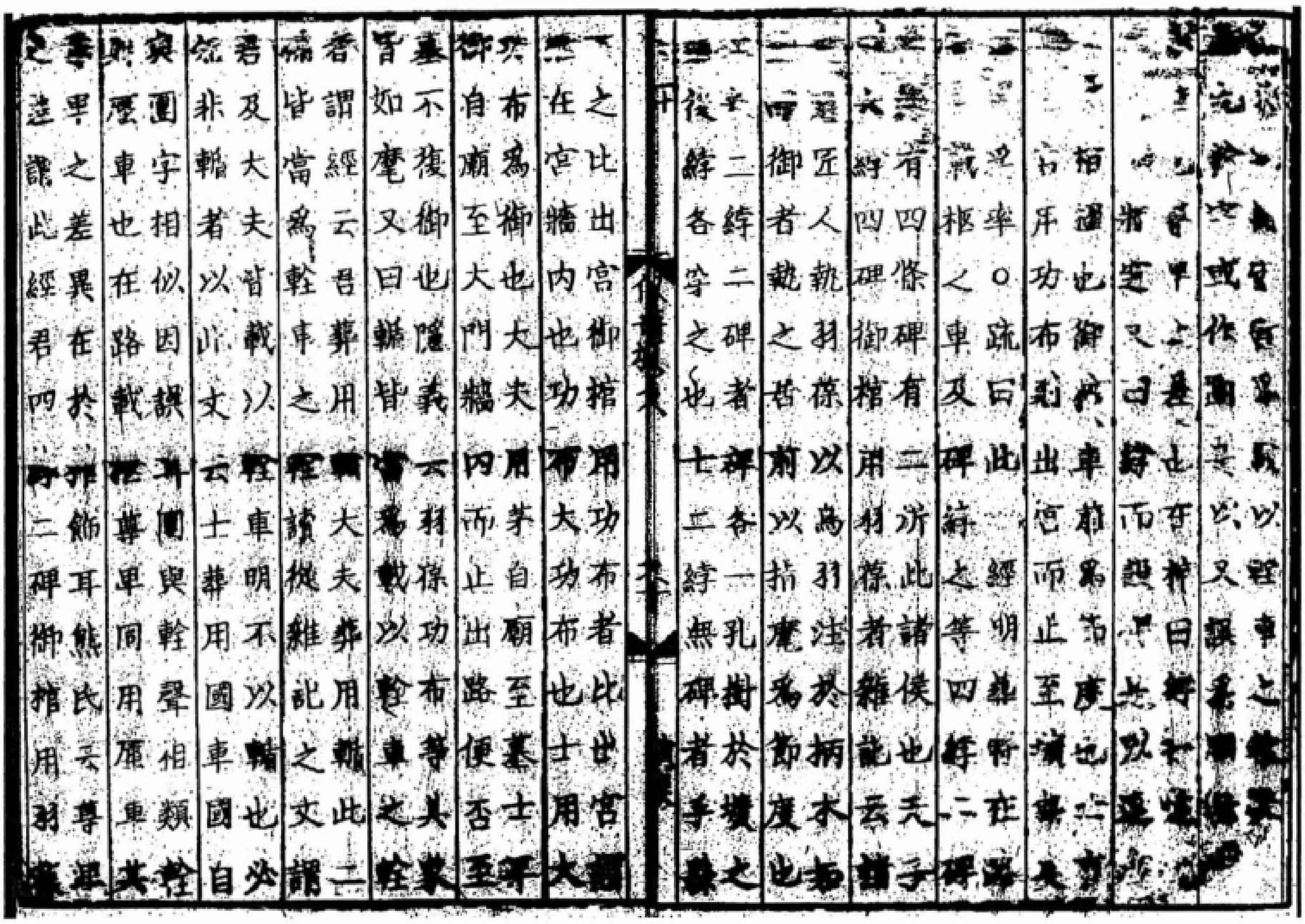
○冢人大喪及葬言鸞車象人（鸞車巾車所飾遣車也亦設鸞旂鄭司農云象人謂以芻爲人言猶語也語之者告當行若於生存者於是巾車行之孔子謂爲芻靈者善謂爲俑者不仁非作象人者不殆於用生乎○疏曰及至也謂至葬冢人語巾車之官將明器鸞車及象人使行向壙云亦設鸞旂者遣車有鸞和之鈴兼有旌旂經直云鸞車不言旂故鄭言之先鄭云象人謂以芻爲人者後鄭不從以其上古有芻人至周不用而象人則象人與芻靈別也鄭引檀弓者欲破先鄭以芻靈與象人爲一若然則古時有塗車芻靈至周仍存塗車唯改芻靈爲象人○

（陳明器也用○春官）

○虎賁氏及葬從遣車而哭（遣車王之魂魄所馮依○疏曰遣車者將葬所苞奠遣送者之車其車內既有牲體故云王之魂魄所馮依遣車多少之數天子無文鄭注雜記云天子大牢苞九个遣車九乘苞肉皆取大遣奠之牲體天子大牢外更用馬牲皆前脛折取臂臑後脛折取骼肉各九个皆細分其體以充數也○夏官）

○內竪王后之喪持翣及葬執褻器以從遣車（褻器振飾頮沐之器○疏曰從遣車若然則從后之私褻小器[illegible]不振飾頮沐之器故爲此解也若然玉府云凡褻器鄭注以爲清器虎子之屬彼頮沐器者彼據生時故與此[illegible]文此注褻器爲振飾頮沐之器者雖[illegible]有[illegible]巾以拭手[illegible]飾盥手故沐浴用器之中有槃匜是送葬之時有褻器也○天官）

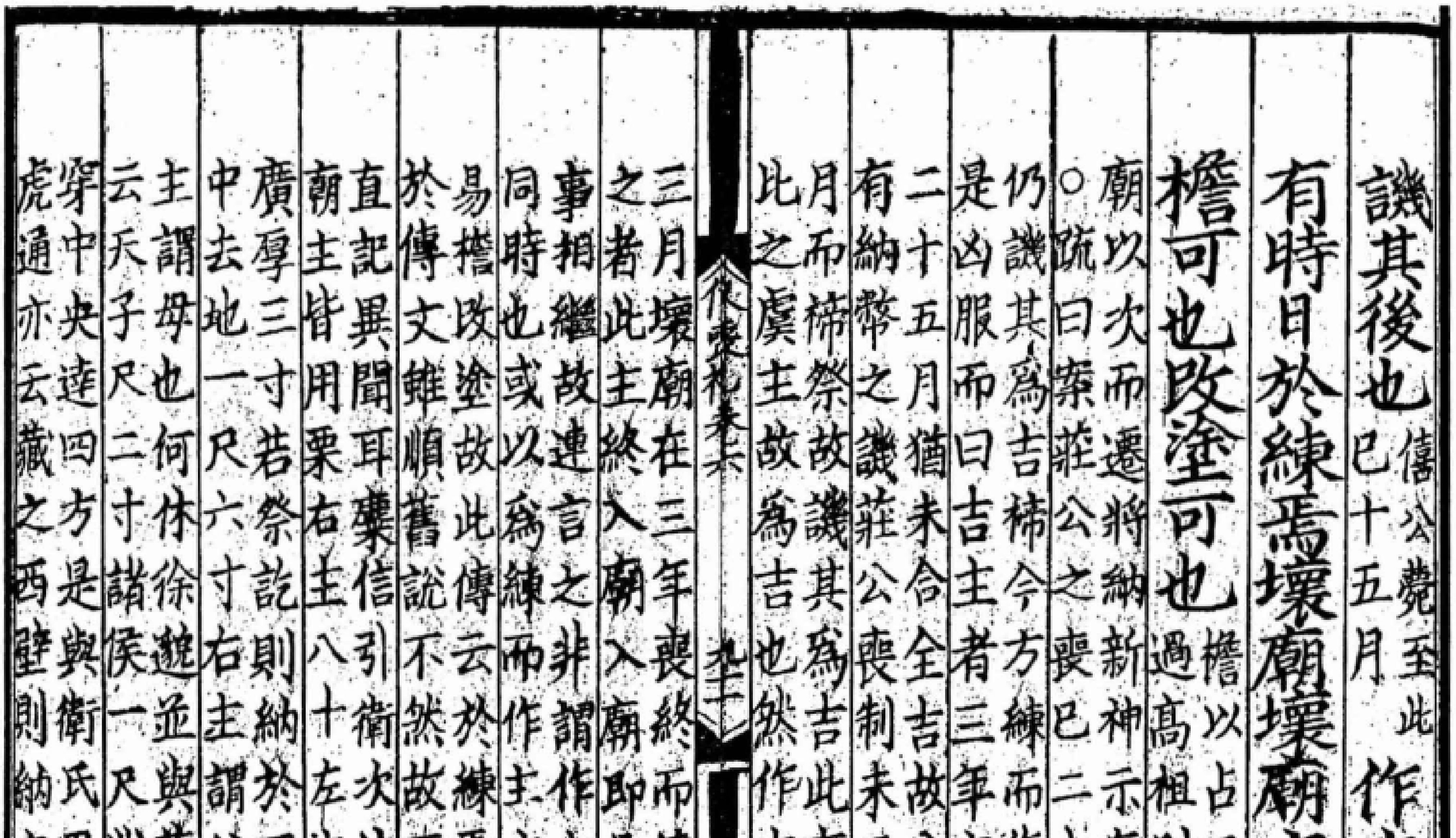
○君葬用輴四綍二碑御棺用羽葆大夫葬用輴二綍二碑御棺用茅士葬用國車二綍無碑比出宮用功布（輴音輇市專反又勑倫反[illegible]布○[illegible]）



[illegible]以輕車之[illegible][illegible]或作圍[illegible]又誤[illegible][illegible]上[illegible]日[illegible][illegible]定又曰[illegible]而[illegible]以[illegible][illegible]柏通也御[illegible]車前[illegible]也[illegible][illegible]行功布[illegible]出[illegible]而止至[illegible][illegible]率○疏曰此經明[illegible]在[illegible][illegible]柩之車及碑紼之等四紼二碑[illegible]有四條碑有二所此諸侯也天子[illegible]紼四碑御棺用羽葆者雜記云諸[illegible]匠人執羽葆以爲羽注於柄末[illegible][illegible]御者執之若前以指麾爲節度也[illegible]二紼二碑者碑各一孔樹於壙之[illegible]後紼各穿之也七二紼無碑者手[illegible]

[illegible]之比出宮御棺用功布者此世宮[illegible][illegible]在宮牆內也功布大功布也士用大[illegible]布爲御也大夫用茅自廟至墓士[illegible][illegible]自廟至大門內而止出路便否至[illegible]不復御也隱義云羽葆功布等[illegible][illegible]如麾又曰[illegible]皆[illegible]爲軟以輇車之輇[illegible]謂經云君葬用[illegible]大夫葬用輴此二[illegible]皆當爲輇車之[illegible]讀從雜記之文謂[illegible]及大夫皆載以輇車明不以輴也必[illegible]非輴者以[illegible]文云士葬用國車國自[illegible]圓字相似因誤[illegible]圍與輇聲相類輇[illegible]輇車也在路載[illegible]輴車同用蜃車[illegible][illegible]畢之差異在於[illegible]飾耳熊氏云尊卑[illegible]差謬此經君四[illegible]二碑御棺用羽[illegible]

原書漫漶不清



譏其後也（僖公薨至此已十五月）作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也（檐以占反○禮過高祖則毀其廟以次而遷將納新神示有所加○疏曰案莊公之喪已二十二月仍譏其爲吉禘今方練而作主猶是凶服而曰吉主者三年之喪至二十五月猶未合全吉故公子遂有納幣之譏莊公喪制未二十五月而禘祭故譏其爲吉此言吉者比之虞主故爲吉也然作主在十三月壞廟在三年喪終而傳連言之者此主終入廟入廟即易檐以事相繼故連言之非謂作主壞廟同時也或以爲練而作主之時則易檐改塗故此傳云於練焉壞廟於傳文雖順舊說不然故不從之直記異聞耳麋信引衛次仲云宗廟主皆用栗右主八寸左主七寸廣厚三寸若祭訖則納於西壁埳中去地一尺六寸右主謂父也左主謂母也何休徐邈並與范註同云天子尺二寸諸侯一尺狀正方穿中央達四方是與衛氏異也白虎通亦云藏之西壁則納之西壁

（事賊自入鄉則鄉士爲[illegible]云爲督鄭爲盜賊道也者鄭謂鄭行往）（不盜賊謂督爲盜賊即不良之人故鄭督內察鄭行者是盜賊之人使之道以）（況古鄉士爲道知類也○秋官）○遂士六卿有邦事則爲之前驅而辟其喪亦如之（疏曰其喪亦如之者亦謂公卿大夫之喪死於其中者亦爲之前驅而辟也○秋官）○縣士大夫有邦事則爲之前驅而辟其喪亦如之（疏曰其喪亦謂公卿大夫之喪有死於此者○秋官）○士喪

有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行（詳見上喪朝祖條）

右柩行

○季子皐葬其妻犯人之禾（季子皐孔子弟子高柴孟氏之邑成宰成氏季犯蹊也○疏曰子皐爲成宰高其正氏今言季子皐故鄭云成氏季以身爲季子所以季爲氏而稱季也猶若子游稱叔氏仲由稱季路皆其例也）申祥以告曰請庚之（庚古衡反○申祥子張子）

（爭償也）子皐曰孟氏不以是罪予（[illegible]皆後）朋友不以是弃予（言非大故）以吾爲邑長於斯也買道而葬後難繼也（長丁丈反○恃寵虐民非也○疏曰子皐見申祥請償故非之云孟氏不以身犯禾之事罪責於我朋友不以是犯禾之事離弃於我以其小失非大故也以吾爲邑長於此成邑乃買道而葬清儉太過在後世之人難可繼續也以孟氏不罪於己故鄭云恃寵虐民○檀弓）

○鄭簡公卒將爲葬除（爲于僞反○除葬道）及游氏之廟（游氏子太叔族）將毀焉子大叔使其除徒執用以立而無庸毀（用毀廟具）曰子產過女而問（女音汝）何故不毀乃曰不忍廟也諾將毀矣（[illegible]毀廟者之辭）既如是子產乃使辟之司墓之室有當道者（簡公別營葬地不在鄭先君舊墓故）

（遂有臨時送直也司墓之室鄭之掌公墓大夫徒屬之家◎送音于一音於）毀之則朝而塴（塴北鄧反徐甫贈反下塴也禮家作字義同）弗毀則日中而塴子大叔請毀之曰無若諸侯之賓何（不欲久留賓、）子產曰諸侯之賓能來會吾喪豈憚日中無損於賓而民不害何故不爲遂弗毀日中而葬君子謂子產於是乎知禮禮無毀人以自成也（疏曰用謂毀廟之具若今鍬钁之類也欲其除道之徒執所用作具以佇立而無用即毀廟也○昭公十有二年春秋左氏傳）◎葬敬嬴旱無麻始用葛茀（茀方弗反引棺索也○記禮樂之所由茀所以引柩殯則有之以備火葬服以亍柩○宣八年春秋左氏傳）◎吳伐齊將戰公孫夏命其徒歌虞殯（[illegible]送云葬[illegible]詩杜云送葬歌曲並不解虞殯之名禮啓殯而葬葬即下棺反日中而虞蓋以啓殯將虞之歌謂之虞殯歌者樂也喪者哀也送葬得有歌者蓋挽引之人爲歌聲以助哀今之挽歌是也舊說挽歌漢初田橫之臣爲之據此挽歌之有久矣晉初荀顗制禮以吉凶不雜送葬不宜有歌去之摯虞駮之云詩云君子作歌惟以告哀歌不爲害也復存之○哀公十一年左氏傳）

巾車大喪及墓嘑啓關陳車（關墓門也車貳車也）

（士喪禮下篇曰車至道左北面立東上○疏曰鄭知車是貳車者以其遣車在明器之中案既夕陳明器在道東西北上此不言明器而別陳車是貳車可知天子貳車象生時當十二乘也士喪禮云車至道左北面立東上者士無貳車惟據乘車道車稾車三乘此士禮亦有此三乘車於後別有貳車十二乘車然則此車非止一車而已鄭直云貳車者舉其士禮不見者而言耳○此將朝祖薦車通用柩行條遂師以蜃車先朝祖條樂師陳樂器此條通用當互考春官）◎方相氏大喪及墓入壙以戈擊四

隅毆方良（方良上音罔下音兩又如字○壙穿地中也方良罔兩也天子之椁柏黃腸爲裏而表以石焉國語曰木石之怪夔罔兩○疏曰必破方良爲罔兩者入壙無取於方良之義故也云天子之椁柏黃腸爲裏而表以石焉者欲見有罔兩之義故引漢法爲證又檀弓云天子柏椁以端長六尺言椁柏則亦取柏之心黃腸爲椁之裏故漢依而用之而表之以石蓋周時亦表以石故有罔兩也云國語者案國語木之怪龍罔象土之怪夔罔兩則知方良當爲罔兩也○夏官）

○喪祝及壙說載除飾（鄭司農云說載下棺也除飾去棺飾也四翣之屬令可舉移安錯之玄謂除飾便其窆爾周人之葬牆置翣○翣所甲反亦作婁○疏曰說載謂下棺於地除飾謂除去帷荒下棺於坎說載帷荒還入壙張之於棺注云四翣之屬者案喪大記及檀弓士二翣大夫四翣諸侯六翣天子八翣周人之葬牆置翣者謂帷荒與柩爲郭若牆然故謂之牆翣在道柩車傍人執之入壙置之於椁傍故云置也）○小喪亦如之（小喪王后以下之喪○春官）

○掌蜃掌斂互物蜃物以共闉壙之蜃（互戶故反○互物蚌蛤之屬闉猶塞也將井椁先塞下以蜃禦濕也鄭司農說以春秋傳曰始用蜃炭言僭天子也○疏曰案士喪禮[illegible]還井椁於殯門之外注云既哭之則往施之竁中是未葬前井椁材乃往施之竁中則未施椁前已施蜃灰於椁下以禦[illegible]濕也引春秋者是成公二年宋文公卒始厚葬用蜃炭雖二王之後不得[illegible]節天子亦用蜃故被譏引之者證天子之宜也○地官）

○稻人喪紀共其葦事（葦以闉壙禦濕之物○疏曰春秋左氏傳有井闉闉塞也○地官）

○澤虞喪紀共其葦蒲之事（葦以闉塞蒲以爲席○疏曰蒲以爲席者謂抗席又禮記云虞卒哭苄翦不納者是也○地官）

○掌荼掌以時聚荼以共喪事（疏曰案既夕禮爲茵之法用緇翦布謂淺黑色之布各一幅合縫著以荼柩未入壙之時先陳於棺下縮二於下橫三於上乃下棺於茵上是也○地官）

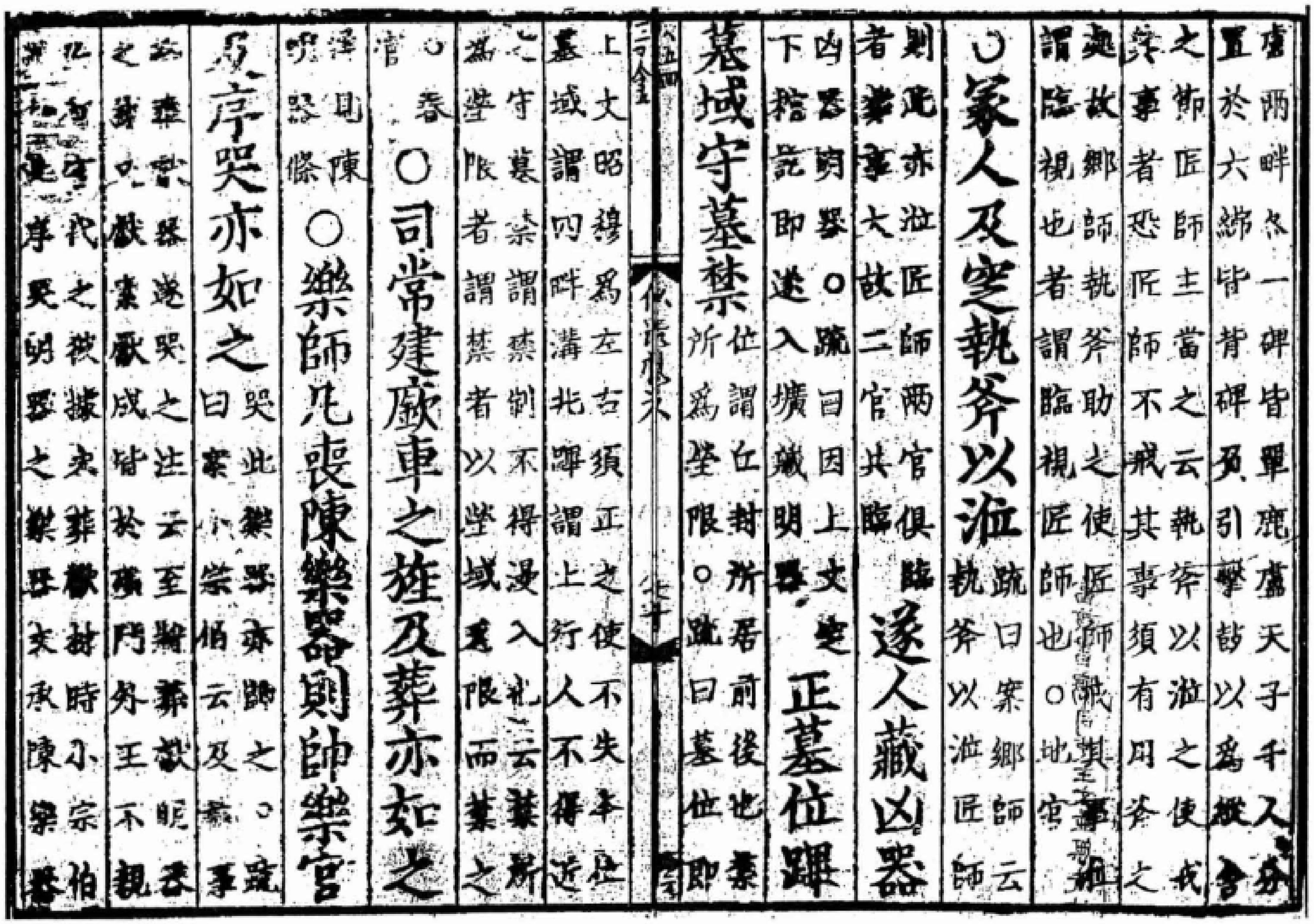
右至壙

○[illegible]共喪之窆器（下棺豐碑之屬○[illegible]祖條小司徒節[illegible]役[illegible]參陳役並[illegible]退用當五者）○凡封用綍去碑負

引君封以衡大夫士以咸君命毋譁以鼓封大夫命毋哭士哭者相止也（疏曰凡封）用綍去碑負引者封當爲窆窆謂下棺下棺之時將綍一頭以繫棺緘又將一頭繞碑間鹿盧所引之人在碑外背碑而立負引者漸漸應鼓聲而下故云用綍去碑負引也君封以衡諸侯禮大物多棺重恐柩不正下棺之時別以大木爲衡貫穿棺束之緘平持而下備傾頓也大夫士以咸者大夫士無衡使人以綍直繫棺束之緘也君命無譁以鼓封者謂君下棺時命令衆人無譁以擊鼓爲窆時紼捨之節每一鼓輒縱綍也大夫畢不得擊鼓直命人使無哭耳士哭者相止也者士又畢不得施教令直以哭者自相止也又云諸侯四綍二碑前後二綍各繞前後二碑之鹿盧其餘兩綍於壙之兩旁人輓之而下其天子則六綍四碑綍既有六碑但有四故以前碑後碑各重鹿盧每一碑用二綍前後用四綍其餘兩綍繫於兩旁之碑○喪大記○柩行條君葬四綍二碑此條通（用當互考）○鼓人詔大僕鼓（詳見本篇戒臣[illegible]條）◎大僕大喪始崩戒鼓窆亦如之（注[illegible]反）

同劉皆通鄧反○戒鼓以警衆也司農云窆謂葬下棺也春秋傳所謂日中而傰禮記謂之封皆下棺也音相似窆讀如慶封汜祭之汜○崩補鄧反汜方劒（反○詳見始死條）○遂師大喪及窆抱磨共丘籠及蜃車之役（蜃車柩路也行至壙乃說更復載以龍輴役謂）執綍者磨者適歷執綍者名也遂人主陳之而遂師以名行校之○疏曰云共丘籠者王曰丘謂共爲丘之籠器以盛上也謂下棺之後以壙上土反復而爲丘壟皆須籠器以盛土也云適歷執綍者名也者謂天子千人分布於六綍之上謂之適歷若分布稀疏得所名爲適歷也云遂人主陳之者案遂人云及窆陳役是也遂師抱持版之名字巡行而校錄之以知在否故云抱磨也○地官

○鄉師及窆執斧以涖匠師（匠師主豐碑之事執）斧世涖之使成其事故書涖作立讀爲涖涖謂臨視也○疏曰及至也窆下棺也至壙下棺之時鄉師執斧以涖匠師匠師主衆匠恐下棺不得所須有用斧之事又執斧以臨視之云匠師主豐碑之事者案檀弓云公室視豐碑三家視相楹鄭彼注天子斲大木爲之豐夫也天子六綍四碑前後各一碑各重鹿



壙兩畔各一碑皆單鹿盧天子千人分置於六綍皆背碑負引擊鼓以爲縱舍之節匠師主當之云執斧以涖之使成其事者恐匠師不戒其事須有用斧之處故鄉師執斧助之使匠師戒其事涖謂臨視也者謂臨視匠師也○地官）

冢人及窆執斧以涖（疏曰案鄉師云執斧以涖匠師則此亦涖匠師兩官俱臨者葬事大故二官共臨）遂人藏凶器（凶器明器○疏曰因上文窆下棺訖即遂入壙藏明器）正墓位蹕墓域守墓禁（位謂丘封所居前後也禁所爲塋限○疏曰墓位即上文昭穆爲左右須正之使不失本位墓域謂四畔溝兆蹕謂上行人不得近之守墓禁謂禁制不得漫入礼云禁所爲塋限者謂禁者以塋域爲限而禁之○春官）

○司常建廞車之旌及葬亦如之（詳見陳明器條）

○樂師凡喪陳樂器則帥樂官及序哭亦如之（哭此樂器亦帥之○疏曰案小宗伯云及執事眡葬獻器遂哭之注云至將葬獻明器之材又獻素獻成皆於殯門外王不親哭有官代之彼據未葬獻器時小宗伯此據既序哭明器之樂器文承陳樂器

此處缺葉

（天子之冢蓋不一日而畢位壇位也先祖形體托於此地祀其神以安之冢人職曰大喪既有日請度甫竁遂爲之尸○疏曰云天子之冢蓋不一日而畢者案檀弓云有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞注云所使奠墓有司來歸乃虞也則虞祭在奠墓後此上文既云詔相喪祭則虞祭訖矣於下乃云成葬祭墓爲位則虞祭不待奠墓有司來歸者由天子之冢高大蓋不一日而畢故設經喪祭在成葬之上也引冢人職者證祭墓爲位時冢人爲尸以祭后土也○）（春官）○冢人凡祭墓爲尸（祭墓爲尸或禱祈焉鄭司農云爲尸冢人爲尸○疏曰後鄭知此祭墓爲禱祈者上文遂爲尸是墓新成祭后土此文云凡故知謂禱祈也先鄭云爲尸冢人爲尸者上文祭墓謂始穿地時此文據成墓爲尸後鄭以此亦得通一義故引之在下是以禮記檀弓云有司舍奠於墓左彼是成墓所祭亦引此○凡祭墓爲尸證成墓之事也○春官）冢人凡諸侯及諸臣葬於墓者爲之蹕均其禁○大夫廢其事終身不仕死以士禮葬之（以不任大夫也○疏曰大夫廢其事故知不堪任大夫也彼仕而退死得以大夫禮葬○王制）

右定○宣公八年冬十月己丑葬我小君敬嬴雨不克葬禮也禮卜葬先遠日辟不懷也（卜葬先遠日辟不思念其親似故汲汲而早葬之也今若冒雨而葬亦是不思其親欲得早葬故擧卜葬先遠日以證爲雨而止禮也王制云庶人葬不爲雨止者鄭云雖雨猶葬禮儀小也○春秋左氏傳）葬既有日不爲雨止禮也雨不克葬喪不以制也（喪事有進無退又士喪禮有潦車載簑笠則人君之張設固兼備矣禮先遷于廟旦明昧爽而引既又葬日之晨則祖行遣奠之禮設矣故雖雨猶終事○不敢停柩久次○穀梁傳）定公十有五年秋九月丁巳葬我君定公雨不克襄事禮也（襄成也雨而成事若汲汲於欲葬○春秋左氏傳）葬既有日不爲雨止

禮也雨不克葬喪不以制也戊午日下稷乃克葬（稷昃也下昃謂晡時）乃急辭也不足乎日之辭也（穀梁傳）○孔子爲中都宰先時季氏葬昭公於墓道之南孔子溝而合諸墓焉謂季桓子曰貶君以彰己罪非禮也（桓子平子之子）今合之所以揜夫子之不臣

（家語）○晉文公既定襄王于郟（郟古洽反）（○郟洛邑王城之地）王勞之以地辭（辭不受也）請隧焉（隧徐醉反○賈侍中云隧王之葬禮闕地通路曰隧）王弗許曰昔我先王之有天下也亦唯是先王之服物采章（采章采色文章也）以臨長百姓而輕重布之王何異之有（輕重布之貴賤各有等也王何異之有言帝王皆然）若

不然叔父有地而隧焉（自制以爲隧也）余安能知之文公遂不敢請受地而還（還音旋○國語○又案左氏傳曰晉侯朝王請隧弗許曰王章也未有代德而有二王亦叔父之所惡也○事見僖公二十五年）

○許穆公卒于師葬之以侯禮也（詳見變禮道有喪）○臧僖伯卒公曰叔父有憾於寡人（諸侯稱同姓大夫長曰伯父少曰叔父有

恨恨諫觀魚不聽）寡人弗敢忘葬之加一等（加命服之等○隱五年春秋左氏傳）○宋文公卒始厚葬用蜃炭益車馬始用殉重器備椁有四阿棺有翰檜（蜃市忍反翰戶旦反一音韓檜古外反徐音會○燒蛤爲炭以瘞壙多埋車馬用人從葬四阿四注槨也翰旁飾檜上飾皆王禮○疏曰周禮匠人云殷人四阿重屋鄭注云阿棟也四角設棟也是爲四注槨也士喪禮云

抗木横三縮二謂於槨之上設此木從二横三以負土則士之槨上平也今此榑上四注而下則其上方而尖也禮天子榑題湊諸侯不題湊不題湊則無四阿釋詁云楨榦榦也又曰楨正也築牆所立兩木也榦所以當牆兩邊障土者也榦在牆之旁則知此榦亦在旁也詩云會弁如星鄭玄云會謂弁之縫中言其際會之處也會在弁之上知此檜亦在上故以爲棺旁飾之飾也言榑有棺有則本不當有宋公所僭必僭天子明此四阿榦檜皆是王之禮也廣炭言用亦本（不當用其廣炭蓋亦王之禮也）君子謂華元樂舉於是乎不臣臣治煩去惑者也是以伏死而爭今二子者君生則縱其惑死又益其侈是棄君於惡也何臣之爲（成二年春秋左氏傳）〇季康子之母死公輸若方小（公輸若匠師方小言尚幼未知禮）斂般請以機封（般音班封彼驗反〇斂下棺於

椁般若之族多技巧者見若掌斂事而年尚幼請代之而欲嘗其技巧）將從之（時人服般之巧）公肩假曰不可夫魯有初（初謂故事）公室視豐碑（碑彼皮反〇言視者時僭天子也豐碑斲大木爲之形如石碑於椁前後四角樹之穿中於間爲鹿盧下棺以紼繞天子六紼四碑前後各重鹿盧也）三家視桓楹（時僭諸侯諸侯下天子也斲之形如大楹耳四植謂之桓諸侯四紼二碑碑如桓矣大夫二紼二碑士二紼無碑〇䟽曰凡言視者不正相當比擬之辭也故王制云天子之三公視公侯卿視伯大夫視子男是也故云言視僭天子也豐碑斲大木爲之形如石碑者以禮廟庭有碑故祭義云牲入麗于碑儀禮每云當碑揖此云豐碑故知斲大木爲碑也云於椁前後四角樹之者謂椁前後及兩旁樹之角落相望故云四角非謂正當椁四角也云穿中於間爲鹿盧者謂穿鑿去碑中之木令使空於此空閒著鹿盧兩頭各入碑木云下棺以紼繞者紼即紼也以紼之一頭繫棺緘以

（一頭繞鹿盧既訖而人各背碑負綍末頭聽鼓聲以漸卻行而下之知惟前後碑重鹿盧者以棺之入椁南北竪長前後深也案春秋天子有隧以羨道下棺所以用碑者凡天子之葬掘地以為方壙漢書謂之方中又方中之內先累椁於其方中南畔為羨道以蜃車載柩至壙說而載以龍輴從羨道而入至方中乃屬綍於棺之緘從上而下棺入於椁之中於此之時用碑繂也注如大楹者以言視桓楹不云碑知不似碑形故云如大楹耳通而言之亦謂之碑故喪大記云諸侯大夫二碑是也云四植謂之特者案說文桓亭郵表也謂亭郵之所而立表木謂之桓即今之橋旁表柱也今諸侯二碑兩柱為一碑而施鹿盧故云四植謂之桓也）般爾以人之母嘗巧則豈不得以（以已字言寧有強使女者與楷於禮有似作機巧非也以與已字本同）其母以嘗巧者乎則病者乎（毋音無○毋無也於女寧有病苦與止之）噫（不寤之聲）弗果從（檀弓）○陳乾昔寢

疾屬其兄弟而命其子尊己曰如我死必大為我棺使吾二婢子夾我（乾音干屬之玉反夾古洽反○婢子妾也○疏曰屬其兄弟而命其子尊己者尊己者子名也兄弟言屬子云命輕重之義也）陳乾昔死其子曰以殉葬非禮也況又同棺乎弗果殺（善乾昔子尊己不陷父於不義）

（上○同）○陳子車死於衛其妻與其家大夫謀以殉葬（子車齊大夫）定而后陳子亢至以告曰夫子疾莫養於下請以殉葬（亢音剛又苦浪反下同○子亢子車之弟孔子弟子下地下○疏曰知孔子弟子者以論語陳亢問於伯魚）子亢曰以殉葬非禮也雖然則彼疾當養者孰若妻與宰得已則吾欲已不得已則吾欲以二子者之

爲之也（度諫之不能止以斯言拒之也猶止也）於是弗果用（果决也○同上）○秦伯任好卒（任好秦穆公名）以子車氏之三子奄息仲行鍼虎爲殉（車音居行戶郎反鍼其廉反殉似俊反○子車秦大夫氏也以人從葬爲殉）皆秦之良也國人哀之爲之賦黃鳥君子曰秦穆之不爲盟主也宜哉死而棄民先王違世猶詒之法而況奪之善人乎君子是以知秦之不復東征也（文公[illegible]）

[illegible]春秋[illegible]

[illegible]五諸侯七（尊卑恩之差也又子至上葬知[illegible]一日知天子至士葬即反虞者[illegible]一日未有所歸葬卑旨然故[illegible]反[illegible]檀弓云葬日虞不忍一日[illegible]不[illegible]卑是尊殊同然也○雜記[illegible]禮[illegible]弓葬日虞是日也以虞易奠[illegible]士[illegible]去諸侯七虞然則天子九虞

原書漫漶不清

也初虞己葬日而用柔第二虞亦用柔日假令丁日葬葬日而虞則己日二虞後虞改用剛則庚日三虞也故鄭注士虞禮云士則庚日三虞士之三虞用四日則大夫五虞當八日諸侯七虞當十二日天子九虞當十六日最後一虞與卒哭例同用剛日此可以補經文之闕故備錄於此）○小宗伯王崩既葬詔相喪祭之禮（喪祭虞祔也檀弓曰葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父○疏曰鄭知喪祭是虞祔也者以文承卜葬之下成葬之上其中唯有虞祔而已故以虞祔解之也葬之朝爲大遣奠反日中而虞是不忍一日使父母精神離散故云不忍一日離也士虞禮云男男尸女女尸爲神象鬼事之是以虞易奠也云卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭者案士虞禮三虞卒哭他用剛日云哀薦成事故檀弓記人解士虞禮云卒哭曰成事祭以吉爲成故云是日也以吉祭易喪祭虞祭是也云明日祔於祖父者引之證經喪祭爲虞祭又爲祔祭也之禮葬用柔日假令丁日葬葬日第一虞隔戊日己日爲第二虞後虞改用剛用庚日卒哭亦用剛日隔辛日壬日爲卒哭祭其祔祭又用柔日則

（祭月爲祔祭是士從始虞至祔月揔用七日以此差之大夫五虞諸侯七虞天子九虞相次日數可知耳此喪中自相對虞爲喪祭卒哭即爲吉祭以卒去無時哭哀殺故爲吉祭若喪中對二十八月後平常爲吉祭則禫祭已前皆爲喪祭也若然喪中自相對虞爲喪祭卒哭爲吉祭而鄭云喪祭虞祔并祔祭亦爲喪祭者此鄭欲引檀弓并祔祭揔釋故喪中之祭揔爲喪祭而言其實卒哭既爲吉祭祔祭在卒哭後是吉祭可知也○春官）

○職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪凡其

喪祭詔其號治其禮（鄭司農云號謂謚號玄謂告以牲號齍號之屬當以祝之○疏曰喪祭餘文皆爲虞此言凡齊以其喪中自相對則虞爲喪祭卒哭爲吉祭若對二十八月爲吉祭則祥禫已前皆是喪祭故言凡以該之是以鄭亦不言喪祭爲虞也云治其禮者案大宗伯亦云治其禮鄭云謂簡習其事此治其禮義亦然也先鄭云號謂謚號後鄭不從者小宗伯云小喪賜謚讀誄不在此故後鄭云告以牲號齍號之屬當以祝之有牲號齍號謂若特牲少牢云柔毛剛鬣嘉薦普淖皆是祝辭故云當以祝之也）凡公

司之所共職喪令之趣其事（令令[illegible]當供[illegible][illegible]事之期也有司或言公或言國言[illegible][illegible]由其君所來居其官曰公○疏曰[illegible]其當供物者給事之期也者此官依法令供給[illegible]事者不待王命職[illegible]依式令之使相供云有司或言公或國言國者由其君所來者解[illegible]國之[illegible]君則言公也云居其官曰公者謂不須[illegible]官居其官之[illegible]供則曰公公謂[illegible]之當職○春官）

○司巫祭祀則共蒩館（蒩子都反）（[illegible]館所以承蒩謂若今筐也士虞禮苴刌茅長五寸實于筐饌于西坫上○春

官）

○甸師（甸田遍反）祭祀共蕭茅（鄭大夫云蕭字或爲莤莤讀爲縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之杜子春讀爲蕭蕭香蒿也茅以供祭之苴亦以縮酒苴以藉祭○疏曰云茅以共祭之苴者則士虞禮束茅長五寸立於几東謂之苴者是也○天官）

○鄉師大祭祀共茅蒩（[illegible]謂蒩士虞禮所謂苴刌茅長五寸束之者是也祝設于几東席上命佐食取黍稷祭于苴[illegible]取膚祭祭如初此所以承祭既祭蓋束而去之守祧職云既祭藏其墮是與刌音忖去羌呂反墮他果反墮呼[illegible]）

（反劉相恚反與音餘○地官）○庖人共喪紀之庶羞（喪紀喪事之祭謂虞祔也○疏曰凡喪未葬已前無問朝夕奠及大遣皆無羞羞之法今言喪紀庶羞者謂虞祔之祭乃有之又曰天子九虞後作卒哭祭虞卒哭在寢明日祔於祖廟今直云虞祔不言卒哭者舉前後虞則卒哭在其中共庶羞可知○天官）○囿人獸人共獸腊人共乾肉魚人共鱻薧醢人共豆實（詳見陳小斂條○地官）○籩人共籩（詳見朔月并月奠條）○外饔（饔鄭於容反）凡小喪紀陳其鼎俎而實之（謂喪事之奠祭○疏曰言小喪紀者謂夫人已下之喪云陳其鼎俎者謂其殷奠及虞祔之祭皆有鼎俎故鄭云喪事之奠祭也○天官）○上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆太牢下大夫之虞也犆牲卒哭成事祔皆少牢（卒哭成事祔言皆則卒哭成事祔與虞異矣下大夫虞以犆牲與士虞禮同與○疏曰上大夫平常吉祭其禮少牢虞依平常禮故用少牢也卒哭成事祔皆大牢者卒哭[illegible]之成事成吉事也故云卒哭成[illegible]祔祔廟也此二祭皆大並加一等故[illegible]大牢也下大夫之虞犆牲者下大夫[illegible]祭用少牢今虞祭降一等用犆牲卒[illegible]成事祔皆少牢者依平常吉祭禮也不云遣奠加者略可知也鄭以士虞禮云三虞卒哭他用剛日先儒以此三虞卒哭同是一事鄭因此經云上大夫虞用少牢卒哭用大牢其牢既別明卒哭與虞不同鄭引此文破先儒之義故云卒哭成事與虞異矣○雜記）○喪祝掌喪祭祝號（喪祭虞也檀弓曰葬日虞不忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭○春官）

右虞祭○曾子問曰小功可以與於祭乎（祭謂虞卒哭時）孔子曰何必小功耳自斬衰以下與祭禮也曾子曰不以輕喪而重祭乎（據使重者輕者）孔子曰天子諸侯之喪祭也不斬衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不

足則取於兄弟大功以下者（疏曰祭謂虞卒哭時者以孔子答云士祔之與祭也故知此祭謂虞卒哭時也知非練祥者以士練祥之祭大功之服已除不得云取於兄弟大功以下者其天子諸侯則得兼練祥也以上練祥時猶斬衰與祭也○曾子問）

措之廟立之主曰帝（同之天神春秋傳曰凡君卒哭而祔祔而作主○疏曰措置也王葬後卒哭竟而祔祔當於廟立主使神依之也白虎通云所以有主者神無依據孝子以繼心也主用木木有始終又與人相似也蓋記之以為題欲令後可知也方尺或曰尺二寸鄭云周以栗漢書前方後圓五經異義云主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺天神曰帝今號此主同於天神故題稱帝云文帝武帝之類也崔靈恩云古者帝王生死同稱今云措之廟立之主曰帝者蓋是為記時有主入廟稱帝之義記者錄以為法也又曰凡君卒哭而祔卒哭者是葬竟虞數畢後之祭名也孝子親始死以來晝夜無時哭葬後虞竟行神事故卒其無時之哭猶朝夕各一哭故謂其祭為卒哭卒哭明日而立主祔於廟[illegible]祭祔祖父食卒哭卒[illegible]時祔廟亦[illegible][illegible]宮主小祥作[illegible]主入廟乃埋桑主於祖廟門左埋重處故鄭云虞而作主至祔祭以祔禮謂既[illegible]畢反之殯宮[illegible]之主卒亦卒哭而祔而左傳惟據人君有主者皆之故云凡[illegible][illegible]祔祭法云大夫士無主也此有凡君明不關大夫士也[illegible][illegible]凡云大夫士無主以[illegible]帛[illegible][illegible][illegible]並還殯宮至小祥而入廟是又[illegible][illegible]云重主道也鄭注引公羊傳云虞主用桑練主用栗則似虞也有主而左傳云祔而作主二傳不同[illegible][illegible]公羊者[illegible][illegible]日中則作虞主[illegible][illegible][illegible]以二傳之文[illegible]異[illegible]數則同皆是[illegible][illegible][illegible]了然[illegible]作主以作主去虞事近故公羊立[illegible]之於虞謂之虞主又作主為[illegible][illegible][illegible]故左氏據祔而言吉祭故左氏說既祥反虞天子九虞九虞[illegible]以柔日九虞十六日也諸侯七虞十二日也大夫五虞八日也士三虞四日也既虞[illegible][illegible][illegible]者[illegible]先死者祔而作主[illegible][illegible]主也[illegible]畢然後作栗案檀弓云虞而立尸有几筵鄭以為人君之禮唯立尸未作主也○曲禮）

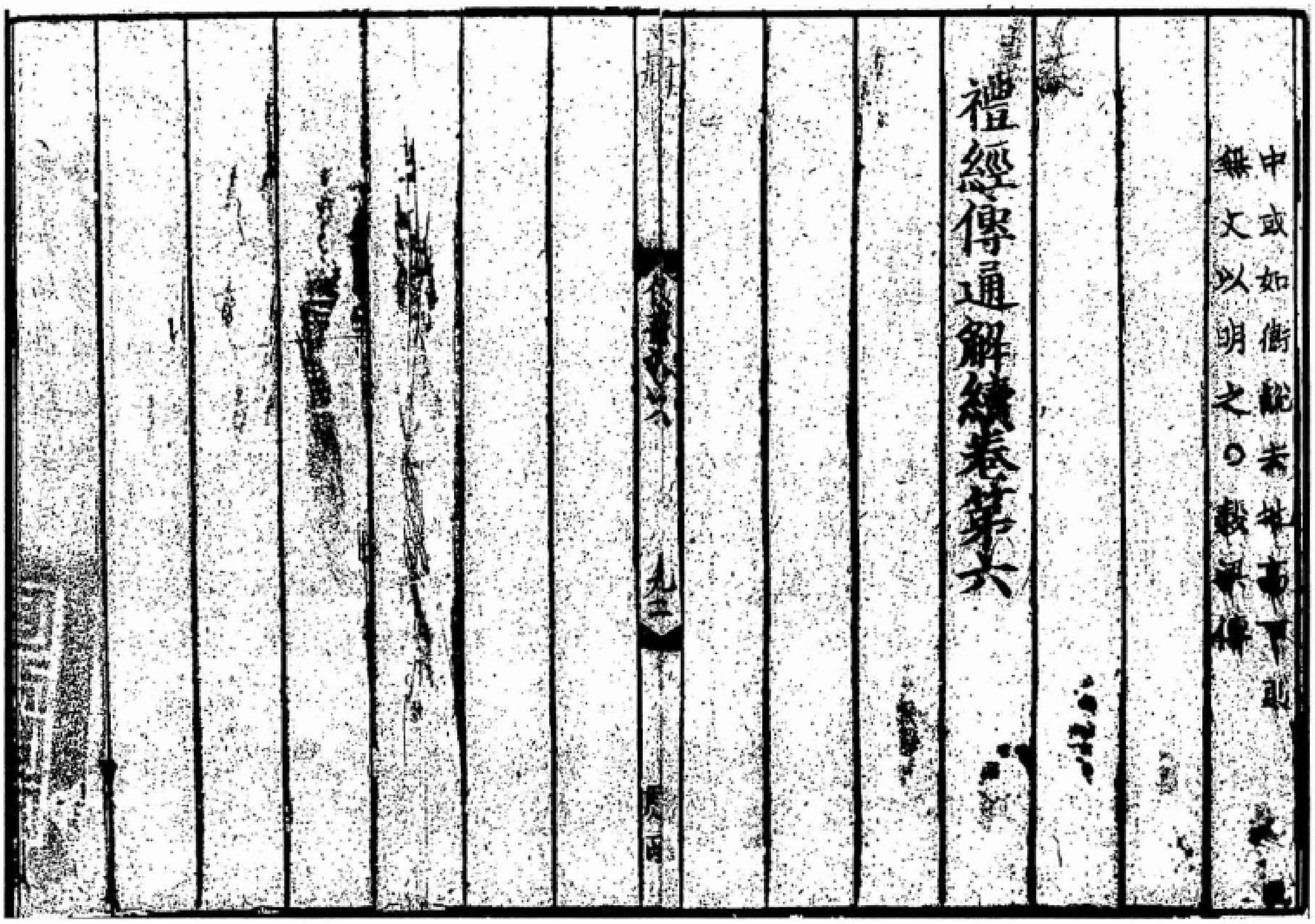
右作主○殷主綴重焉周主重徹焉（詳見喪禮義）○魯文公二年作僖公

（[illegible]人以[illegible]以[illegible]式[illegible]入[illegible]○[illegible][illegible]正文公[illegible]傳曰主者[illegible]虞主用桑練主用栗左傳[illegible][illegible]作主主一而已非虞練再作[illegible]羊之言不可[illegible]此也論語哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以柏周人以栗先儒舊說[illegible]者故社依[illegible][illegible]皆以為社主[illegible]田主無草稱[illegible][illegible]康主故社社所[illegible]社[illegible]也○[illegible]然）○作主非禮也（元年四月葬二年乃作主遂因葬文通譏之）凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於寢（既葬反虞則免喪故曰卒哭哭止也以新死者之神祔之於祖尸柩已遠孝子思慕故造木主立几筵特用喪禮祭於寢不同之於宗廟凡君者謂諸侯以上不通於卿大夫）烝嘗禘於廟（冬祭曰烝秋祭曰嘗新主既特祀於寢則宗廟四時常祀自如舊也三年禮畢乃皆同於吉○疏曰若既葬[illegible]虞則免喪故曰卒哭哭止也）

（[illegible]三不相違失在一日之內[illegible]云既葬卒哭衰麻除[illegible]之[illegible]者此虞祔之與自此以後[illegible]哭耳天子諸侯則於此除君今不復哭也○左氏傳○[illegible]杜服天子諸侯既葬除喪服諒闇以心喪終制不與士庶同禮之議見晉書本傳杜氏傳注遂有既葬反虞則免喪之說司馬公嘗言其失矣然其言亦曰衰麻主於哀戚然[illegible]人無哀戚則衰麻不可得而勉又謂杜預[illegible]則辨矣不若陳澔之言[illegible]略而[illegible]實也[illegible]謂衰麻之制乃古先聖人以孝子之情為之制蓋天理人心之所不容已者豈專為庸人[illegible]設以勉其哀戚[illegible]杜預違經悖禮[illegible]綱常為萬世之罪人也以不孝莫大之誅而特言其不若陳澔之言[illegible]略而[illegible]實非所以闡[illegible]教也先師朱文公曰左氏所傳[illegible]而作主則與禮家虞而作主者不合烝嘗禘於廟則與王制喪三年不祭者不合杜氏用之以[illegible]之失[illegible]有爾君卒哭除之說）○作僖公主者何為僖公作主（主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺）主

者曷用虞主用桑（禮平明而葬日中而反反虞猶安神也用桑者取其名與其麤觕所以副孝子之心禮虞祭天子九諸侯七卿大夫五士三其奠祭猶吉祭）練主用栗（謂期年練祭也埋虞主於兩階之間易用栗也夏后氏以松殷人以栢周人以栗松猶容也想見其容貌而事之主人正之意也栢猶迫也親而不遠主地正之意也栗猶戰栗謹敬貌主天正之意也禮士虞記曰桒主不文吉主皆刻而諡之蓋爲禘祫時别昭穆也虞主三代同者用意尚麤觕未暇别也）用栗者藏主也（藏于廟室中常所當奉事也質家藏於室）作僖公主何以書譏何譏爾不時也其不時柰何欲久喪而後不能也（禮作練主當以十三月文公亂聖人制欲服喪三十六月十九月作練主又不能卒竟故以二十五月也日者重失禮鬼神○公羊傳）○立主喪主於虞（其主用桑）吉主於練（其主用栗）作僖公主

譏其後也（僖公薨至此已十五月）作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也（檐以占反○禮過高祖則毁其廟以次而遷將納新神示有所加○疏曰案莊公之喪已二十二月仍譏其爲吉禘今乃練而作主猶是凶服而曰吉主者三年之喪至二十五月猶未合全吉故公子遂有納幣之譏莊公喪制未二十五月而禘祭故譏其爲吉此言吉者比之虞主故爲吉也然作主在十三月壞廟在三年喪終而傳連言之者此主終入廟入廟即易檐以事相繼故連言之非謂作主壞廟同時也或以爲練而作主之時則易檐改塗故此傳云於練焉壞廟於傳文雖順理不然故不從之直記異聞耳案僖引衛次仲云宗廟主皆用栗右主八寸左主七寸廣厚三寸若祭訖則納於西壁埳中去地一尺六寸右主謂父也左主謂母也何休徐邈並與范注同云天子尺二寸諸侯一尺狀正方穿中央達四方是與衛氏異也白虎通亦云藏之西壁則然之西壁）



中或如衡說未必當下耶
無文以明之○疑誤作

禮經傳通解續卷第六

此處缺葉

（則四月大夫有五虞卒哭存三月諸侯已上以義可知云此記更從死起異之間其義或殊者上已論虞卒哭此更從始死記之明非上記人是異人之間其辭或殊其實義亦異前記也○本經記）○士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭（詳見喪大記○卜葬日條○又案檀弓卒哭曰成事疏云大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭約此天子七月而葬九月而卒哭）○卒哭他

用剛日（詳見士虞禮）○將旦而祔則薦（薦謂卒哭之祭○疏曰云祔則薦者記人見卒哭之祭爲祔而設故連文云將旦而祔則薦此卒哭而祭也○士虞禮記）○是日也以吉祭易喪祭（卒哭吉祭○檀弓）○婦之喪卒哭夫若子主之（詳見士虞禮）○祭成喪者必有尸（詳見士虞禮）○男男尸女女尸（同上○以上兩條○祔練祥禫通用）嗣尸（虞祔尚質未暇筮尸○疏曰吉祭筮尸則從虞以至祔祭皆用

一尸而已云虞祔尚質未暇筮尸者以其喪未殺故云尚質未暇筮尸若然練祥則筮尸故小記云練筮日筮尸大祥筮尸可知是以鄭上文注云餘尸旦將始祔于皇祖是用一尸○士虞記○祔通用）○庖人共喪紀之庶羞（詳見喪大記虞章）囿人獸人共獸腊人共乾肉魚人共鱻薧醢人共豆（詳見喪大記陳小斂奠條）籩人共籩（詳見朔月月半薦條）○自天子達於庶人祭從生者（詳見士虞禮）○子爲士祭

以士子爲大夫祭以大夫（同上○以上三條祔練祥禫通用）○上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆大牢下大夫之虞也犆牲卒哭成事附皆少牢（詳見喪大記虞章）○祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫（者以主義稱○疏曰祭吉祭謂自卒哭以後之祭也吉則申孝子心故祝辭云孝或子或孫隨其人也喪稱哀子哀孫者謂自虞以前祭也喪則痛慕未申故稱哀也故士虞禮稱哀子卒哭乃稱孝子

（○雜記○祔練祥禫通用）○卒哭曰成事（詳見喪禮義）○曰哀薦成事（詳見士虞禮）○卒辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫尚饗（卒辭卒哭之祝辭隮升也尚庶幾也不稱饌明主爲告祔也今文隮爲齊○疏曰卒辭卒哭之祝辭者謂迎尸之前祝釋孝子辭云爾但卒哭之祭實有饌饌而不稱者以其卒哭祭主爲告神辭祔於祖而設饌故不言也）女子曰皇祖妣某氏（女孫祔於祖母○疏曰此女子謂女未嫁而死或出而歸或未廟見而死歸葬女氏之家既葬祔于祖母也）婦曰孫婦于皇祖姑某氏（不言爾曰孫婦差疏也○差初宜反○疏曰此對上文孫祔于祖而云祔于爾皇祖某甫此則不曰爾而變曰孫婦婦差疏[illegible][illegible]差爾也者然上文孫亦不云爾者文[illegible][illegible]孫下云者可知直言某皇祖妣皆異者耳）其他辭一也（來日某隮祔尚饗○疏曰他辭一者正謂來日某隮祔尚饗女子及孫婦者有此辭故云其他辭一也其祔女子云來日某隮祔爾于爾皇祖妣某氏尚饗其孫婦云來日某隮祔孫婦於皇祖姑某氏尚饗）

（○士虞禮記）○饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗（詳見士虞禮記○案卒哭之祭是以吉祭易喪祭則合稱孝子而今尚稱哀者豈孝子不忍忘其哀至祔而神之乃稱孝歟）○獻畢未徹乃餞（卒哭之祭既三獻也餞送行者之酒詩云出宿于泲飲餞于禰尸旦將始祔于皇祖是以餞送之古文餞爲踐○疏曰自此盡不脫帶論卒哭之祭未徹餞尸於寢門外之事鄭云卒哭之祭者案上文直云獻畢未徹乃餞不言卒哭鄭知是卒哭之祭者以其三虞無餞尸之事明旦祔於祖入廟乃有虞尸之禮故鄭據卒哭而言若然三虞不餞尸者以其三虞與卒哭同在寢祔則於廟以明旦當入廟以其易處鄭事於故特有餞送尸之禮也引詩者彼生人餞行人之禮爲行始此祭祀餞尸之禮亦鄉祖廟爲行始事雖異餞送飲酒是同故引爲證也知旦將始祔於皇祖者下云明日以其班祔鄭云卒哭之明日也是明日之旦也）尊兩甒于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋（少南將有事於北有玄酒即吉也此在西尚凶也言水者喪質無鼏不久陳古文甒爲廡也○疏曰少南將有事於

（[illegible]云尸出門右南面[illegible]吉[illegible]以其[illegible][illegible]餞無[illegible]至卒哭[illegible]則與[illegible]今至餞[illegible]酒[illegible]常[illegible]祀之禮非隆故云即吉也云此在西尚凶也者以其吉祭尊在房戶之間至於[illegible]祭尊在室是以今卒哭餞尸尊在門西不在門以其[illegible]凶故變於吉也）洗在尊東南水在洗東篚在西（在門之左又少南）饌籩豆脯四脡（脡徒頂反又他頂反○酒宜脯也古文脡為挺）有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾（乾肉

體之脯也如今涼州烏翅矣折以為俎實優尸也尹正也雖其折之必使正縮從也古文縮為蹙○從子容反○疏曰涼州烏翅[illegible]經云乾肉折俎則謂乾脯似之故以今況古也）尸出執几從席從（祝入亦告利成入前尸尸乃出几席素几葦席也以几席從執事也○疏曰祝入亦告利成入前尸尸乃出者雖[illegible]行飲酒尸[illegible][illegible]之時祝[illegible]虞祭告云利成尸乃出以前尸也云几席素几葦席也者上經初虞云素几葦席在西序至及再虞三虞及卒哭皆如初又見更設几席之文明同初虞時素几葦席今卒哭[illegible]）

（於門外明是卒哭之几故知是素几葦席也）尸出門右南面（俟設席也○疏曰知俟設席者尸在門右南面在塾北立下即云席設之事明俟設席也）席設于尊西北東面几在南賓出復位（將入臨之位士喪禮賓繼兄弟北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上）主人出即位于門東少南婦人出即位于主人之北皆西面哭不止（[illegible]注云婦人者[illegible]餞尸○疏曰婦人[illegible]事自堂乃房而已今出寢門之外故云

重餞尸之）尸即席坐惟主人不哭洗廢爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位薦脯醢設俎于薦東朐在南（朐其俱反○朐脯及乾肉之屈也者在南變於吉○疏曰主人拜送者云上經云主人答拜特牲亦云拜送此云[illegible]同也云屈者在南變於吉者[illegible]禮云以脯脩置者左朐右末[illegible]曰則吉時朐者在左今尸東面[illegible]朐在南則是凶禮朐者在右末[illegible]左故云變於吉也）尸左執爵取脯擩醢祭之

食授嚌（授乾肉之祭）尸受振祭嚌反之祭酒卒爵奠于南方（反之反於佐食佐食反之於俎尸奠爵禮有終〇疏曰鄭知反之反於佐食者經云佐食授嚌尸受振祭嚌訖而云反之明反與佐食佐食乃反於俎可知也云尸奠爵禮有終者上經云三獻尸皆有酢水餞尸三獻皆不酢而奠之是爲禮有終謂若主人拜送賓不答拜亦是禮有終也）主人及兄弟踊婦人亦如之主婦洗足爵亞獻如主人儀無從踊如初賓長洗繶爵三獻如亞獻踊如初佐食取俎實于篚尸謖從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初（男女從尸男由左女由右及至也從尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也古文謖作休〇疏曰鄭知男女從尸男由左女由右者約上文男子在南婦人在北南爲左北爲右因從此位便故知男子由左婦人由右也云從尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也者在廟以廟爲限在寢門外以大門爲限正祭在廟廟門外無事尸之禮今餞尸在寢門外則大門外無事尸之禮故鄭舉正祭況之從尸不出大門外取正祭比之故注云由廟門外無事尸之禮也）尸出門哭者止（以餞於外大門猶廟門〇疏曰尸出大門哭者便止者正以餞於寢門以大門爲限似事尸在廟門爲限故鄭云大門猶廟門也）賓出主人送拜稽顙（送賓拜於大門外〇疏曰上從尸不出大門者有事尸限故不出大門送之送賓於大門外自是常禮故云送賓拜於大門外但禮有終賓無荅拜之禮也）主婦亦拜賓（女賓也不言出不言送拜之於闈門之內闈門如今東西掖門〇疏曰上主人送男賓故知此主婦拜女賓也云不言出拜送之於闈門之內者決上文男主拜男賓言出送此明主婦送女賓于門之內以其婦人送迎不出門見兄弟不踰閾故也云闈門如今東西掖門者案爾雅釋宮云宮中之門謂之闈則闈門在宮內漢時宮中掖門在東西若人左右掖故舉以爲況也）丈夫說絰帶于廟門外（旣卒哭當變麻受之以葛也夕日則服葛者爲祔期今文說爲稅〇疏曰旣卒哭當變麻受之以葛也者喪服鄭注云丈夫以上虞而受服士卒哭而受服士亦約

此文而言也云夕日則服葛者爲祔期者今月爲卒哭祭明旦爲祔前日之夕爲祔祭之期變麻服葛是變重從輕明旦亦得變不要夕期之時變之夕時言變麻服葛者鄭云爲祔期是因祔期即變之使賓知變節故也

入徹主人不與

入徹者兄弟大功以下言主人不與則知丈夫婦人在其中古文與爲豫○疏曰鄭知入徹是大功以下者見曾子問云士祭不足則取於兄弟大功以下者經云入徹主人不與明取大功小功緦麻之等入徹也云言主人不與則知丈夫婦人在其中者上文直言丈夫說經不辨親疏下文婦人脫首經不辨齊斬婦人此云入徹擬大功以下則此文入徹主人不與之中丈夫婦人兼有可知以其平常祭時諸宰君婦廢徹不逆則凶祭丈夫婦人亦在但齊斬不與徹耳

婦人說首經不說帶

不說帶齊斬婦人帶不說也婦人少變而重帶帶下體之上也大功小功者葛帶時亦不說者未可以輕文變於主婦之質至祔葛帶以即位檀弓曰婦人不葛帶○疏曰知齊斬婦人帶不變也者案喪服小記云齊衰帶惡笄以終喪鄭云有除無變擧齊衰則斬衰帶不變可知齊斬帶不變則大功已下變可知云婦人少變者以其男

子首經腰帶俱變男子陽多變婦葬直變首經不變帶故云少變也而重帶帶下體之上也者對男子陽首在上體婦人陰重腰腰是下體以下體故帶不變也云大功小功者葛者案大功章云布衰裳牡麻經纓布帶三月受以小功衰即葛九月者又案小功章云布衰裳澡麻帶經五月者二著章內皆男女俱陳明大功小功婦皆葛帶可知云祔亦不可說者未可以輕文變於主婦之質者變是文不變是質不可以大功已下輕服之文變主婦重服之質故經直見主婦不見大功已下云至祔葛帶以即位者此鄭解大功下雖夕時未變麻服葛至祔旦亦當帶即位也知大功以下夕時未變葛者以其與主婦同在廟門外主婦變大功以下亦不變若然夕時不變後入室可以變故至祔旦以葛帶即位也引檀弓者亦證齊衰婦人不葛帶之事○詳見士虞記

○無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三

以餞尸者本爲送神也丈夫婦人亦從几席而出古文席爲筵○疏曰自此至賓出論卒哭祭餞尸可餞之事云几席設如初者雖無尸送神不異故云如初故鄭云餞尸者本爲送神也云丈夫婦人亦從几席

（而出昔以其云出几席設施初即云於踊三明在門外有尸行禮之處即知矣夫婦人從几席出可知言亦者亦餞尸之時也）哭止告事畢賓出（士虞禮記）○脯曰尹祭（曲禮○祔通用）○父母之喪既虞卒哭蔬食水飲不食菜果柱楣翦屏笮翦不納（詳見通禮飲食居處條）○天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而后主名反其廟（藏諸主於祖廟象有凶事者聚也卒哭成事先祔之祭名也○疏曰此實凶事而云象者以凶事生人自聚令主亦集聚似生人之象故云象也卒哭成事先祔之祭名者檀弓云卒哭曰成事又曰明日祔于祖是卒哭之事在祔祭之前鄭必云先祔之祭名者以卒哭主各反其廟者爲明日祔時須以新死者祔祭於祖故祖主先反廟也○曾子問）○卒哭而諱（諱辟其名○辟音避）生事畢而鬼事始已（謂不復饋食於下室而鬼神祭之已辭也）既卒哭宰夫執木鐸以命于宮曰舍故

而諱新（鐸大各反○故謂高祖之父當遷也者易説帝乙曰易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王天之錫命疏可同名）自寢門至于庫門（百官所在庫門宮外門明堂位曰庫門天子皐門○疏曰卒哭而諱者諱謂神名也古者生不相諱卒哭之前猶生事之故不諱至卒哭乃有神諱也生事畢而鬼事始已者既虞卒哭則生事畢鬼神之事方爲始也下室謂內寢生時飲食有事處也未葬猶生事當以脯醢奠殯又於下室饋設黍稷至朔月月半而殷奠有黍稷而下室不設也既虞祭遂用祭禮下室遂無事也然不復饋食於下室文承卒哭之下卒哭之時乃不復饋食於下室皇氏以爲虞則不復饋食於下室於理有疑又曰高祖之父謂孝子高祖之父也於死者高祖也卒哭猶未遷故云當遷也至小祥乃遷毀也易説帝乙曰易之帝乙爲成湯者鄭引易緯六世不諱故卒哭而舍高祖之父也易説者鄭引云易緯也凡鄭云説者皆緯候文○檀弓）○卒哭而諱（自此而鬼神事之尊而諱其名）王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱（父爲其親諱則子不敢不從諱也謂王父母以下之親諱）

（是謂士也天子諸侯諱羣祖）母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側與從祖昆弟同名則諱（母之所為其親諱子孫於宮中不言妻之所為其親諱夫於其側亦不言也孝子聞名心瞿凡不言人諱者亦為其相感動也子與父同諱則子可盡曾祖之親也從祖昆弟在其中於父輕不為諱與母妻之親同名重則諱之○疏曰王父母者謂父之父母於己為曾祖父母正服小功不合諱也以父為之諱故子亦同於父而諱之昆弟者是父之兄弟於己為伯叔正服期父亦為之期則是子與父同有諱也世父叔父者是父之世父叔父於己是從祖也正服小功不合諱以父為之諱故己從父而諱姑者謂父之姑也於己為從祖姑在家正服小功出嫁緦麻不合諱以父為之諱故己從父而諱姊妹者謂父之姊妹於己為姑在家正服期出嫁大功九月是己與父同為之諱也子與父同諱者言此等之親子之與父同為之諱又曰云父為其親諱則子不敢不從諱也者謂父之王父母世父叔父及姑等於己小功已下不合諱但父為之諱故子不敢不從諱其父之兄弟及姊妹己為合諱不假從父而諱鄭此注者據己不合諱者而言之也云謂王父母以下之親諱是謂士也者此士者謂父身也以父身是士故諱王父若是庶人子不逮事父母則不諱王父母也直云王父母以下是矣復云之親諱者父之世父叔父與姑等皆是王父所生不為之諱故云王父母以下之親諱也云天子諸侯諱羣祖者以其天子七廟諸侯五廟故知諱羣祖母之諱宮中諱者謂母所為其親諱其子於一宮之中為諱而不言也妻之諱不舉諸其側者謂妻諸親之諱其夫不得稱舉其辭於其妻之側但不得在側言之則於宮中他處得言之也與從祖昆弟同名則諱者謂母與妻二者之諱與己從祖昆弟名同則為之諱不但宮中旁側其在餘處皆諱之又曰云子與父同諱則子可盡曾祖之親也者父為王父諱於子則為曾祖父之伯叔及姑則是子曾祖之親故云子與父同諱則子可盡曾祖之親也前經所云是也云從祖昆弟在其中者從祖昆弟共同曾祖之親故云在其中云於父輕不為諱者從祖昆弟於父言之是父之同堂兄弟子也父服小功不為之諱己不得從父而諱若與母妻之親同名重則諱之重謂重累謂母妻諱與從祖兄弟名相重累則諱之不但為母妻而諱君從祖昆弟身死亦為諱故云於父輕不為之

（尹母[illegible]之[illegible]同名遠則諱之[illegible]家是爲從祖母者諱而學文也○鄭註）卒哭乃諱（敬鬼神之名也諱辟也生者不相辟名衛侯名惡大夫有名惡君臣同名春秋不非）禮不諱嫌名二名不偏諱（爲其難辟也嫌名謂音聲相近若禹與雨丘與區也偏謂二名不一一諱也孔子之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在）逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母（逮及也謂幼孤不以識父恩不至於祖名孝子聞名心瞿諱之由心此謂庶人適士以上廟事祖雖不逮事父母猶諱祖）君所無私諱（謂臣言於君前不辟家諱尊無二）大夫之所有公諱（辟君諱也）詩書不諱臨文不諱（爲其失事正）廟中不諱（有事於高祖則不諱曾祖以下尊無二也於下則諱上）夫人之諱雖質君之前臣不諱也（臣於夫人之家恩遠也質猶對也）婦諱不出門（婦親遠於宮中言辟之）大功小功不諱（疏曰古人生不諱故卒哭前猶以生事之則未諱至卒哭後服已變[illegible]

畢是應乃神事之敬鬼神之名故辟[illegible]諱避也生不相避名名以名質故言[illegible]不諱死則質藏言之則感動孝子故諱之也逮及也王父母謂祖父母也若不事父母則諱祖也何以然孝子聞名心瞿祖爲父之所諱則子不敢言既已終不言若父母已亡於已便心瞿諱父母故諱之也○曲禮）○大夫士諸父兄弟之喪既卒哭而歸（詳見喪通禮居處條）○公之喪大夫俟練士卒哭而歸（同上）○小功既卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可（大功卒哭可以冠子小功卒哭可以取妻下殤小功本衰之親除喪而後可爲[illegible]禮凡冠者其時當冠則因喪而冠之○雜記）○喪者不遺人人遺之雖酒肉受也從父昆弟以下既卒哭遺人可也（言喪新之喪重哀不在施惠於人○同上）○期之喪卒哭而從政（詳見通禮動作章）○君既卒哭而服王事大夫士既卒哭弁絰帶金革之事無辟也（同上）

右卒哭○申繻曰周人以諱事神名終將諱之（禮既卒哭以木鐸徇曰舍故而諱新謂舍親盡之祖而諱新死者故言以諱事神名終將諱之自父至高祖皆不敢斥言○桓六年春秋左氏傳）○子夏曰三年之喪卒哭金革之事無辟者禮與孔子曰昔者魯公伯禽有爲爲之也（詳見喪禮義）

明日以其班祔（卒哭之明日也班次也喪服小記曰祔必以其昭穆亡則中二以上凡祔已復于寢如既祫主反其廟練而後遷廟古文班或爲辨辨氏姓或然今文爲胖○疏曰引喪服小記者彼解亡猶閒也一以上祖又祖孫祔祖爲正若無祖則祔于高祖以其祔必以昭穆孫與祖昭穆同故閒一以上取昭穆相當者若婦則祔于夫之所祔之妃無亦閒一以上若妾祔亦祔于夫之所祔之妾無則易牲祔女君也云凡祔已復于寢如既祫主反其廟者案曾子問云天子諸侯既祫祭主各反其廟今祔于廟祔已復于寢若大夫士無木主以幣主其神天子諸侯有木主者以主祔祭訖主反于寢如祫祭訖主反廟相似故引爲證也云練而後遷廟者案文二年穀梁傳曰作主壞廟有時日於練焉壞廟是練而遷廟引之者證練乃遷廟祔遷于寢若然唯祔祭與練祭祭在廟祭訖主反於寢其大祥與禫祭其主自然在寢祭之○士虞記）

明日祔于祖父（祭告於其祖之廟）其變而之吉祭也比至於祔必於是日也接（詳見喪禮義○）程子曰喪須三年而祔若卒哭而祔則三年都無事禮卒哭猶存朝夕哭若無祭於殯宮則哭於何處古者君薨三年喪畢吉禘然後祔因其祫祧主藏於夾室新主遂自殯宮入于廟國語言日祭月享禮中豈有日祭之禮此正謂三年之中不徹几筵故有日祭朝夕之饋猶定省之禮如其親之存也至於祔祭須是三年喪終乃可祔也○高氏喪禮曰案禮既虞卒哭明日祔于祖父此周制也若商人則以既練祭之明日祔故孔子曰周已戚吾從殷蓋期而神之人之情也若卒哭而遽祔于廟亦太早矣然唐開元禮則既禫而祔夫孝子哀奉几筵至大祥而既徹之矣豈可復俟禫祭乃始祔乎（禮[illegible]祥祭與禫祭隔兩月）此又失之於緩

（故今於大祥徹靈座之後則明日祔于廟緣孝子之心不忍一日未有所歸也○朱文公先生曰衆言淆亂則折諸聖孔子之言萬世不可易矣尚復何說況朞而神之之意揆之人情亦爲允愜但其節文次第今不可考而周禮則有儀禮之書自始死以至祥禫其節文度數詳焉故溫公書儀雖記孔子之言而卒從儀禮之制蓋其意謹於闕疑以爲既不得其節文之詳則雖孔子之言亦有所不敢從者矣程子之說意亦甚善然鄭氏說凡祔已復于寢練而後遷廟左氏春秋傳亦有特祀于主之文則是古人之祔固非遂徹几筵程子於此恐其考之有所未詳也開元禮之說則高氏既非之矣然其自說大祥徹靈座之後明日乃祔于廟以爲不忍一日未有所歸殊不知既徹之後未祔之前尚有一夕其無所歸也久矣凡此皆有未安恐不若且從儀禮溫公之說次序節文亦自曲有精意如檀弓諸說可見）○小宗伯既葬詔相喪祭之禮（詳見喪大記虞條）○大祝付練祥掌國事（付者附○疏曰付練祥掌國事者祔謂虞卒哭後祔祭於祖廟練謂十三月小祥練祭祥謂二十五月大祥除衰杖此三者皆以國事太故掌之故云掌國事也○春官）○凡主兄弟之喪雖疏亦虞之（喪事虞祔乃畢○疏曰經云虞而不連言祔者以祔與虞相近故連言之○詳見士虞禮）婦之喪祔則舅主之（婦謂凡適婦庶婦也○詳見士虞禮）○主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室（祔自爲之者以其祭於祖廟○疏曰妾既卑賤得主之者崔氏云謂女君死攝女君也則自祔者以其祔祭於祖姑尊祖故自祔廟也妾合祔於妾祖姑若無妾祖姑則祔於女君可也其殯祭不於正室者雖女君猶下正適故殯之異祭不得在正室庾蔚云妾祖姑無廟爲壇祭之鄭云於廟者崔氏云於廟中爲壇祭之此謂攝女君若不攝女君之妾則不得爲主則別爲壇不在祖廟中而子自主之也○雜記）○姑姉妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親弗主夫若無族矣則前後家東西家無有則里尹主之或曰主之而附於夫之黨（妻之黨自主之）

（状祀夫之黨其祖姑也○疏曰向引之者或人之說云與黨主之而祔祭之祥在於夫之黨主之其義非也○雜記）○沐浴櫛搔翦（彌自飾也搔當爲爪今文曰沐浴搔翦或爲蚤揃揃或爲鬋○疏曰彌自飾也者上文虞沐浴不櫛注云自潔清不櫛未在於飾鄭注不言不在於飾沐浴少飾今祔時櫛是彌自飾也○士虞禮）○凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴（詳見士虞禮）○祔杖不升於堂（哀益衰敬彌多也○喪小記）○卒哭而祔祔而作主特祀於主（詳見喪大記作主條○卒哭章內有用尸三條此條通用當互考）○用專膚爲折俎取諸脰膉（專猶厚也折俎謂主婦以下俎也體盡人多折骨以爲之今以脰膉貶於純吉今文字爲折俎而說以爲肵俎亦甚誣矣古文脰膉爲頭嗌也○膉音益○疏曰鄭知折俎是主婦以下俎者特牲記云主婦俎觳折佐食俎觳折少牢云主婦俎臑折是也）其他如饋食（如特牲饋食之事或云以左胖虞右胖祔今此如饋食則尸俎肵俎猶有肩臂豈復用虞臂乎其不然明矣○疏曰如特

牲饋食之事者知不如士虞饋食禮者虞不致爵則夫婦無俎矣上文有俎則祔時夫婦致爵以祔時變麻服葛其辭稱孝夫婦致爵與特牲同故云如特牲饋食之事也或云以左胖虞右胖祔者當鄭君時有人解者云虞祭與祔祭共用一牲各用一胖以左胖爲虞祭右胖爲祔祭不是故鄭破之云今此經云如饋食謂如特牲饋食之禮尸俎用右胖解之主人俎左臂左胖之臂以爲虞祭主人豈得復取虞時左胖之臂而用之乎明不然矣○上虞記）○外饔凡小喪紀陳其鼎俎而實之（詳見喪大記虞條○卒哭章內有庖人以下三條此章通用當互看）○上大夫祔大牢下大夫祔少牢（詳見卒哭章）○大夫附於士士不附於大夫附於大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆雖王父母在亦然（附依注作祔音同昭常遙反○附皆讀爲祔大夫祔於士不敢以己尊自殊於其祖也士不祔於大夫自卑別於尊者也大夫之昆弟謂爲士者也從其昭穆中一以上祖又祖而已附者祔於先死者○疏曰大夫祔於士者謂祖爲士孫爲大

（夫老死可以祔祭於祖之爲士者也士不附於大夫者謂先祖爲大夫孫爲士不可祔祭於大夫唯得祔於大夫之兄弟爲士者無昆弟則從其昭穆者謂祖爲大夫無昆弟爲士則從其昭穆謂祔於高祖爲士者若高祖爲大夫則祔於高祖昆弟爲士者雖王父母在亦然者謂孫死之後應合祔於王父王父見在無可祔亦如是祔於高祖也祔者祔祭於神當從示旁爲之云大夫之昆弟謂爲士者也鄭恐經云祔於大夫之昆弟恐大夫之昆弟身作大夫士亦得祔之故云大夫昆弟爲士者若大夫昆弟全無上者其孫婦士亦得祔之故前文云

大夫祔於士是孫之尊可以祔祖之卑也云從其昭穆中一以上祖又祖而已者謂父爲昭子爲穆中間也謂自祖以上間一世者當昭穆而祔之孝不得祔祖則閒去曾祖一世祔於高祖若高祖無可祔則閒高祖之父一世祔高祖之涵故云祖又祖而已是中一以上喪服小記文也○雜記）○婦附於其夫之所附之妃無妃則亦從其昭穆之妃妾附於妾祖姑無妾祖姑則亦從其昭穆之妾（夫所附之妃於婦則祖姑○疏曰無妃謂無[illegible]

姑則亦從其昭穆之姻謂亦閒一以上祔於高祖之妃高祖無妃則亦祔於高祖之祖妃若其祖有昆弟之妃班爵同者則亦祔之○同上）○男子附於王父則配女子祔於王母則不配（配謂并祭王母不配則不祭王父也有事於尊者可以及卑有事於卑者不敢援尊配與不配祭饌如一祝辭異不言以某妃配某氏耳女子謂未嫁者嫁未三月而死猶歸葬於女氏之黨○疏曰男子附於王父則配者謂祭王父并祭所配王母女子附於王母則不配者謂在室之女及巳嫁未三月而死祔祭於

王母則不祭所配之王父注云配與不配祭饌如一祝辭異不言以某妃配某氏耳者案特牲禮不云配少牢禮云以某妃配但士明特牲太夫用少牢其餘皆同是祭饌如一案少牢云以某妃配某氏鄭注去某妃某妻也某氏若言姜氏子氏也此是言配也不言配者若特牲云用薦歲事于皇祖某子不云以某妃配特牲雖是常祭容是禫月吉祭故不舉配云嫁未三月而死猶歸葬於女氏之黨者曾子問文也○同上）○公子附於公子（不敢戚君○疏曰公子者若公子之祖爲君公子不敢祔之祔於祖之兄弟爲公子者不

（爲戚君故也○同上）○士大夫不得祔於諸侯祔於諸祖父之爲士大夫者其妻祔於諸祖姑妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔祔必以其昭穆（士大夫謂公子公孫爲士大夫者不得祔於諸侯卑別也既卒哭各就其先君爲祖者兄弟之廟而祔之中猶間也○疏曰禮孫死祔祖今祖爲諸侯孫爲士大夫而死則不得祔祖謂祖貴宜自卑遠之故也祔於諸祖父之爲士大夫者諸祖疏諸祖之兄弟也既不得祔祖當祔

祖之兄弟亦爲大夫士者也其妻祔於諸祖姑者夫既不得祔祖故妻亦不得祔於祖姑而可以祔於諸祖姑也諸祖姑是夫之諸祖父兄弟爲士大夫者之妻也若祖無兄弟可祔亦祔宗族之疏不爲諸侯者也然上云士易牲祔於大夫而大夫不得易牲祔於諸侯者諸侯之貴絕宗故大夫士不得輕親也妾祔於妾祖姑者言妾死[illegible]亡則中一以上而祔者亡無也中間也若夫祖無妾則又間曾祖而祔高祖之妾也凡祔必使昭穆同曾祖非夫同列也然此下云妾母不世祭於孫否則妾無廟今乃云妾祔及高祖者當爲壇祔之

（耳○小記）○諸侯不得祔於天子天子諸侯大夫可以祔於士（人莫敢卑其祖也○疏曰諸侯不得祔於天子者亦謂祔祭卑孫不可祔於尊祖也天子諸侯大夫可以祔於士者祖雖賤而孫雖貴祔之不嫌也若不祔之則是自尊欲卑於祖也○小記）○婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者（謂舅之母死而又有繼母二人也親者謂所生○疏曰祖姑有三人則祔於親者謂舅之母有三人親者謂舅之所生者言婦祔於姑則祔於舅之所生者也○喪

小記○朱張子曰祔葬祔祭極至理而論只合祔一人夫婦之道當其初婚未嘗約再配是夫只合一娶婦只是合一嫁今婦人夫死而不可再嫁如夫死之大義夫豈得而再娶然以重者[illegible]之養親承家祭祀繼續不可無也故有再娶之理然其葬其祔[illegible]爲同穴同[illegible]凡然之人情一室中豈容二妻以義斷之祔以首娶繼室別爲一所可也○或問朱先生曰頃看程氏祭儀謂凡配止用正妻一人或奉祀之人是再娶所生即以所生配謂凡配上用正妻一人是也若再娶者無子或祔祭別位亦可也若奉祀者是再娶之子乃許用所生配）

[illegible]妻◎[illegible]不得[illegible]所知吾[illegible]先生以[illegible]恐誤害[illegible]中有論之[illegible]母無大[illegible]當立[illegible]令[illegible]與古[illegible]之禮[illegible]又曰[illegible]婦之義如亦[illegible]至自有一[illegible]方[illegible]生有大得有[illegible]妾而事[illegible]所天不容有二収於此[illegible]祔又非仕下之比據[illegible]之說似不[illegible]有太過[illegible]只合從[illegible]人所議爲允[illegible]又有前妻無子後更有子之[illegible]其勢[illegible]者所杌陧而不安者惟葬則[illegible]人夫[illegible]未必皆合葬繼室別營兆域宜亦可矣○今案喪服小記云婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者祖姑有三人皆得祭於廟則其中必有再娶者則再娶之

妾自可祔廟程子張子特有之不詳耳朱先生所論正合禮意也○其妻爲大夫而卒而后其夫不爲大夫而祔於其妻則不易牲妻卒而后夫爲大夫而祔於其妻則以大夫牲（妻爲大夫夫爲大夫）時卒不易牲也此謂始來無廟者廟者不祔宗子夫[illegible]乃以[illegible]牲○疏曰其妻爲大夫而卒者謂夫爲大夫而妻死者也而后其夫不爲大夫者謂妻爲[illegible]大夫或黜退不復爲大夫而死也而祔於其妻則不易牲者謂夫既不爲大

矣死若祔祭此妻但依夫今所得用之牲不得易用昔大夫時牲事舉而后夫爲大夫而祔於其妻則以大夫牲者此謂妻死時夫未得爲大夫也妻死後夫乃得爲大夫今既祔祭其妻則得用大夫牲妻從夫之禮故也注云此謂始來仕無廟者若其有廟則死者當祔於祖不得祔於其妻今夫死祔於其妻故知是無廟者若其宗子去他國乃以廟從則祔於祖矣○小記○士祔於大夫則易牲（以卑牲祭尊也大夫少牢也○疏曰謂祖爲大夫孫爲士孫死祔祖則用大夫牲不敢用士牲士牲卑不可祭於尊者之前也）

祭殤與無後者不云易牲而此云易牲者前是宗子家爲祭不得同如宗子之禮故殤及無後者依亡人之貴賤[illegible]之此是士卑許進用大夫牲故曰易之然殺不祔貴而此云士祔大夫者謂之士可祔則不得不祔於大夫猶如妾亡妾祖姑易牲而祔於女君可也若有三則當祔於士故雜記云士不祔於大夫謂先祖兄弟爲士者當祔於士不得祔於大夫也○同上○妾無妾祖姑者易牲而祔於女君可也（女君適祖姑上）易牲而祔則凡妾下女君一等○[illegible]

原書漫漶不清

[illegible]（女君之牲[illegible]是見在女[illegible]婦女君姪娣無文既云[illegible]君一等下女君一等者若[illegible]則特牲未女君特牲妾則特豚也○同上）○王父死未練祥而孫又死猶是附於王父也（未練祥嫌未祫祭序於昭穆爾王父既附則孫可附焉猶當爲由由用也附皆當作祔○疏曰禮孫死祔祖今此明若祖喪練未二祥而孫死則孫亦得用是祔禮祔於祖也注禮祔在練前若祔後未練之前則得祔直云未練是矣兼言祥者案文二年穀梁傳云作主壞廟有時日於練焉壞廟廟之道易檐可也改塗可也注云親過高祖則毀其廟以次而遷將納新神故示有所加以此言之則練時壞祖與高祖之廟改塗易檐示有壞意其以先祖入於太祖之廟其祥祔入高祖廟其新死者入祖廟是練時遷廟也三年喪畢祫於大祖廟是祥後祫也故云未練祥嫌未祫祭序於昭穆爾舉言祥者恐未祫故也故練祥兼言但祔祔祭之後即得祔新死之孫故云王父既祔則孫可祔焉然[illegible]祔未練無廟孫得祔於）

（[illegible]其孫就王父所祔祖與之[illegible]而祔祭王父○爲○雜記）○庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食（不祭殤者父之庶也不祭無後者祖之庶也此二者當從祖祔食而已不祭祖無所食之也共其牲物而宗子主其禮爲祖庶之殤則自祭之凡所祭殤者惟適子耳無後者謂昆弟諸父也[illegible]之諸父無後者爲墠祭之○疏曰殤[illegible]無後者從祖祔食者[illegible]所以不自[illegible]義也己不得祭父祖而以此諸親皆各從其祖祔食祖廟在宗子之家故己不得自祭之也○小記）○曾子問曰女未廟見而死則如之何孔子曰不遷於祖不祔於皇姑（詳見婚禮昏條）○有父母之喪尚功衰而祔昆弟之殤則練冠附於殤稱陽童某甫不名神也（此兄弟之殤謂大功親以下之殤也斬衰齊衰之喪練皆受以大功之衰此謂之功衰以是時而祔大功親以下之殤大功親以下之殤輕不易服冠而兄爲殤謂同年者也兄十九而死已明年因喪而冠陽童謂庶殤也宗子則[illegible]童[illegible]未成人之稱也某）

（甫且字也尊神不名爲之造字○疏曰然大功親以下之殤者若大功正服則變三年之練此著繐服故知大功親以下之殤也若成人合服大功其長殤小功著成人小功其長殤則緦麻皆得著此三年練冠爲之祔故云大功親以下之殤言以下兼小功也已是祖之適孫若其大功兄弟長殤得在祖廟若小功兄弟長殤則是祖之兄弟之孫當祔於從祖之廟其小功兄弟身及父是庶人不合立廟則曾祖適孫爲之立壇祔小功兄弟之長殤於從祖立壇而祭也皇氏云小功兄弟爲士從祖爲大夫士不可祔於大夫當祔於大功親以下殤祖爲士故祔小功兄弟長殤於己祖廟義亦得通云大功親以下之殤輕不易服者案服問大功之麻變三年之葛得易首絰要帶不得易殤故此祔祭著練冠也云冠而兄[illegible]謂同年[illegible]也者此鄭自解云[illegible]冠而兄[illegible]爲[illegible]者謂弟與兄同年十九也云兄十九而死已明年因喪而冠者此新死之兄既是小功之服不合變三年之練而得有因喪冠者謂己以年之初用父母喪之餘節而加冠以後始用弟也云陽童謂庶殤也宗子則曰陽童未成人之稱也者曾[illegible]問宗子[illegible][illegible][illegible]白故曰陽童[illegible]童云某甫）

（且字也者檀弓云五十以伯仲是正字二十之時曰某甫是且字言且爲之立字云尊神不名爲之造字者以字者冠時所有此兄去年已死未得有字雖云某甫是死後祔時爲之造字必造字者以神道事之不可觸名故也○雜記）

○曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧（稱孝者吉祭○疏曰對虞時稱哀案檀弓虞爲喪祭卒哭爲吉祭卒哭既爲吉祭祔在卒哭後亦是吉祭故鄭以吉祭言之也）用尹祭（尹祭脯也大夫士祭無云脯者今不言牲號而云尹祭亦記者誤矣○疏曰鄭知尹祭是脯者下曲禮云脯曰尹祭故知也但曲禮所云是天子諸侯禮用脯案特牲少牢無云用脯者故云大夫士祭無云脯者唯上餞尸有脯此非餞尸今不言牲號而云尹祭亦記者誤也以其上文初虞云敢用潔牲剛鬣今不言牲號而云尹祭是記人誤云亦者亦上文香合也）嘉薦普淖普薦溲酒（普薦鉶羹不稱牲記其異者今文溲爲○疏曰知普薦是鉶羹者案上文虞禮及特牲皆云祝酌奠于鉶南則鉶在酒前而設此亦普薦在酒上故知也但虞禮一鉶此云饋食則與特牲同二鉶故）

云齊薦也云不稱牲記其異者對與初虞之等稱牲但詞其異雖不詳牲之號有號可知也若然云記其異者所以嘉薦普淖普薦溲酒與前不異記之以其普薦與前異將書設薦在普淖後溲酒前故并言其次矣）

適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗（欲其祔合兩告之曾子問曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟然則士之皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞以其幣告之乎○疏曰欲其祔合兩告之者欲使死者祔於皇祖又使皇祖與死者合食

故須兩告之是以告死者曰適爾皇祖某甫謂皇祖曰隮祔爾孫某甫二者俱饗是其兩告也引曾子問者案彼鄭注云象有凶事者聚也云卒哭成事而後主各反其廟者至祔須得祖之木主以孫祔祭故也天子諸侯有木主可言聚與反廟之事大夫無木主而反之故云無主則反廟之禮未聞云以其幣告之乎者曾子問云無遷主將行以幣帛為主命此大夫士或用幣以依神而告使聚之無正文故云乎以疑之○士虞禮記○卒哭條有祭稱孝子孝孫脯曰尹祭兩條此條通用當互考○案卒哭有饗辭此祔禮既有尸則勸尸亦合有饗辭今案卒哭饗辭注云祔及練祥[illegible]祔但改之爲某耳則其詞[illegible]孝[illegible]並爲而饗之然[illegible]辭見于此練祥同）○父[illegible]之喪皆衰不補祔待後事（詳見[illegible]）（[illegible]喪雜祭條此[illegible]通用當互考）○祔練曰告（者君子也稱主書文稱[illegible]其[illegible]言謙也祔練言[illegible]不[illegible]○疏曰以祭[illegible]是[illegible]不[illegible]知己祔祥而已○少儀[illegible]）○[illegible]而已（喪服小記○詳見喪通禮主從條）[illegible]文[illegible]所而

遂（雜記○詳見少儀會葬條）

右祔○殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷（期而神之人情○檀弓）○君氏卒[illegible]

祔于姑（詳見喪大記命赴條）

朞而小祥（小祥祭名祥吉也[illegible]祥肉古文朞皆作基[illegible]自祔以後至十三月小祥[illegible]祥引檀弓者欲謂顏回之[illegible]孔子彼云饋此云歸者[illegible]文言之引之者證小祥[illegible]）

原書漫漶不清

（士虞記）○期而練（詳見喪服義）○十三月而練（同上）○期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫（此謂父在爲母也○雜記）○凡十筮日喪事先遠日（詳見士喪禮卜葬條○大祥通用）○練筮日筮尸視濯皆要經杖繩屨有司告具而后去杖筮日筮尸有司告事畢而后杖拜送賓（詳見喪服變除練條）○大祝練掌國事

（詳見祔條）○大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭（詳見喪禮通禮主後章○大祥通用）○主妾之喪則練使其子主之（詳見附章）○五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人練則告（詳見士喪禮命赴條）○凡喪小功以上非練無沐浴（詳見祔章）○練而慨然（詳見喪通禮哀戚條）○期而祭禮也期而除喪道也祭不爲除喪也（詳見變除練除）

（服條）○練筮用采（詳見喪大記作主條）○吉主於練（同上）○作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也（壞音怪檐以占反○）

疏曰作主在十三月壞廟在三年喪終而傳連言之者此主終入廟入廟即易檐以事相繼故連言之非謂作主壞廟同時也或以爲練而作主之時則易檐改塗改此傳云於練壞廟於傳文難順舊說不然故不從之直記異同耳○文二年穀梁傳○作主之說已見喪大記作主條又案張子曰祔與遷自是兩事

祔者奉新死者之主而告新死者以祔遷于此廟也既告則復新死者之主於寢而祖亦未遷比至于練乃遷其祖入他廟或夾室而遷新死者之主于其廟今案橫渠之說如此鄭注亦然既因練而遷則必易檐改塗而後遷此疏乃謂壞廟在三年則失之矣但練雖遷主于廟祭訖復反主於寢詳見祔章明日以其班祔注文當考○卒哭章祭成喪者必有尸以下二條又庶人以下至祭以（大夫又祭稱孝子孝孫並此條通用當互考）○曰薦此常事

祝辭之異者言常者恭而祭禮也古文常爲祥○疏曰注云祝辭之異者謂小

（祥辭與虞祔之辭有異異者以虞祔之祭非常一期天氣變易孝子思之而祭是其常事故祝辭異也云某而祭禮也者喪服小記文案彼云期而祭禮也期而除喪道也祭不爲除喪也注云此謂練祭也禮正月存親親亡至今而期期則宜祭期天道一變哀惻之情益衰衰則宜除不相爲也是以謂小祥祭爲常事也○士虞記○祔條辭此條所通用詳見祔禮經當互考）○自諸侯達諸士小祥之祭主人之酢也嚌之衆賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也（嚌啐皆嘗也嚌至齒啐入口○疏曰主人之酢者謂正祭之後主人獻賓長賓長酢主人主人受賓長酢則嚌之也衆賓兄弟則皆啐之者亦謂衆賓及兄弟祭末受獻之時啐之也以其差輕故也大祥主人啐之者謂主人受賓酢之時主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也必知此主人之酢非受尸酢者以士虞禮主人主婦獻尸受酢之時皆卒爵虞祭比小祥爲重尚卒爵今大祥祭主人受尸之酢何得唯嚌之而已故知受賓酢也受尸酢神惠爲重雖在喪亦卒爵賓禮爲輕受賓之酢但嚌之）

（知喪祭有受賓酢者鄭注曾子問云虞不致爵小祥不旅酬大祥無算爵故知大祥之祭旅酬之前皆爲之也○雜記）○大夫士父母之喪既練而歸朔月忌日則歸哭于宗室（詳見通禮居處條）○婦人喪父母既練而歸（同上）○公之喪大夫俟練士卒哭而歸（同上）○既練舍外寢始食菜果飯素食哭無時（詳見喪服斬衰章）○既練居堊室不與人居君謀國政大夫士謀家事（詳見通禮居處動作條）○期而小祥居堊室寢有席（詳見通禮居處條）○三年之喪練不羣立不旅行（詳見變禮學條）○三年之喪雖功衰不弔（同上）○如三年之喪則既顈其練祥皆行（詳見變除並有喪變服條）○父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同官則雖臣妾葬而后祭祭主人之升

降散等執事亦散等雖虞祔亦然（將祭謂練）祥也言若同宮則是昆弟異宮也古者昆弟異居同財有東宮有西宮有南宮有北宮有父母之喪當在殯宮而在異宮者疾病或歸者主人適子散等乘階為新喪略威儀○疏曰將祭謂將行大小祥祭也而昆弟死既殯而祭者若將祭而有兄弟死則待殯後乃祭也今不待葬後者兄弟輕故始殯後便可行吉祭也如同宮則雖臣妾葬而後祭者兄弟既殯後而行父母之祭謂異宮者耳君同宮雖臣妾之輕卑死猶待葬後乃行父母祭也所以爾者吉凶不相干故喪服傳云有親於宮中者則為之三月不舉祭庾氏云小祥之祭已涉於吉尸柩至凶故不可以相干其虞祔則得為之矣若喪柩即去者則亦祭不待於三月可知矣祭主人之升降散等者猶謂二祥祭散栗也等階也吉祭則涉級聚足喪祭則栗階故云散等也如此祥祭宜涉級於時為有兄弟喪故少威儀作散等也執事者亦散等者助執祭者亦栗階也雖虞祔亦然者謂主人至昆弟虞祔而行父母二祥祭而執事者亦散等○雜記○此條前祔後大祥皆通用○君之喪服除而後殷祭禮也（詳見喪變）

○三年而后葬者必再祭其[illegible]

間不同時而除喪（再祭練祥也間不同時者當異月也）祔明月練而祭又明月祥而祭必異若以葬與練祥本異歲宜異時也不喪已祥則除不禫○詳見變禮父一葬條○殷祭以下二條大祥通用

練曰告（詳見祔條）

右練（祔安有數[illegible]而祔此章通用當互者）○曾子問曰祭如之何則不行旅酬之事[illegible]

孔子曰聞之小祥者主人練祭而[illegible]不旅奠酬於賓賓弗舉禮也（奠[illegible]尸[illegible]）（不致爵小祥不旅酬大祥無無算爵彌吉）昔者魯昭公[illegible]練而舉酬行旅非禮也孝公大[illegible]奠酬弗舉亦非禮也（疏曰練小祭也旅酬[illegible]酬故奠爵[illegible]不致爵至小祥[illegible]吉但得致爵於賓而不得行旅[illegible]大祥乃得行旅酬而不得[illegible]無算爵之事也此皆謂喪事間[illegible]）

於禮未[illegible]故也案士虞禮云男男尸女女尸檀弓云虞而立尸是虞時始立尸故云奠無尸奠所以無尸者奠是未葬之前形體尚在未忍立尸異於生故未立尸虞是既葬之後形體已去鬼神事之故立尸以象神也又案特牲云祝延尸於奧尸即席坐主人拜妥尸尸答拜尸左執觶右取菹揳于醢祭于豆間佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐酒祭鉶乃食九飯主人洗角升酌酳尸尸卒爵祝酌授尸尸以酢主人主人卒爵進祝南面主人酌獻祝祝受卒爵主人酌獻佐食佐食受卒爵此是主人之獻也特牲又云主婦洗爵獻尸尸卒爵尸酢主婦主婦卒爵主婦酌獻祝祝卒爵酌獻佐食佐食卒爵此是主婦之獻也賓三獻爵于尸尸三爵止注云尸止爵者三獻禮成欲神惠之均於室中云虞不致爵者案士虞禮賓三獻尸尸卒爵禮畢無致爵以下之事所謂虞不致爵也案特牲又云尸止爵之後席于户內主婦洗爵酌致爵于主人主人拜受爵主婦拜送爵主人卒爵拜主婦答拜受爵酌酢左執爵拜主人答拜主人降洗爵致爵于主婦席于房中南面主婦拜受爵主人西面答拜主婦卒爵拜主人答拜主人更爵酢卒爵拜主婦答拜所謂致爵也三獻之賓作尸所止爵尸飲卒爵酢賓賓飲卒爵獻祝及佐食致爵于主人主婦畢主人降阼階升酌西階上獻賓及衆賓訖主人洗觶于西階前北面酬賓訖主人洗爵于阼階上獻長兄弟及衆兄弟及內兄弟于房中獻畢賓乃坐取主人所酬之觶於阼階前酬長兄弟長兄弟受觶於西階前酬衆賓衆賓酬衆兄弟所謂旅酬也云小祥不旅酬者賓不舉主人所酬之觶不行旅酬之事所謂小祥不旅酬謂奠酬於主人主人酬於賓賓不舉也旅酬之後賓弟子兄弟弟子各酌于其尊舉觶各於其長賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨所謂無筭爵也云大祥無無筭爵獲吉者大祥乃得行旅酬而不得行此無筭爵之事故云大祥無無筭爵以其漸漸備禮故云彌吉仍未純吉也昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也者練祭但得致爵於賓賓不舉此爵而行旅酬今昭公行之故曰非禮也大祥彌吉禮行旅酬今考

（公不然亦同非禮○曾子問）

又朞而大祥（又復也○疏曰此謂二十五月大祥祭故云復朞也）（○士虞記）○父母之喪三年而祥（祥見喪服義）○三年之喪二十五月而畢（同上）○期之喪十三月而祥（雜記○練章有喪事先遠日一條此條所通用當互考）○大祝祥掌國事（詳見祔條）○五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人祥必告（詳見練條）○主

妾之喪則自附至於祥使其子主之（詳見祔條○練章有大功者主人之喪爲之再祭此條通用當互考）○非祥無沐浴（詳見祔條○卒哭章內有祭成喪者必有尸下二條庖人圉人邊人及祭從主者下三條祭稱孝子孝孫一條皆大祥所通用當考）○曰薦此祥事（變言祥事亦是常事也○士虞記○祔條饗辭此條所通用詳見祔禮注當互考）○自諸侯達諸士大祥主人卒之衆賓兄弟皆飲之可也（詳見練章）○

如三年之喪則既穎其練祥皆行（詳[illegible]練章）（○練章有父母之喪將祭又君之喪服除而后殷祭文三年而后葬者必再祭三條皆大祥所通用當互考）○祥而廓然（詳見通禮哀戚條）○既祥黝堊（詳見通禮居處條）○又期而大祥有醯醬居復寢素縞麻衣（詳見變除）○祥而外無哭者禫而內無哭者樂作矣故也（外無哭者於門外不哭也內無哭者入門不哭也禫踰月而可作樂樂作無哭

者○疏曰祥大祥也外中門外即堊室中也祥之日鼓素琴故中門外不哭也內中門內也禫已縣八音於庭故門內不復哭也樂作矣故也者二處兩時不哭是並有樂作故也○喪大記）○祥之日鼓素琴（詳見喪服義）○喪復常讀樂章（疏曰謂大祥除服之後也樂章謂樂書之篇章謂詩也○由禮）○三年之喪祥而從政（詳見通禮動作條）○曾子曰廢喪服可以與於饋奠之事乎孔子曰說衰與奠非禮也以

擯相可也（詳見變禮祭儀）

右大祥○孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也（詳見練章）○孔子既祥五日彈琴而不成聲（哀未忘也）十日而成笙歌（踰月且異旬也祥亦凶事用遠日五日彈琴十日笙歌除由外也琴以手笙歌以氣○疏曰十日而成笙歌者上云彈琴而不成聲此云十日而成笙歌之聲音曲諧和也先彈琴後笙歌者由彈以手手是形之外故曰除由外也祥是凶事用遠日故十日得踰月若其卜遠不吉則用近日雖祥後十日亦不成笙歌以其未踰月也○檀弓）

○子夏既除喪而見（孔子）予之琴和之而不和彈之而不成聲（樂由人心）作而曰哀未忘也先王制禮而弗敢過也（作起）子張既除喪而見予之琴和之而和彈之而成聲作而曰先生制禮不敢不至焉（雖情異善其俱順禮○疏曰案家語及詩傳皆言子夏喪畢夫子與琴援琴而絃衎衎而樂閔子騫喪畢夫子與琴援琴而絃切切而哀與此不同者當以家語及詩傳爲正知者以子夏喪親無異聞焉能彈琴而不成聲而閔子騫至孝之人故孔子善之云孝哉閔子騫家語詩傳云援琴而絃切切而哀以爲正也熊氏以爲子夏居父母之喪異故不同也○同上）

○魯人有朝祥而莫歌者子路笑之（笑其爲樂速）夫子曰由爾責於人終無已夫三年之喪亦已久矣夫（爲當時如此人行三年喪者希抑子路以善彼）子路出夫子曰又多乎哉踰月則其善也（又復出○疏曰祥謂二十五月大祥歌哭不同日故仲由笑之也然祥日得鼓素琴也時人皆廢而此獨能行何須笑之案喪服四制喪之日鼓素琴不識彈琴而識歌者琴以手笙歌以氣手在外而遠氣在內

（而近也○同上）〇顔淵之喪饋祥肉（饋遺也）孔子出受之入彈琴而后食之（彈琴以散哀也○同上）

中月而禫（禫大感反○中猶間也禫祭名也與大祥間一月自喪至）此凡二十七月禫之言澹澹然平安意也古文禫或爲導○猶間閒側之閒下同○疏曰知與大祥間一月二十七月禫徙月樂二十八月復平常正作樂也云禫之言澹澹然平常意也者禫月得無所不佩又於禫月將鄉吉祭又得樂

懸故云平安意也但至後月乃是即吉之正也○士虞記○檀弓疏云其祥禫之月先儒不同王肅以二十五月大祥其月爲禫二十六月作樂所以然者以下云祥而縞是月禫徙月樂又與上文魯人朝祥而莫歌孔子云踰月則其善是皆祥之後月作樂也又間傳云三年之喪二十五月而畢又士虞禮中月而禫是祥月之中也與尚書文上中身享國謂身之中間同又文公二年冬公子遂如齊納幣是僖公之喪至此二十六月而左氏云納幣禮也故王肅以二十五月禫除喪畢而鄭康成則二十五月大祥二十七月而禫二十月而作樂

復平常鄭必以爲二十七月禫者以餘記云父在爲母爲妻十三月大祥十五月禫爲母爲妻尚祥禫異月豈容三年之喪乃祥禫同月若以父在爲母屈而不申故延禫月其爲妻當亦不申祥禫異月乎若以中月而禫爲月之中間應云月中而禫何以言中月乎案喪服小記云妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔又學記云中年考校皆以中爲間謂間隔一年故以中月爲間隔一月也下云祥而縞是月禫徙月樂是也謂大祥者縞冠是月禫謂是此禫月而禫二者各自爲義事不相干故論語云子於是日哭則不歌文無所繼亦云是日文公

二年公子遂如齊納幣者鄭箴膏肓信公母成風主婚得權時之禮若公羊猶譏其喪娶其魯人朝祥而莫歌及喪服四制云祥之日鼓素琴及夫子五日彈琴不成聲十日成笙歌并此獻子禫縣之屬皆據省樂忘哀非正樂也其八音之樂工人所奏必待二十八月也即此下文是月禫徙月樂是也其朝祥莫歌非正樂歌是樂之細別亦得稱樂故鄭云笑其爲樂速也其三年問云三年之喪二十五月而畢據喪事終除衰去杖其餘哀未盡故更延兩月非喪之正也王肅難鄭云若以二十七月禫其歲末遺喪則出入四年喪服小記何以云再

期之喪三年如王肅此難則爲母十五月而禫出入三年小記何以云期之喪二年明小記所云據喪之大斷也又肅以月中而禫案曲禮喪事先遠日則大祥當在下旬禫祭又在祥後何得云中月而禫又禫後何以容吉祭故鄭云二十七月也戴德喪服變除禮二十五月大祥二十七月而禫故鄭依而用焉鄭以二十八月樂作大記何以云禫而內無哭者樂作矣似禫後許作樂者大記所謂禫後方將作樂釋其內無哭者之意非謂即作樂大記又云禫而從御吉祭而復寢間傳何以云大祥居復寢間傳所云者去堊室復殯宮之寢大記

云禫而從御謂禫後得御婦人必待祭然後復寢其吉祭者是禫月值四時而吉祭外而爲之其祝辭猶不稱以某妃配故士虞禮云吉祭猶未配○今案疏文所辨禫祭月日正讀禮者所當考元繫於孟獻子縣而不樂之下今移於此庶學者易於檢尋也

○爲父母妻長子禫（目所爲禫者也○疏曰此一經鄭云目所爲禫者此一人而已然爲母亦宜禫也而下有庶子在父之室爲其母不禫則在父室爲慈母亦不禫也故不言之埶爲夫亦禫也但記文不具○小記）

○庶子在父之室則爲其母不禫（妻子父在厭也○同上）

○宗子母在爲妻禫（宗子之妻尊也○疏曰此一節論宗子妻尊得爲妻伸禫之事宗子爲百世不遷之宗賀瑒云父在適子爲妻不杖不杖則不禫若父沒母存則爲妻得杖又得禫凡適子皆然嫌畏宗子尊厭其得故特云宗子母在爲妻禫宗子尚然則其餘適子母在爲妻禫可知賀循云出居廬論禫杖者必廬廬者必禫此明杖章尋常之禮謂杖章之內居廬必禫若別而言之則杖有不禫禫有不杖者案小記篇云宗子母存爲妻禫則有非宗子其餘適庶母在爲妻並不得禫

也小記又云父在爲妻以杖即位鄭玄云庶子爲妻然父在爲妻猶有其杖則父一沒母存有杖可知此是杖有不禫者也小記又云庶子在父之室則爲其母不禫若其不杖則喪服不杖之條應有庶子爲母不杖之文今無其文則猶杖可知也前文云三年而后葬者但有練祥而無禫是有杖無禫此二條是杖而不禫賀循又云婦人尊微不奪正服並厭其餘哀如賀循此論則母非厭此前子庶子不得爲妻杖也嫡宗子尊尊○母所不厭故特明得禫也○同上）

期之喪十五月而禫（詳見前婢條○本哭章[illegible]）

使之喪不斬衰者不與祭一條祭成喪者必有尸下二條庖人圉人遵人乃祭從生者以下二條祭稱孝子孝孫一○條又祔[illegible]祥皆此條通用當互考

中月而禫禫而飲醴酒始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾肉（先飲醴酒食乾肉者不忍發御孕味○閒傳）○禫而牀｜（○同上）○禫而從御吉祭而復寢（從御御婦人也復寢不復宿殯宮也）○疏曰吉祭而復寢者謂禫祭之後同月之內值吉祭之節行吉祭訖而復寢

若不當四時吉祭則踰月吉祭乃復寢故士虞記云中月禫是月也吉祭猶未配注云是月是禫月也當四時之祭月則祭也亦不待踰月故熊氏云不當四時祭月則待踰月也案閒傳既祥復寢與此吉祭復寢不同者彼謂不復宿中門外復於殯宮之寢此吉祭後不復宿殯宮復於平常之寢文雖同義別故此注不復宿殯宮也明大祥後宿殯宮也○喪大記）○禫而內無哭者樂作矣故也（詳見前祥條）○是月禫徙月樂（言禫明月可以用樂○疏曰是月禫徙月樂者鄭志曰既禫徙月而樂作禮之正也孔子五日彈琴自省樂哀未忘耳踰月可以歌皆自身踰月所爲也既禫始得備樂而在心猶未忘哀殺有漸是以樂亦隨之也○檀弓

右禫○孟獻子禫縣而不樂比御而不入（可以御婦人矣尚不復寢孟獻子魯大夫仲孫蔑）夫子曰獻子加於人一等矣（加猶踰也）

○疏曰此一節論獻子除喪作樂得禮之宜也依禮禫祭暫縣省樂而不恒作也至二十八月乃始作樂又依禮禫後吉祭乃始復寢當

時人禫祭之後則恒作樂未至吉祭而復寢今孟獻子既禫暫縣省樂而不恒作可以御婦人而不入寢雖於禮是常而特異餘人故夫子善之云獻子加於人一等矣○檀弓

是月也吉祭猶未配（是月是禫月也當四時之祭月則祭）猶未以其妃配哀未忘也少牢饋食禮祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗○某妃豐非反又音配○疏曰謂是禫月禫祭仍在寢此月當四時吉祭之月則于廟行四時之祭而猶

（未得以其妃配哀未忘若喪中然也言猶者如祥祭以前不以妃配也案禮記云吉事先近日喪事先遠日則大祥之祭仍從喪事先用遠日下旬爲之故檀弓云孔子既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌注踰月且異旬也禫亦凶事先遠日案此禫言澹然平安得行四時之祭則可從吉事先近日用上旬爲之若然二十七月上旬行禫祭於寢當祭月即從四時祭於廟亦用上旬爲之引少牢禮者證禫月吉祭未配後月吉如少牢配可知也○士虞禮）○吉祭而復寢（詳見禫條）

右吉祭○僖八年秋七月禘于大廟用致夫人（禘三年大祭之名大廟周公廟致者致新死之主於廟而列之昭穆夫人淫而與殺不薨於寢於禮不應致故僖公疑其禮歷三禘今果行之嫌異常故書之○殺音試○春秋）○秋禘而致哀姜焉非禮也凡夫人不薨于寢不殯于廟不赴于同不祔于姑則弗致也（寢小寢同同盟將葬又不以殯過廟據經哀姜薨葬之文則爲殯廟赴同祔姑今當以不薨于寢不得致也○左氏傳）閔二年夏五月乙酉吉禘于莊（三年喪畢致新死之主於廟廟之遠主當遷入祧因是大祭以審昭穆謂之禘莊公喪制未闋時別立廟廟成而吉祭又不於大廟故詳書以示譏○闋苦穴反○春秋）○夏吉禘于莊公速也（左氏傳）○其言吉何（據禘于大廟不言吉）言吉者未可以

吉也（都未可以吉祭經舉重不書禘于大廟嫌獨莊公不當禘于大廟可禘者故加吉明大廟皆不當）曷爲未可以吉未三年也（禮禘祫從先君數朝聘從今君數三年喪畢遭禘則禘遭祫則祫○數所主反祫音洽）三年矣曷爲謂之未三年三年之喪實以二十五月（時莊公薨至是適二十二月所以必二十五月者取期再期恩倍漸三年也孔子生三年然後免於父母之懷

（年之喪天下之通喪檀士虞記曰朞而小祥曰薦此常事又朞而大祥曰薦此祥事中月而禫是月也吉祭猶未配是月者二十七月也傳言二十五月者在二十五月外可不譏）其言于莊公何（據禘于大廟不言周公祫僖公不言僖宮）未可以稱宮廟也曷爲未可以稱宮廟在三年之中矣（當思慕悲哀未可以鬼神事之）吉禘于莊公何以書譏何譏爾譏始不三

年也（與託始同義○疏曰注經舉重不書者云春秋之義常事不書有譽惡者為始録而美刺之今既已舉重特書于莊公不書於大廟則嫌莊公一廟獨不當禘大廟便可禘矣於莊公畢下始祖而言舉重者言三年之內作吉祭之時莊公最不冝吉似吉舉重不謂莊公尊于始祔也○公羊傳）○吉禘于莊公（三年喪畢致新死者之主於廟廟之遠主當遷入太祖之廟因是大祭以審昭穆謂之禘莊公喪制未闋時別立廟廟成而吉祭又不於大廟

（故詳書以示譏）吉禘者不吉者也喪事未畢而舉吉祭故非之也（○禘徒帝反莊公薨至此方二十二月喪未畢○疏曰言禘於莊公即是莊公立宮而不稱宮者莊公廟雖立訖而公服未除至此始二十二月未滿三年故不得稱宮也此喪服未終舉吉以非之文二年亦喪服未終而大事于大廟不言吉者其譏已明故不復云吉言大事者秋祫而物成其祀故傳云大是事也著祫嘗是也凡祭祀之禮書者皆譏故范略例

云祭祀例有九皆書月以示譏九者謂禘有二烝一嘗揔三也閔吉禘四也僖禘大廟五也文著祫嘗六也宣公有事七也昭公禘武宮八也定公從祀九也知禘是三年喪畢之祭者此莊公薨來二十二月仍書吉以譏之明三年喪畢方得爲也知必於大廟者明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公於大廟是也其禘祀之月王肅杜預之徒皆以二十五月除喪即得行禘祭鄭玄則以二十八月始服吉嘗即祫於大廟明年春始禘於羣廟今范云三年喪畢禘於大廟必不得

（與明年春禘於羣廟同其除喪之月或與鄭合故何休注公羊亦以除喪在二十七月之後也方者未至之辭此實二十二月而云方者莊公以三十二年八月薨至此年五月始滿二十二月未盡其月爲禘祭故言方或可識其大速以甚言之故云方也○穀梁傳）

小史若有事則詔王之忌諱（先王死日爲忌名爲諱○疏曰先王死日爲忌名爲諱者告王當避此二事春官）○大夫士父母之喪既練而歸忌日則歸哭于宗室（詳見練章）○君子有終身之喪忌日之謂也（詳見喪禮義）○喪三年以爲極亡則弗之忘矣故君子有終身之憂而無一朝之患故忌日不樂（同上）

右忌日○文王之祭也事死者如事生思死者如不欲生忌日必哀稱諱如見親（詳見喪禮義）

儀禮經傳通解續卷第七

服　喪禮六

補（補服三有見本經傳記者如父卒爲祖後者服斬之類是也有見它記者如祖父卒而後爲祖母後者三年是也有見註疏者如天子諸侯父在爲祖斬衰無期是也又有喪有予服悉類而合之以補經文之缺）

父卒爲祖後者服斬（詳見不杖期章爲君之父母妻長子祖父母條傳）○與諸侯爲兄弟者服斬（喪服小記○見斬衰章君條下）○女爲父喪未練而出則三年既練而出則已既練而反則遂之（喪服小記○詳見斬衰章子嫁反在父之室爲父三年條下○又見不杖期章爲君之父母妻長子祖父母疏云天子諸侯父在爲祖皆斬衰無期○又云爲曾祖後者服斬○斬衰章子嫁反在父之室疏云天子之女嫁於諸侯諸侯之女嫁於大夫仍爲父不降斬衰三年○斬衰章諸侯爲天子條下爲天王斬衰疏云諸侯諸臣皆爲王斬衰○又斬衰章君條下與諸侯爲兄弟者服斬疏云兄弟

諸侯有五屬之親者皆服斬謂諸公尊不可以本親輕服服之。又諸侯不杖期章為王后齊衰疏云士為國君斬。又云大夫之適子為君如士服斬衰。又云天子卿大夫適子為天子如士服斬衰。已上八條經傳之文其今附見於此以補斬衰之缺

「下補疏齊衰三年至補緦並同

右補斬衰

祖父卒而后為祖母後者三年（喪服記。見不杖章祖父母條）◯為所後者之妻若子（詳斬章為人後者傳）◯女為母喪未練而出則三年既練而出則已既練而反則遂之（凡）

（章。又案不杖期章祖父母條祖父而后為祖母後者三年疏云若祖卒父在已繼為祖期今父沒祖母亡亦祖母三年。緦麻章庶子為父後者為其母傳注云大夫卒庶子為母三年又云士雖在庶子為母皆如衆人。衰章子嫁反在父之室疏云天子之嫁於諸侯諸侯之女嫁於大夫仍為齊衰三年。已上見於注疏者凡四條）

右補齊衰三年

[illegible]後者之妻若子（詳見斬衰章[illegible]後者傳。又案[illegible]）

（祖父母條下祖父卒而后為祖[illegible]注云祖父在適孫為祖母服[illegible][illegible]母亦杖期。不杖章大夫之[illegible]子注[illegible]大夫之庶子為妻杖[illegible][illegible]之適子父沒[illegible]後為妻期。已上見於注疏者三條）

右補齊衰杖期

[illegible]服凡齊衰為王后齊衰（[illegible]）

（不杖期[illegible]凡[illegible]者[illegible]侯[illegible]又王斬衰[illegible]后齊衰[illegible]云凡以[illegible]之[illegible]王后小君[illegible]者[illegible]為王[illegible]妻[illegible]尊[illegible]諸侯為之不杖期者[illegible]不杖章[illegible]之母妻傳曰何以期[illegible]非也[illegible]諸侯不為[illegible]也[illegible]諸侯以[illegible]服斬[illegible]子及[illegible]不杖[illegible]諸侯為后之[illegible]不見[illegible]諸[illegible]者以[illegible]不別見[illegible]諸[illegible]問云[illegible]）

原書漫漶不清

（民同服。服問又云大夫之適子爲君夫人大子如士服。注大夫不世子不嫌也。士爲國君斬小君期大子君服斬臣從服期天子卿大夫適子亦當然故云如士服也）○君爲天子三年夫人如外宗之爲君也（服問○詳見斬衰章諸侯爲天子條下）○外宗爲君夫人猶內宗也（雜記○見斬衰章君條下）○大夫之適子爲君夫人太子如士服（服問疏○詳見斬衰章君條）○女未練而反則期（喪服小記○詳見斬衰章子嫁反在父之室爲父三年條）○世子爲妻與大夫之適子同（小記○見不杖期章大夫之適子爲妻條下）○公子之妻爲其皇姑（詳見喪服義○又不杖期章世父母叔父母傳注及昆弟注並云爲姑姊妹在室亦如之爲衆子注云女子子在室亦如之今案姑姊妹女子子服經無明文見於注疏者有此三條蓋姪之爲姑兄弟之爲姊妹父母之爲女子子其服如此則在室姑之爲姪在室姊妹之爲兄弟在室女子子之爲父母及其餘親其服並當與男子服同○齊衰杖期妻傳

注云適子父在則爲妻不杖○王爲適孫適曾孫適玄孫適來孫皆齊衰出周禮司服凡凶事服弁服注云服弁喪冠也其服斬衰齊衰疏云服弁於上下文不類者以是喪服故變其文也天子諸侯絕傍期正統之期猶不降故並云齊衰其正服大功亦似不降也大功章曰適婦注云適子之婦傳曰何以大功也不降其適也既無所指斥明關之天子諸侯也又服問云君所主夫人妻大子適婦既言君所主服不降也如是則爲適孫之婦又當小功今注止云斬衰齊衰者以其正服齊衰是不降之首然則王爲適子斬衰其爲適孫適曾孫適玄孫適來孫則皆齊衰不杖章云適孫傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之注謂凡父於將爲後者非長子皆期然則王禮亦適子死有適孫適孫死有適曾孫向下皆然也○又案喪服傳云始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟天子之義亦當然若虞舜之與漢高皆庶人起爲天子蓋亦不臣諸父昆弟而齊衰也○不杖章爲君之父母妻長子祖父母條下爲王后齊衰疏云諸侯諸臣皆爲王后斬衰○又云士爲小君期○臣又云大子君服斬臣從服期○又云大夫適子爲夫人大子如士服期○又云

（天子卿大夫適子爲王后太子如公庶期○又斬衰章君條下與諸侯爲兄弟者服斬疏云兄弟俱作諸侯則各依本服不杖期○大功章大夫之妾爲君之庶子注云士之妾爲君之衆子亦期○大功章適婦條適婦不爲舅後者注云凡父母於子舍不傳重於適及將所傳重者非適服之皆如庶子不杖期○已上見於注疏者凡十二條）

右補齊衰不杖期

宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月筭如邦人（詳見齊衰三月章丈夫婦人爲宗子宗子之母妻條）○爲所後者之祖父母若子（詳見斬衰章爲人後者傳○又案齊衰三月章曾祖注疏云高祖齊衰三月○斬衰章君條外宗爲君夫人猶內宗也疏云內宗五屬之女嫁於庶人從爲國君齊衰三月○齊衰三月章庶人爲國君注疏云天子圻内之民爲天子齊衰三月又總衰章諸侯之大夫爲天子疏云圻內爲天子齊衰三月則圻外之民不服可知○以上見於注疏者三條）

右補齊衰三月

夫爲人後者其妻爲舅姑大功（小[illegible]一○見斬衰章爲人後者爲其父母報條）○公叔木有同母異父之昆弟死問於子游（木當爲朱春秋作戍衛公叔文子之子定公十四年奔衛）子游曰其大功乎（疑所服也親者屬大功是○疏曰喪服無文故子游疑之云親者屬大功是者鄭意以爲同母兄弟身之親屬服大功是也所以是者以同父同母則服朞今但同母而其兄弟是親者血屬故降一等而服大功案聖證論王肅難鄭禮稱親者血屬謂出母之身不謂出母之子服也若出母之子服大功則出母之父母服應更重何以爲出母之父母無服王肅云同母異父兄弟服大功若謂繼父服齊衰其子降一等故服大功焉昭難王肅云異父昆弟恩繼於母不繼於父諭以爲從繼父而服非也）狄儀有同母異父之昆弟死問於子夏子夏曰我未之前聞也魯人[illegible]（爲之）齊衰狄儀行齊衰今之齊[illegible]

問也（檀弓○案魏明帝景初中尚書祠部問同母異父昆弟服應幾月太常傳士據子游鄭注大功九月高堂崇云聖人制禮外親正服不過緦殊異外內之明理也外祖父母以尊加從母以名加皆小功舅緦服而已外兄弟異族無屬疏於外家遠矣故於禮序不得有服若以同母從同爨服無緣章云大功乃重於外祖父母此實先賢之過也○）齊穀王姬之喪（穀當爲告聲之誤也王姬周女齊襄公之夫人）魯莊公爲之大功或曰由魯嫁故爲之服姊妹之服或曰外祖母也故爲之服（春秋周女由魯嫁卒服之如內女服姊妹是也天子爲之無服嫁於王者之後乃服之莊公齊襄公女弟文姜之子當爲舅之妻非外祖母也外祖母又小功也○疏曰齊王姬卒穀梁傳云爲之主者卒之也案莊元年秋築王姬之館于外下云王姬歸于齊是由魯嫁也大功章君爲姑姊妹女子子嫁於國君者著大功之服王姬既比之內女故服大功也天子無服者以尊卑不敵故也若嫁於王者之後天子以賓禮待之則亦大功也其女反爲兄弟爲諸侯者亦大功以喪服女子出嫁爲兄弟大功故也）

（案喪服云女子子爲父後者期謂大夫士之妻有往來歸宗之義故喪服傳云婦人雖在外必有歸宗曰小宗是也諸侯夫人父母卒無復歸寧之理故諸侯夫人爲兄弟爲諸侯但大功耳熊氏以爲服期非也案喪服小記云與諸侯爲兄弟者服斬卑賤降等雖不爲臣猶服斬衰與此別也○檀弓○又案不杖期章大夫之庶子爲適昆弟傳注云大夫適子爲庶昆弟大功○又云庶昆弟相爲亦大功○小功章大夫之妾爲庶子適人者注云君之庶女子在室大功嫁於大夫亦大功○大功章皆爲從父昆弟之爲大夫者注云適子爲從父昆弟之爲大夫者大功○大功章庶孫注疏云女孫在室大功○又喪服疏云天子諸侯爲適子之婦大功○已上見於注疏者五條）

右補大功

適婦不爲父後者則姑爲之小功○（小記詳見大功章適婦條下）○爲所後者妻之父母若子（詳見斬衰章爲人後者傳○又案六功章適婦條下適婦不爲舅後者注云舅姑於婦將不傳重於適及將所傳重者非適服之如庶婦小功又同問疏云天）

（子諸侯爲適孫之婦小功）

右補小功

公子之妻爲公子之外兄弟（謂爲公子之外祖父母從母緦○詳見喪服義）○爲所後者之妻之昆弟若子（詳見斬衰章○爲人後者傳）○爲所後者之妻之昆弟之子若子（同上）○從母之夫舅之妻二夫人相爲服君子未之言也（從才用反二夫人之夫音扶爲于僞反○二夫人猶言此二人也時有此二人同居死相爲服者甥居外家而非之○疏曰以下云同爨緦故知同居也云甥居外家而非之者以言從母夫舅皆是外甥稱謂之辭故知甥也甥來居在外姓舅氏之家見有此事而非之也）或曰同爨緦（爨七亂反○以同居生緦之親可○疏曰甥既將爲非禮或人以爲於禮可許既同爨而食合有緦麻之親此皆據緦麻之正者非弔服也凡弔服不得稱服記云請喪夫子若喪父而無服時朋友弔服而稱無服故知此相爲服非弔服也○檀弓）○士妾有

子而爲之緦無子則已（士卑妾無男女則不服不別貴賤○疏曰大夫貴妾雖無子猶服之[illegible]大夫爲貴妾緦是別貴賤也士妾賤無子則不服不別貴賤也○小記）○改葬緦（謂墳墓以他故崩壞將亡失尸柩也言改葬者明棺物毀敗改設之如葬時也其奠如大斂從廟之廟從墓之墓禮宜同也服緦者臣爲君也子爲父也妻爲夫也必服緦者親見尸柩不可以無服緦三月而除之○疏曰案既夕記朝廟至廟中更設遷祖奠云如大斂奠卽此移柩向新葬之處所設之奠亦如大斂之奠士用豚三鼎則大夫已上更加牲牢大夫用特牲士用少牢天子用大牢可知又朝廟載柩之時士用輁軸大夫已上用輴不用蜃車餙以帷荒則此從墓之墓亦與朝廟同可知臣爲君子爲父妻爲夫惟據極重而言餘無服也不言妾爲君以不得體君差輕故也不言女子子爲人外成在家又非常故亦不言諸侯爲天子諸侯在畿外差遠改葬不來亦不言也君親死已多時哀殺已久可以無服但親見[illegible]父尸柩故制服以表哀故皆服緦也云三月而除者謂葬時服之及其除也亦法天道一時故亦三月除也若然鄭言云[illegible]舉痛極者而言父爲長子子爲[illegible]

（與此同也○喪服記○又案通典潘德云制緦麻具而葬葬而除謂子爲妻妾爲夫臣爲君孫爲祖後也無遣之禮其餘親皆弔服魏王肅云司徒子改葬其叔父問服於子思子思曰禮父母改葬緦而除不忍無服送至親也肅又云本有三年之服者道有遠近或有艱故既葬而除不待有三月之服也非父母無服無服則弔服加麻）○葬桓王改葬也改葬之禮緦舉下緬也（緬丘善反遠也○疏曰緦者五服最末因葬桓王記改葬之禮不諳改葬之物上當服緦也江熙曰葬桓公舉五服之上改葬禮緦舉五服之下以喪緬遠天子諸侯易服而葬以爲交於神明者不可以純凶況其緬者乎是故改葬之禮其服唯輕言緬緬所以緦也○莊公三年春秋穀梁傳○又案喪服小記以五爲九疏從父昆弟之孫緦麻○又云兄弟之曾孫緦麻○緦麻章夫之諸祖父母報注疏云夫之從祖祖父母報緦麻○又云夫之外祖父母報緦麻○又案凡言報者皆兩相爲服以夫之外祖父母微推之則外祖父母爲女子子之子之妻緦麻夫以夫之從祖祖父[illegible]之則兄弟[illegible]）

右補緦

五世袒免（見喪服義）○族之相爲也宜弔不弔宜免不免有司罰之

右補五世袒免

事師無犯無隱服勤至死心喪三年（詳見斬衰章父條）○師無當於五服五服不得不親（當猶主也五服斬衰至緦麻之親○疏曰師於弟子不當五服之一也而弟子之家若無師誨則五服之情不相和親也故云弗得不親是師情有在三年之義故亦與親爲類○學記）○孔子之喪門人疑所服子貢曰昔者夫子之喪顏淵若喪子而無服喪子路亦然請喪夫子若喪父而無服（弔服而加麻心喪三年○疏曰禮喪師無服門人疑者以夫子聖人與凡師不等當應特加喪禮故疑所服注知爲師弔服加麻者案喪服朋友■麻其師與朋友同故知亦加麻也麻謂経與帶也皆以麻爲之故云加麻）

（[illegible]服記朋友麻鄭云朋友[illegible]親而有同道之恩相爲服緦之經[illegible]也緦爲五服之經又與錫衰[illegible]之限故知緦之絰帶也論二[illegible]朋友皆既葬除之凡弔服唯有[illegible]無帶也周禮司服及服問但二弁[illegible]不云帶其朋友之服諸侯及大夫士[illegible]疑衰故鄭注疑服云朋友之相爲[illegible]朋弔服也既特云弔服明諸侯及大[illegible]皆尸士之弔服唯加緦之經帶爲[illegible]喪服朋友麻鄭注云服緦之經帶下文子游裼裘帶經而入鄭注云所者朋友非朋友相爲加帶凡朋友相者雖不當事亦弁經故下文云羣居[illegible]經是也○檀弓○又案朋友[illegible]云三衰經帶同有當考）◎孔子之喪二三子皆絰而出（尊師也出謂孝所之適然則凡[illegible]服加麻者[illegible]則變服）羣居則絰出則否（羣謂七十二弟[illegible]爲朋友服子夏曰吾離羣而索居[illegible]檀弓○又案家語子游曰吾聞諸夫子喪朋友居則絰出則否[illegible]所尊雖絰而出可也）◎孔子沒三年之外門人治任將歸入揖於子貢相嚮而哭皆失聲然後歸子貢反築室於場獨居三年然後歸（任平聲○朱氏集注曰三年古者爲師心喪三年若喪父而無服也任擔也場冢上之壇場也○孟子○程氏遺書曰師不立服不可立也當以情之厚薄事之大小處之如顏閔於孔子雖斬衰三年可也其成已之功與君父並其次各有淺深稱其情而已下至曲藝莫不有師豈可一槩制服）◎孔子葬於魯城北弟子皆家于墓行心喪之禮○（又案齊衰杖期章父在爲母傳疏云父在爲母杖期心喪三年）

右補心喪三年

無服而爲位者唯嫂叔及婦人降而無服者麻（無服[illegible][illegible]服加麻[illegible]免爲位哭也正言嫂叔[illegible]嫂也兄之於弟之妻則不能也婦人降而無服族姑姊妹嫁者也[illegible]服袒免爲位者唯嫂叔凡爲其[illegible]子服其婦人降而無服者麻○[illegible]同哭嫂與叔爲位并及族姑姊妹女子子出嫁[illegible]人亦是緦麻今降而無服亦當爲位哭之加弔服之麻不爲之袒免故云無服者麻也麻謂緦之經也兄公於弟妻不服者卑遠

（遠也弟妻於兄公不服者尊絕之也雅釋親云婦人謂夫之兄爲兄公逸奔喪禮云凡爲其男子服其婦人降而無服者麻者男子謂族伯叔族兄弟之輩爲其族姑及姊妹既降無服其族姑姊妹爲族伯叔族兄弟亦無服男之於女女之於男皆無服而加麻○奔喪）○傳曰夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎（詳見大功夫之祖父母世叔父母條）○嫂叔之無服也蓋推而遠之也（檀弓○程氏遺書曰問嫂叔古無服今有之何也曰禮記曰推而遠之也此說不是古之所以無服者只爲無屬其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也今上有父有母下有子有婦叔父伯父父之屬也故叔母伯母之服與叔父伯父同兄弟之子子之屬也故兄弟之子之婦服與兄弟之子同若兄弟則己之屬也難以妻道屬其嫂此古者所以無服以義理推不行也）

（今之有服亦是蓋有同居之親而無服者）○朋友麻（朋友雖無親有同道之恩故爲服緦之絰帶檀弓曰羣居則絰出則否其服弔服也周禮曰凡弔當事則弁絰其服有三錫衰也緦衰也疑衰也王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服當事則弁絰否則皮弁辟天子也士以緦衰爲喪服其弔服則疑衰也舊說以爲士弔服布上素下或曰素委貌加朝服論語曰緇衣羔裘又曰羔裘玄冠不以弔何朝服之有乎然則二者皆有似也此實疑衰也其弁絰皮弁之時則如卿大夫然又改其裳以素辟諸侯也朋友之相爲服即士弔服疑衰素裳庶人不爵弁則其弔服素委貌○疏曰云朋友麻者據朋友在他國加祖免今此在國相爲弔服麻絰帶而已注云朋友雖無親有同道之恩相爲服緦之絰帶者案禮記禮運云人其父生而師教之朋友成之論語云以文會友以友輔仁以此而言人須朋友而成也故云朋友雖無親有同道之恩故爲之服知緦之絰帶者以其緦是五服之絰爲朋友之絰帶約與之等故云緦之絰帶也云其服弔服也者以其不在五服五服之外惟有弔服故引周禮弔服之等證此朋友麻實疑衰也案周禮同）

[illegible]爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰[illegible]
[illegible]士疑衰其首服皆弁絰又案服[illegible]
[illegible]卿大夫錫衰以居出亦如之當[illegible]
[illegible]絰大夫相爲亦然是諸侯及卿[illegible]
[illegible]以錫衰爲弔服也云當事則弁[illegible]
夫亦常弁絰諸侯及卿大夫當大斂
[illegible]及殯時乃弁絰非此時則皮弁[illegible]
[illegible]也士弔服則疑衰士卑無降服[illegible]
[illegible]爲喪服不得復將緦爲弔服故向
[illegible]疑衰爲弔服也舊説者以士弔[illegible]
文故以士弔服布上素下或曰素委[illegible]
加朝服前有此二種解者故鄭引論[illegible]
[illegible]之云緇衣羔裘羔裘玄冠並是朝
羔裘玄冠不以弔何朝服之有弔言
服亦不令首加素委貌又布上素下
之天子之朝服又不言首所加故爲
也故注總破二者而云此之所服[illegible]
衣也云又改其裳以素辟諸侯者謂
卿大夫否則皮弁辟天子此諸侯之
子著疑裳而用素裳又辟諸侯也故
[illegible]友之相爲服即士弔服疑衰而素裳
[illegible]鄭正解士之弔服庶人不爵弁則其
[illegible]素委貌不言其服則白布深衣也以
[illegible]布深衣庶人之常服又尊卑未成服
[illegible]前服之故庶人得爲弔服也凡弔服
[illegible]云素弁環絰不言帶或云有絰無帶
[illegible]弔服既著衰首有絰不可著吉時之
大帶吉時之大帶有采麻既不加于[illegible]

采可得加於凶服乎案此經注服[illegible]
絰帶則三乘絰帶同有可知其弔服
除案雜記云君於卿大夫比葬不食[illegible]
比卒哭不舉樂是知未吉則仍弔服
當依爲貴而除並與緦麻同三月除
爲士雖比殯不舉樂既葬除之矣○
服記○朋友皆在他邦袒免歸則已（謂[illegible]親[illegible]）
當爲之主每至袒時則袒袒則去冠
之以免已猶止也歸有主則止也主
幼少則未止小記曰大功者主人之[illegible]
有三年者則必爲之再祭朋友虞祔[illegible]
已○疏曰朋友或共遊學皆在他國
死者每至可袒之節則爲之袒而免
[illegible]族五世袒免同鄭云無親者以其
[illegible]入五服今言朋友故知是義合之
[illegible]親者也既孤在外明爲之作主可
[illegible]喪至小斂節主人素冠環絰以視
[illegible]訖投冠括髮將括髮先袒乃括髮
[illegible]據主人齊衰已下皆以免代冠以
[illegible]居肉袒之體故也主若幼少則未
[illegible]本以在外爲無主與之爲主今至
[illegible]若幼不能爲主則朋友猶爲之未
[illegible]小記者證主幼少不能主喪朋友
[illegible]之義以雖有子小不能主大功爲
[illegible]爲之再祭謂練祥朋友輕爲之虞
[illegible]以其又無大功已下之親此[illegible]
[illegible]來及在家朋友皆得爲主[illegible]

（去云小功緦麻爲之練祭可也是親跡差降之法也。喪服記。今案注云無親謂在它邦無骨肉之親故朋友爲之主非謂朋友是義合之輕無親者也號說非是。又案斬衰章君傳疏云士無臣故僕隸等爲之弔服加麻）

右補弔服加麻

司服凡弔事弁經服（弁經者如爵弁而素加環經論語曰羔裘玄冠不以弔經大如緦之經其服錫衰緦衰疑衰諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰則變其冠耳士當事弁經疑衰變

其裳以素耳國君於其臣弁經他國之臣則皮弁大夫士有朋友之恩亦弁經故書弁作絣鄭司農絣爲弁弁而加環經即弁經服。作絣音弁。疏曰言凡者以其弔事非一故亦云凡以廣之也云其服錫衰緦衰疑衰者據下文陳三等弔服錫衰以下而說也云諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服者案服問云君爲卿大夫錫衰以居當事則弁經大夫相爲亦然故知之也云喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰則變其冠耳者不言君而言諸侯則是弔異國之臣法不著弁經而云皮弁故云變其冠耳云國君於其臣弁經者服問云當事則弁經是

也云他國之臣則皮弁者喪服小記文是也大夫士有朋友之恩亦弁經者喪服記云朋友麻故知大夫於士士自相於有朋友之恩者服麻也大夫相於不假朋友恩以其服問卿大夫相爲亦錫衰弁經不言朋友也凡弔服天子之服下文具矣其諸侯弔服亦應三衰俱有但折用據文唯有服問云爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經其用緦衰疑衰則文王世子注同姓之士緦衰異姓之士疑衰以其卿大夫已用錫衰故以二衰施於同姓異姓之士也案士喪禮注云君弔必錫衰者蓋士有朋友之恩者加之與大夫同用錫衰耳大夫

相於必用錫衰者以大夫雖以降服仍有小功降至緦麻則不得以緦衰爲弔緦衰既不弔明疑衰亦不可爲故以錫衰爲弔服也士之弔服不用錫衰者避大夫疑衰不用疑裳者鄭注喪服云避諸侯也凡弔服皆既葬除之其大夫妻亦與大夫同故喪服云大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰注云弔於命婦命婦死也是也服問云爲其妻出則不服與大夫小異耳。詳見喪服制度。庶人弔服見前篇朋友麻疏）

○弁師王之弁經弁而加環經諸侯及孤卿大夫之弁經各

以其等爲之而掌其禁令（[illegible]）○凡弁經其衰侈袂（同上）○司服王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰其首服皆弁經（同上）○天子之哭諸侯也爵弁經紂衣（紂本又作緇又作純同側其反○服士之祭服以哭之明爲變也天子至尊不見尸柩不弔服麻不加於采此言經衍字也時人聞著弁經因云之耳周禮王弔諸侯弁經緦衰○檀弓）○公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經大夫相爲亦然爲其妻往則服之出則否（錫思歷反○弁經如爵弁而素加經也不當事則皮弁出謂以他事不至喪所○疏曰此明君爲卿大夫之喪成服之後著錫衰以居也出謂以他事而出不至喪所亦著錫衰其首則服皮弁君往弔卿大夫當大斂及殯并將葬啓殯當如此之事則首著弁經身衣錫衰若於士雖當事首服皮弁故士喪禮云君視大斂注云皮弁服襲裘是也大夫相爲亦如君於卿大夫不當事則皮弁當事則弁經故雜記云大夫與

斂亦弁經是也大夫於士雖當事亦皮弁也公於卿大夫之妻及卿大夫相爲其妻往臨其喪則服錫衰不恒著之以畢若餘事之出則不服也其當殯斂之事亦弁經也○服問）○諸侯弔必皮弁錫衰所弔雖已葬主人必免主人未喪服則亦不錫衰（必免若尊人君爲之變也未喪服未成服也既殯成服○疏曰皮弁錫衰者此有一種一云皮弁錫衰謂弔異國臣也若自弔己臣則素弁環經錫衰也故鄭注國君於其臣弁經他國之臣皮弁一云此亦爲自弔己臣而未當事則皮弁錫衰至當事乃弁經耳所弔雖已葬主人必免者謂諸侯來弔主人必爲之重贈五服自大功以上爲重重服爲免之節自始死至葬卒哭後乃不復免也小功以下輕服爲免之節自始死至殯殯後不被免至葬啓殯之後而免以至卒哭如始死今若人君來弔雖非服免時必爲免以尊重人君來故也必免謂大功以上也小功以下則不然也下云親者皆免注云大功以上是也云未成服謂未[illegible]襲未散[illegible]帶經之當云既殯成服[illegible][illegible]禮既殯三日成服）喪服記

○大夫有私喪之葛則於其兄弟之輕喪則弁絰（疏曰私喪之葛謂妻子[illegible]至卒哭以葛代麻之後[illegible]之時遭兄弟之輕喪緦麻亦著[illegible]絰而往不以私喪之末臨兄弟也[illegible]服之後則錫衰未成服之前身著素[illegible]而首服弁絰也兄弟輕喪謂緦麻也此[illegible]夫降一等雖不服以骨肉之親不可[illegible]妻子未服而往哭之故服弁絰也○[illegible]）

記○大夫之哭大夫弁絰大夫與殯亦弁絰（弁絰者大夫錫衰相弔之服也知爵弁而素加環絰曰弁絰○疏曰大夫之哭大夫弁絰者此謂成服以後大夫往哭身著錫衰首加弁絰大夫與殯亦弁絰者此謂未成服之前故與殯亦加弁絰其餘則異身著當時所服之服故士喪禮注云主人成服之後往則錫衰主人未成服君亦不錫衰則著皮弁服也若此大夫主人未成服之前旁亦皮弁服而弁絰若主人未小斂之前則吉服而往不弁絰也○同上）○大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰傳曰錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫（謂之錫者治其布使之滑易也錫者不治其縷哀在內也緦者不治其布哀在外君及卿大夫弔士雖當事皮弁錫衰而已士之相弔則如朋友服疑衰素裳凡婦人相弔吉笄無首素緦○疏曰錫謂不治其縷治其布以哀在內緦則治縷不治布哀在外以其王爲三公六卿重於畿外諸侯故也云君及卿大夫弔士雖當事皮弁錫衰而凡者是士輕無服弁絰之禮有事無事皆皮弁若然文王世子注諸侯爲異姓之士疑衰同姓之士緦衰今言士與大夫又同錫衰此言與士喪禮注同亦是君於此公士有師友之恩者也云凡婦人相弔吉笄無首素總者婦人弔之首服無文故特釋錫衰傳後乃解之必知用吉笄無首素總者下文女子子爲父母卒哭折吉笄之首布總此弔服用吉笄無首素總又男子冠婦人笄相對婦人喪服又笄總相對上注男子弔用素冠故知婦人弔亦吉笄無首素總也○喪服記）○羔裘玄冠不以弔（喪主素吉主玄吉凶異服○疏曰凶主素吉主玄故羔裘玄冠不以弔喪也凡物無飾曰素又禮祭服皆玄衣是喪主素言主玄也○論語）○季桓子死魯大夫朝

服而弔子游問於孔子曰禮乎夫子不荅他日又問夫子曰始死羔裘玄冠者易之而已汝何疑焉（家語○案檀弓曰始死羔裘玄冠者易之而已注云養疾者朝服羔裘玄冠即朝服也始死則易去朝服著深衣故云易之而已檀弓注據養疾者言之家語所載孔子荅子游之言據弔者言之文同而意則異）○曾子襲裘而弔子游裼裘而弔曾子指子游而示人曰夫夫也爲習

於禮者如之何其裼裘而弔也（夫夫上音扶下如字○曾子蓋知臨喪無飾矣夫夫猶言此丈夫也子游於時名爲習礼）主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶經而入曾子曰我過矣我過矣夫夫是也（於主人變乃變也所弔者朋友○疏曰子游趨而出襲裘帶經而入凡弔喪之禮主人未變之前弔者吉服而弔吉服謂羔裘玄冠緇衣素裳又袒去上服以露裼衣此則裼裘而弔是也主人既變之後雖著朝服而加武以經又擁其上服共是朋友又加帶則此襲裘帶經而入是也案喪大記云弔者襲裘加武帶經是也○檀弓）○衛司徒敬子死（司徒官氏公子許之後）子夏弔焉主人未小斂經而往子游弔焉主人既小斂子游出經反哭子夏曰聞之也與曰聞諸夫子主人未改服則不經（疏曰主人既小斂出經反哭與子游前裼裘弔朋友同也此雖不云帶凡單云經則知有帶猶如襲服云苴經檀弓爲師二三子皆經而出及）

（朋友羣居則經皆是包帶之文也○同上）○魯昭公夫人吳孟子卒不赴于諸侯孔子既致仕而往弔焉適于季氏季氏不經孔子投經而不拜（以季氏無禮故已亦不成禮）子游問曰禮與孔子曰主人未成服則弔者不經焉禮也（家語○又案春秋左氏傳云孔子與弔適季氏季氏不統教經而拜）○魯婦人之髽而弔也自敗於臺鮐始也（髽側）

八反臺鮐上音胡下市夢○時實家者

喪壟而相弔主經而跡曰壟禪婦之要

服大夫之妻嫡妻士之妻則妻與皆

言弁無首素總○[illegible]所實反黑纚婦爾

○疏曰云士之妻則疑衰與者以士妻

弔服無文故云疑衰與士弔服疑衰素

裳故以爲士妻弔服疑衰必知弔服疑

妻同者以喪服大夫命婦俱以[illegible]

故也云笄吉笄無首素總

者大戴禮文也○禮弔

右補弔服

儀禮經傳通解續卷第八

儀禮經傳通解續卷第九

喪服變除九　喪禮七

補

疾病男女改服（爲賓客來問病亦朝服也庶人深衣○喪大記）

養有疾者不喪服遂以主其喪（不[illegible]生主吉惡其凶也遂以主其喪謂養者有親也死則當爲之主其爲主之服如素無服○疏曰爲已先有服養疾者之時不著己之喪服以養疾者若於病者疾時雖養死不得爲主於死得爲三族如養者於死者有親也云如喪族者自親先有服養疾既死其服疾者身死已爲之主則當更服其服不[illegible]已先有之服也）

非養者入主人之喪則不易己之喪服（入猶來也謂養者無服者不得爲主其有親來爲主者有喪服而來爲主其素無服素無服者有服爲今死者當服則皆[illegible]也○疏曰共族爲喪主者[illegible][illegible]喪服來爲主則爲此死者服[illegible]若本有喪服今來爲喪主仍[illegible]喪主之州以然者已於死者[illegible]）

（嘗死者病時不得來爲養不緦服故今爲新死者不易己之喪服素無衰素有服皆三日成也者謂己身若本有服及本無服若與死者有親則皆至三日成服皆爲死者服其服也若本有服重而新死者輕則爲一成服而反前服也君新死重則仍服死者新服也身本吉而來爲主則計今親而依服服之也）

養尊者必易服養卑者否（尊謂父兄卑謂子弟之屬○疏曰易服謂易己之喪服○喪服小記）

右疾病改服

親始死雞斯徒跣扱上衽交手哭（雞斯依注爲笄纚音古兮反纚色買反徐所綺反跣悉但反扱初洽反衽而鴆反又而甚反○親父母也雞斯當爲笄纚親始死去冠三日乃去笄纚括髮也徒猶空也上衽深衣之裳前○去起呂反○疏曰言親始死孝子先去冠唯留笄纚也徒空也無屨而空跣也扱上衽者上衽謂深衣前衽扱之於帶以號踊屨踐爲妨故扱之○詳見喪禮義）○夫子曰始死羔裘玄冠者易之而已（易背亦○疏曰養疾者朝服羔裘玄冠即朝服也始死則易去朝服著深衣故云易之而已○檀弓）○曾子問曰親迎女在塗而壻之父母死如之何孔子曰女改服布深衣縞總以趨喪（迎魚敬反縞古老反總音揔○布深衣縞總婦人始喪未成服之服○疏曰深衣謂衣裳相連前後深邃故曰深衣縞白絹也總束髮也長八寸女在塗以其聞喪即改嫁服故云未成服之服也士喪禮注始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚至將斂齊衰婦人亦去笄纚而髽皆不云縞總文不備也○曾子問）

巾車王之喪服木車蒲蔽犬裋尾櫜疏飾小服皆疏（詳見制度）

右始死變服（喪服小記疏崔氏變除云凡親始死將三年者皆去冠笄纚如故十五升白布深衣扱上衽徒跣交手而哭故禮記問喪云始死將斬衰者雞斯是也其婦人則去纚衣與男子同不徒跣不扱衽者問喪文知去纚者鄭注云喪禮云始死婦人將斬衰者去纚知著白布深衣者曾子問云女改服布深衣縞總以趨喪）

喪注云婦人始喪未成服之服著齊衰以下男子婦人皆吉笄無總矣服皆白布深衣者鄭注喪服變除文又曰始死以後小斂之前大夫與士皆加素冠於笄纚之上○案崔氏云始死婦人去纚援鄭注士喪禮爲證今考鄭注云始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚即無去纚之說乃知崔氏所得儀禮注本漏却笄而纚至骨笄而十字遂誤有是說當改正○又案崔氏云始死以後小斂之前皆加素冠於笄纚之上素衰服小記云將小斂去笄纚著素冠視斂二說不同恐當以小記去笄纚著素冠視斂之吉爲正○通典漢戴德喪服變除云斬衰三年之喪始有父之喪笄纚徒跣扱上衽交手哭踊無數惻怛痛疾孫爲祖父後者自天子達於士與子爲父同父爲長子自天子達於士不笄纚不徒跣不食粥（餘與子爲父同）妻爲夫妾爲君笄纚不徒跣扱上衽○齊衰三年者父卒始有母之喪笄纚徒跣扱上衽交手哭踊無數父卒爲繼母君母慈母孫爲祖後者父卒爲祖母服上至高祖母皆天[illegible]達於士爲人後者所後之祖[illegible]

（妻[illegible]母爲二子妾爲子[illegible]長子皆不笄纚徒跣也女子子在室父卒爲母始死笄纚不徒跣不扱上衽[illegible]○齊衰杖期者父在始有母之喪笄纚徒跣扱上衽交手哭踊無數爲出母慈母繼母君母自天子達於士父卒爲繼母嫁繼母報繼子[illegible]同母夫爲妻始死素冠深衣不笄纚不徒跣女子子在室爲母不徒跣不扱上衽○齊衰不杖期者始有祖父母之喪則白布深衣十五升素冠吉屨無絇哭踊無數[illegible]○齊衰三月者始有曾祖父母之喪白布深衣十五升素冠吉屨無絇麻屨繩纓女子子適人者爲曾祖父母素總[illegible]○大功若長中殤七月無受服始有昆弟長殤喪白布深衣十五升素冠吉屨無絇成人九月從父昆弟之喪與殤同天子諸侯之庶昆弟與大夫之庶子爲其母哭泣飲食居處思慕猶三年也其餘與上爲從父昆弟祖爲服同爲人後者爲其昆弟大夫爲伯叔父母子昆弟之子爲士者哭泣飲食思慕以上並猶期也入子爲姑姊妹女子子嫁於二王後者諸侯爲姑姊妹女子子嫁）

妾[illegible]之[illegible]夫[illegible]之子[illegible]之[illegible]女子[illegible]
姊[illegible]天子之昆弟[illegible]之[illegible]士之[illegible]
子[illegible]諸侯大夫者[illegible]人者爲昆弟之異於男子者[illegible]
衰總○小功五月無受服著[illegible]叔父下殤之喪白布深衣十三升
素冠白布[illegible]天子諸侯大夫爲嫡孫之孫（以下以上）不爲女
飲食衎爾爲姊妹女子子之子昆弟之子夫之昆弟之子下殤爲人
後者爲其昆弟姑姊妹之長殤爲哭泣飲食猶不功也人夫之子天

子[illegible]昆弟[illegible]大子子爲從父昆弟從父姊妹[illegible]子
[illegible]適人者爲從父之下[illegible]姊妹適人者爲昆弟之[illegible]
父昆弟之長殤同[illegible]人小功者[illegible]祖祖父母之長殤與下殤小功同
從服者泣同○緦麻三月之[illegible]者族祖父母始死朝服素冠言[illegible]
無絇縞爲大曾祖父母異[illegible]子者以素總[illegible]○[illegible]主[illegible]子爲[illegible]
妻始死[illegible]纓如[illegible]侯爲[illegible]之長三不徒跣爲次於內[illegible]
臣爲君不[illegible]同女子子嫁反在父之者[illegible]

文妾爲君不徒跣不扱上衽髮[illegible]拊心哭泣無數蓋婦人故與男
子同○劉表云母爲長子齊衰三年始死不徒跣拊心哭泣女子已
嫁而退在室父卒爲母與母爲長子同齊衰期者父在爲母不徒
跣哭踊無數爲曾祖父母始死哭泣三日爲舊君之母妻與爲曾父
母同

主人出南面左袒扱諸面之右（扱初洽反劉初輒反○疏曰云扱諸面之右者面前也謂袒左袖扱於右腋之下帶之內取便）

也**實米唯盈**（取滿而已）**主人襲反位**（襲復衣也位在尸東○疏曰云襲復衣也者以其袒則露形今云襲是復著衣○士喪禮上）

右飯含變服（漢戴德喪服變除云斬衰三年之服尸既襲服白布深衣十五升素章甫冠白麻屨無絇[illegible]縫[illegible]爲之長寸者一[illegible]襲白布深衣素總白麻屨[illegible]○齊衰三年者父卒始有母之喪尸既襲服白布深衣十五升素章甫冠白麻屨無絇女子子在室父卒爲母尸既襲素總○齊衰杖期尸既）

襲白布深衣十五升素章甫冠白麻屨無絇○齊衰不杖期者始有祖父母之喪尸飯襲無變○鄭玄云子爲父斬衰尸飯襲衣十五升布深衣扱上衽

徒跣交手哭

小斂環經公大夫士一也（環經者一股所謂纏經也）士素委貌入夫以上素爵弁而加此經焉散帶○股音古纏直連反○䟽曰環經一股而纏也親始死孝子去冠至小斂不可無飾士素委貌大夫以上素弁而貴賤悉得加於環經故云公大夫士一也云知以一股所謂纏經者若是兩

股糾爲繩則謂之絞今云環經是周迴纏繞之名故知是一股纏經也又鄭注弁師云環經者大如緦之麻經纏而不糾今此所謂彼經注也知士素委貌者武叔投冠括髮諸侯之大夫當天子之士也云大夫以上素爵弁者雜記云大夫與殯亦弁經以大夫與他殯尚弁經則其子弁經明矣諸侯以上尊固宜弁經○雜記○今案叔孫武叔之母死既小斂舉尸出户袒乃投其冠括髮子游嗤其不知禮䟽云括髮在小斂之後奉尸夷于堂之前主人爲欲奉尸故袒而括髮在前今武叔奉尸夷堂之後乃投冠括髮失哀節故子游嗤之以此推之則

原書漫漶不清

[illegible]之詩主事事[illegible][illegible]經可知又至大斂[illegible][illegible]鄭注環經之末有散[illegible]所謂[illegible]人絞帶絛下孔疏亦云[illegible]主人祖髻髮散帶垂今[illegible]文考之[illegible]斂但言婦人帶麻主人絞帶不言主人帶經至奉尸侇于堂方言帶經而注說則以小斂之時散帶䟽說又以爲既小斂之後散帶其說不同皆不足爲據也○凡斂者袒遷尸者襲（袒者於事便也○䟽曰凡斂謂執大小斂事也事多故袒爲便也遷尸者襲謂大斂於地遷尸入棺之屬事少故襲也）○小斂卒斂

主人馮之踊主婦亦如之主人袒説髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中（説本作稅同他活反徐他外反髦音毛髽側瓜反○主[illegible]殯説髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也[illegible]人之髽帶麻於房中則西房也天子諸[illegible]侯有左右房○䟽曰士既殯説髦今小[illegible]而説者人君禮也[illegible]小斂説髦[illegible]而男子括髮用麻也士[illegible]斂後亦括髮[illegible]未説髦耳婦人髽亦[illegible]麻對男子括[illegible]也帶麻于房[illegible]者帶麻也謂婦[illegible]要經也[illegible]云婦[illegible]之帶牡麻[illegible]）

不在房鄭云婦人亦苴絰但言帶者婦人重帶故云帶而略於絰也于房中者（謂男子說髦括髮在東房婦人髽帶麻于西房也○詳見喪大記）○卒斂馮尸（馮音憑）主人髺髮袒衆主人免于房（髺音括劉音活免音問○始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變髺髮者去笄纚而紒衆主人免者齊衰將袒以免代冠○疏曰髺髮者去笄纚而紒者紒上著髺髮也云衆主人免者齊衰將袒以免代冠者此亦小斂節與斬衰髺髮同時此皆據男子言之）婦人髽于室（始死婦人將斬衰者云笄而纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽○疏曰云齊衰以上至笄猶髽者謂從小斂著未成服之髽至成服之笄猶髽不改至大斂殯後乃著成服之髽代之也○詳見士喪禮）○既馮尸主人絞帶衆主人布帶（衆主人齊衰以下○疏曰小斂于户內訖主人袒髺髮散帶垂經不云絞帶及齊衰以下布帶事故記者言之案喪服苴絰之外更有絞帶鄭注云經象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布齊衰無等皆是布帶也知衆主人非衆子者以其衆子皆斬衰絞

[illegible]（[illegible]衆主人齊衰以下至帶首明免也○士喪記）○動尸舉[illegible]而踊婦人不宜袒（詳見喪禮儀）

右小斂變服（宋崔氏變除云士則死日襲明日小斂[illegible]士喪禮云小斂主人髺髮[illegible]大夫死之明日襲而括髮故鄭注喪服變除云尸襲云[illegible]紒髺髮在二日斂之前是據六大夫也大夫其士法髮於死者俱二日故鄭注問喪云二日去笄纚括髮[illegible]大夫士也據死以後小斂之前大夫與士皆加素冠於笄纚之上故檀弓云叔武叔之母死既小斂舉者出出戶袒且投其冠括髮走素冠[illegible]以其始死袒甚未[illegible]分別尊卑故大夫與士其冠皆同也至小斂投冠括髮之後大夫加素弁士加素委貌故喪大記云君大夫之[illegible]弁經又[illegible]服變云小斂之後大夫以上冠素弁士則素委貌[illegible]弁素冠皆加環經故雜記云小斂環經君大夫士一也鄭注云大夫以上素爵弁士素委貌是也凡髮之後至大斂成服以來括髮不改故鄭注士喪禮云自小斂以至大斂括髮不改但冠之三日說髦）一之[illegible]

之時以括髮因而[illegible]揃更[illegible][illegible]髮故士喪[illegible]既[illegible]髦[illegible][illegible][illegible]小斂[illegible][illegible]括髮是其故[illegible][illegible]非[illegible]為之何士之此殯諸侯小斂於死者[illegible]三日說髦同此其齊衰以下男子[illegible]主人括髮之時則著免故士[illegible]祖小斂主人髺髮主衆免一[illegible]服[illegible]除不杖齊衰條云[illegible][illegible]時云括髮者[illegible]也其婦人[illegible][illegible]於男子髺[illegible]之時則以[illegible][illegible]故士喪禮云主人髺髮婦人[illegible]於室其齊衰者於男子免時則[illegible]以[illegible][illegible]故此云男子[illegible]則大[illegible]是也其大功以

下無髮[illegible]其服[illegible]至成服以素布[illegible]不[illegible][illegible][illegible][illegible]男子括髮齊衰[illegible][illegible][illegible][illegible]之大[illegible][illegible][illegible]之時[illegible][illegible]不[illegible][illegible]則大夫以上加[illegible][illegible][illegible][illegible]皆於括[illegible]

叔孫武叔之母死（武叔[illegible]仇毀孔子者）既小斂舉者出戶出戶袒且投其冠括髮（尸出戶乃變服）子游曰知禮（失[illegible]鄭[illegible]妻[illegible]褘注之○言之反○）此曰[illegible]上[illegible]禮[illegible]微[illegible]至人[illegible]西[illegible]尸[illegible][illegible]算主婦東[illegible][illegible][illegible]之

主人髺髮袒衆主人免下云士舉男女奉尸侇于堂喪大記亦云卒小斂主人袒說髦括髮以麻下云奉尸夷于堂是括髮在小斂之後奉尸夷于堂之前主人為欲奉尸故袒而括髮在前今武叔奉尸夷堂之後乃投冠括髮故云尸出戶乃變服失哀節云冠素委貌者案雜記云小斂環絰公大夫士一也注云士素委貌大夫以上素爵弁而加此絰焉鄭知然者以喪大記云君將大斂子弁絰大夫大斂無文明亦弁絰大斂既爾明小斂亦然故云大夫以上弁絰案武叔投

冠武叔是諸侯大夫當天子之士故云士素委貌若然案士喪禮主人括髮鄭注云始死將斬衰者雞斯將括髮者去笄纚而紒無素委貌將熊氏云士喪禮謂諸侯之士故無素冠也皇氏云將小斂之時已括髮括髮後大夫以上加素弁士加素委貌至小斂訖乃投去其冠而見括髮今案士喪禮及大記皆小斂卒乃括髮無小斂之前為括髮者崔氏之言非也案士喪禮小斂括髮鄭注喪服變除云襲而括髮者彼據大夫以上之禮死之明日而襲與士小斂同日俱是死

（後二日也鄭注士喪禮一括髮之後凡至大斂自君所以大記云小斂主人袒說髦括髮是諸侯小斂之時更括髮者崔氏云謂說其髮更正括髮非重為括髮也○檀弓）

男女奉尸夷于堂降拜賓主人即位襲帶経踊（即位阼階之下位也有襲経乃踊尊卑相變也○疏曰襲帶経踊者拜賓時袒今拜訖襲衣加要帶首経於序東復位乃踊也云有襲経乃踊尊卑相變也者案士喪禮先踊乃襲経此先襲経乃踊士為卑此據諸侯為尊故云尊卑相變也）

母之喪即位而免（免音問○記異者禮斬衰括髮齊衰免以至成服而冠為母重初亦括髮既小斂則免○疏曰為父喪拜賓竟而即阼階下位又序東帶経猶括髮若為母喪至拜賓竟即位時不復括髮以免代之免以襲経至大斂乃成服也所以異於父也）乃奠（小斂乃奠○疏曰乃奠者奠謂小斂奠也拜賓襲経踊竟後始設小斂之奠也○喪大記）動尸舉柩袒而踊（詳見小斂條）○大功以上散帶（小功緦輕初而絞之○疏曰小斂之後主人拜賓襲経於序東小功以下皆絞之大功以上散此帶垂不忍即成之至成服乃絞○雜記）

○士舉男女奉尸侇于堂主人拜賓即位襲経于序東（侇音夷○疏曰云即位者謂主人拜賓訖即鄉東方作階下西面踊踊訖襲経也）乃奠（士喪禮上）

右奉尸侇于堂變服（案崔氏變除云士死後二日襲帶経故士喪禮小斂之前陳苴経大鬲下本在左要経小焉散帶垂長三尺牡麻経亦散垂斂訖主人拜賓乃襲経于序東既夕禮

三日絞垂鄭注云成服日絞要経之散垂者是主人及衆主人皆絞散垂此襲帶経絞垂日數皆士之禮也其大夫以上成服與士不同其襲帶経之屬或與士同或與士異無文以言之）

君將大斂子弁経即位于序端（子弁経者未成服弁如爵弁而素大夫之喪子亦弁経○疏曰成服則著喪冠也此云弁経是未成服此雖以大斂為文其小斂時子亦弁経君大夫士之子皆然故雜記云小斂環経公大夫士一也云大夫之喪亦弁経者案雜記云大夫與殯亦弁

（經此他殯事尚弁絰明自爲父母弁絰可知其不則素冠故武叔小斂投冠）

（諸侯大夫與天子士同○大記）○主人及親者袒（袒大斂髮也不言髽免髽髮小斂以來自若矣○疏曰知袒爲大斂髮者前將小斂袒今言袒下即行大斂事故知爲大斂袒也云不言髽免髽髮小斂以來自若者決前小斂袒男有髽髮免婦人有髽今大斂袒不言者因小斂以其有此至成服乃改也）卒塗主人復位襲乃奠（士喪禮上）○凡斂者袒遷尸者襲（詳見小斂變服條）○動尸舉

柩袒踊（同上）○君若視斂（斂大斂君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰）主人及衆主人袒卒塗卒奠君出門主人拜送襲入即位衆主人襲（士喪禮）○既殯主人說髦（既殯置銘于肂復位時也今文說皆作稅○疏曰凡說髦尊卑同三日喪大記云小斂卒斂主人說髦括髮以麻注云士既殯說髦此云小斂諸侯禮也士之既殯諸侯小斂於死者俱三日也○謹[illegible]喪禮殯條）

原書漫漶不清

右大斂變服

天子崩三日祝先服（祝之六[illegible]佐含斂先病[illegible]）五日官長服（官長大夫士）七日國中男女服[illegible]三月天下服（諸侯之大夫○疏曰天子崩三日祝先服[illegible][illegible]杖[illegible][illegible]云日官長服[illegible]知天子大夫士[illegible]也服杖也七日國中男女服謂畿內民庶人在官者服謂齊衰三月布除之月天下服者謂諸侯之大夫稱王[illegible]既葬而除之也然四條皆云服何以其或杖服或衰服[illegible]大記云君[illegible]）

（三日子夫人杖五日既殯授大[illegible]杖又喪服四制云三日授子杖[illegible]六夫杖七日授士杖案如大記[illegible]則知今云三日五日是服杖明矣[illegible]云三月者唯服而已故杖○詳見喪大記成服條）○三日[illegible]杖五日授大夫杖七日授士杖（[illegible]授謂君授之也[illegible]者家[illegible]士之喪皆云三[illegible]今云五日七日[illegible]君也○喪服四制[illegible]）

喪[illegible]杖五日既殯授大夫世婦杖

原書漫漶不清

（者死之後三日也君杖不同日人禮之可以見親疏也○疏曰大夫之既殯主人主婦室老皆杖今君[illegible][illegible]杖不同日是人君禮大可以見親疏）大夫之喪三日之朝既殯主人主[illegible]老皆杖（疏曰三日之朝既殯謂死四日既殯之後乃杖也主人主室老皆杖者應杖者三日悉杖也）士之喪二日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖（士之禮一往日生[illegible]云此二日於死者亦得三日也婦人皆謂主婦容妾爲君女子子在室者）

（疏曰前經大夫之喪云主人[illegible]婦此之喪直云婦人皆杖婦人是衆[illegible]婦[illegible]容妾爲君及子子在室者也○詳見喪大記成服條）○三日服杖（既殯之明日全三日○疏曰殯之明日者上厥明[illegible][illegible][illegible][illegible]日之朝行大斂之事今別言三日成則除上二日更加一日爲四日矣而三日者謂除死日數之○焉三日也○士喪禮上）三日絞垂（注絞要絰之散垂者○散息但反曰小斂日要絰大功以上散帶成服之時絞之故記人言之云成者士禮生與來日則除死月三日[illegible]）

（疏云三日絞垂之日也小功緦麻則布絞之不待三日也○士喪記）[illegible]成服（案戴氏變除云天子七日成服諸侯五日大夫士三日成服）

大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁（有司卜人也麻衣白布深衣而著衰又布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也皮弁則純吉之尤者也占者尊於有司卜求吉其服彌吉大夫士朔服皮弁）如筮則史練冠長衣以筮占者朝服（朝直遙反○筮宅謂下大夫若士也筮史筮人也長衣深衣之純以素也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也大夫士日朝服以弱也○詳見喪大記卜宅條）○筮宅主人皆往兆南北面免絰（兆域也所營之處免絰者求吉不敢純凶○免如字人者勉○疏曰案雜記云大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁下又云如筮則史練冠長衣以筮占者朝服彼有司與占者之服不純吉亦不純凶此乃主人之服免絰亦不純凶[illegible]）

卒筮主人經（士喪禮上）○聽卜有事於尸則去杖（大記）

右筮宅卜日變服

丈夫髽散帶垂（散悉但反○爲將啓變也此互文以相見耳喪服小記曰男子免而婦人髽○爲于僞反見賢遍反免音問冠古亂反○疏曰凡男子免與括髮散帶垂婦人髽皆當小斂之節今於啓殯時亦見尸柩故變同小斂之時故云爲將啓變也云此互文以相見耳髽婦人之變者髽既是婦人之變則免是男子之變今丈夫見其人不見免則丈夫當免婦人見其髽不見人則婦人當髽矣故云互文以相見耳引喪服小記者見未成服已前男子免而婦人髽既成服以後男子冠婦人笄若然小斂之時斬衰男子括髮齊衰以下男子免不言男子括髮者欲見啓殯之後斬衰亦免而無括髮云散帶垂者小斂節大功已上男子皆然若小功已下及婦人無問輕重皆初而絞之○士喪禮下）○主人袒啓遷于祖正柩主人襲（疏曰襲者從殯宮袒至此乃襲）○主人袒乃載卒束襲（袒爲載變也○疏曰將載主人先袒乃載故云爲載變也卒束是載柩訖乃以物束棺使與柩車相持不動也）○袒（爲將祖變○疏曰下經商祝御柩乃袒是將祖故主人袒袒即變也）商祝御柩乃祖襲（疏曰前袒爲祖變今既祖訖故踊而襲）○公賵主人及衆主人袒（尊君命也衆主人自若西面）賓出主人送于門外襲○主人袒乃行（袒爲行變也乃行謂柩車行也）出宮襲（疏曰襲訖而行也○已上並士喪禮）○動尸舉柩袒踊（詳見小斂條）○非從柩與反哭無免於堩（免音問堩古鄧反○言喪服出入非此二事皆冠也免所以代冠人於道路不可無飾堩道路○疏曰道路不可無飾故孝子唯送葬從柩去及葬竟還反哭時於道得免而行自非此二條則不得免於道路也此謂非近而反哭者若葬遠反哭在道則著冠至郊則乃反著免故小記云遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免是也○雜記）

右啓殯朝祖柩行變服（今案崔氏變除云大

（夫乃士男子皆爲婦人丞與來虞服時同其服則如喪服故既久禮云丈夫髽散帶垂是也）

引（於是說載除飾更屬引於緘耳〇說土活反緘古咸反又作陷反）

主人袒乃窆（窆下棺也今文窆爲封〇疏曰主人袒者爲下棺變）

主襲贈用制幣玄纁卒袒拜賓襲（疏曰贈卒更袒〇復襲〇士喪禮）〇爲兄弟既除喪已及

其葬也反服其服（詳見虞變服條）〇賓士主人

拜鄉人（謝其勤勞）襲如初（士喪禮）〇非從柩與

反哭無免於堩（詳見上柩行條）〇遠葬者比反

哭者皆冠及郊而后免反哭（比必利反〇墓在四郊之外〇疏曰遠葬者謂葬在四郊券遠處云比反哭者皆冠者既葬在遠處郊野之外不可無飾故至葬吟瞻斂反哭之時乃皆著冠云及郊而后反哭者謂著冠至郊而后去冠著免反哭於廟〇小記）〇既葬而不報

虞則雖主人皆冠及虞則皆免（報音赴讀如赴冠古亂反〇有故不得疾虞雖主人皆冠不可久無飾也皆免自主人至緦麻〇疏曰前云赴葬者赴虞於疾葬者赴虞今依時而葬不依時而虞主人以下不可久無飾也經云及虞則皆免承上文緦小功之下故知主人及緦麻皆免也〇喪服小記）

右葬及反哭變服（崔氏變除云若天子諸侯則首服素弁以葛爲環絰大夫則素弁加環絰士則素委貌加環絰故下禮弓云弁絰葛而葬鄭注云接神不可以純凶天子諸侯變服而

葬冠素弁以葛爲環絰是王侯與卿大夫士異也）〇弁絰

葛而葬（接神之道不可以純凶天子諸侯變服而葬冠素弁以葛爲環絰既虞卒哭乃服受服也雜記曰凡弁絰其衰侈袂）周

人弁而葬殷人冔而葬（〇冔況甫反〇周弁殷冔俱象祭冠而素禮同也〇詳見喪禮變）〇子墨衰絰

敗秦師于殽（以凶服從戎故墨之）遂墨以葬

文公晉於是始墨（後遂常以爲俗記禮所由變〇）

（[illegible]公三十三年春秋左氏傳）○魯莊公之喪既葬而絰不入庫門（時子般弒慶父作亂閔公不敢居喪葬已吉服而反正君臣欲以防遏之微弱之至○弒音試遏於葛反）士大夫既卒哭麻不入（麻猶絰也羣臣畢虞卒哭亦除喪也閔公既吉服不與虞卒哭○與音預○疏曰此一節論禮變所由也莊公閔公父也絰葛絰也諸侯弁絰葛而葬也魯之庫門天子之皐門也閔公時年八歲不敢居喪三年故葬竟除

凶服於外吉服反以正君臣所以至庫門而去絰絰謂葛絰絰既不入喪可知也絰云大夫既卒哭麻不入上云絰不入故云麻猶絰也其實弁絰用葛士大夫是臣故絰用麻也云羣臣卑虞卒哭亦除喪也者閔公葬而除喪今羣臣卒哭乃除喪者以閔公既葬須即位正君臣故既葬而除羣臣須行虞卒哭之祭故卒哭乃除之云閔公既吉服不與虞卒哭者虞卒哭並是凶事閔公既服吉服故不與也此云麻不入者亦謂不入庫門也[illegible]卒哭已後麻不復入案喪服注[illegible]

大夫既虞士卒哭而受服則既服葛特禍亂追變君既服吉服[illegible]（士大夫既葬不復受服至卒哭撤除○撤弓）○葬晉悼公（踰月而葬速也）平公即位（平公悼公子彪○彪彼虯反）改服脩官烝于曲沃（既葬改喪服曲沃晉祖廟烝冬祭也諸侯五月而葬既葬卒哭作主然後烝嘗於廟今晉踰月葬作主而烝祭傳言晉將有溴梁之會故速葬○襄十六年春秋左氏傳）○王大子壽卒穆后崩既葬

除喪以文伯宴叔向曰王一歲而有三年之喪二焉於是乎以喪賓宴樂憂甚矣且非禮也三年之喪雖貴遂服禮也（詳見喪通禮衰厭條）

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服（葬服者既夕曰丈夫髽散帶垂也○疏曰謂葬日反日中而虞及三虞時其餘卒哭即服其故服是以既夕記注云自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同[illegible]

（始虞與葬服同三虞皆同至卒哭卒無時之哭則依其喪服乃變麻服葛）祝免澡葛絰帶布席于室中（免音問澡音早○澡治也治葛以爲首絰及帶接神宜變也然則士之屬官爲其長弔服加麻矣）主人倚杖入祝迎尸一人衰絰奉篚哭從尸（一人主人兄弟○士虞禮）○虞杖不入於室祔杖不升於堂（詳見士虞說饌條）○緦小功虞卒哭則免（棺柩已藏嫌恩輕可以不免也言則免者則旣殯先啓之間雖有事不免）旣葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免（有故不得疾虞雖主人皆冠不可久無飾也皆免自主人至緦麻）爲兄弟旣除喪已及其葬也反服其服報虞卒哭則免如不報虞則除之（小功以下○疏曰緦小功虞卒哭則免者言遣緦小功之喪棺柩在時則當皆免今至虞卒哭之時棺柩雖藏已久至虞卒哭之時亦著免也又曰言則免者則旣殯先啓之間雖有事不免者以[illegible]云虞卒哭則免明未虞之前則不免[illegible]）

（[illegible]者棄杖之大事棺柩旣除著[illegible]如嫌虞與卒哭棺柩旣掩不復著[illegible]詩言虞卒哭以明之也云有故不夫虞雖主人皆冠者前不赴葬者也[illegible]疾葬者疾虞今依時而葬不依時其主人以下則皆冠不可久無飾也[illegible]云及其則皆免承上文緦小功之下文知主人及緦麻皆免也○小記）○卒事於尸則去杖（詳見通禮喪服之變條）

右虞變服

卒哭獻畢乃餞賓出丈夫說絰帶于廟門外（旣卒哭當變麻受之以葛也夕日則服葛者爲祔期今文說爲稅○疏曰云夕日則服葛者爲祔期者今[illegible]卒哭祭明旦爲祔前日之夕爲祔期之期變麻服葛鄭云爲祔期是因祔期即變之使賓知變服故也）婦人說首絰不說帶（不說帶齊斬婦人帶不變也婦人少變而重帶[illegible]下禮之正也大功小功者葛帶時亦不說者未可以輕文變於主婦之質至[illegible]帶以即位○疏曰知齊斬婦人帶不變也者案喪服小記云齊衰帶惡笄[illegible]喪以終云有除無變[illegible]齊衰[illegible]衰帶變可知齊斬帶不變則大功以下）

（變可知大功小功婦人皆葛帶云亦不說者未可以經文變於主婦之賓以其與王婦同在廟門外主婦不[illegible]功以下亦不變若然久時不變久[illegible]是可以變故至祔日以葛帶即位也○詳見士虞記）○斬衰三升既虞卒哭受以成布六升冠七升（[illegible]曰斬衰三升者此明父母之喪初死至練冠衰升數之變并明練後除脫之差也受以成布六升者以言三升四升五升之衰其縷既麤疏未為成布也六升以下其縷漸細與吉布相參故稱成布也○間傳）○衰三升三升有

半其冠六升以其冠為受受冠七升（[illegible]云以其冠為受受冠七升者據至[illegible][illegible]麻服葛將更以初死之冠六升布[illegible][illegible]更以七升布為冠以其葬後哀殺[illegible][illegible]亦隨而變輕故也○詳見喪服制度）○去麻服葛葛帶三重（重直龍反○[illegible]帶三重謂男子也五分去一而四糾之帶輕既變因[illegible][illegible]也婦人葛經不葛帶舊說云三[illegible][illegible]練而帶去一股去一股則小於小功之經似非也○去起呂反糾居黝反[illegible]音子○疏曰葛帶三重者既虞卒哭受[illegible]以葛代麻帶又差小於前以[illegible][illegible]

唯有四分見在三重謂作四股糾之[illegible]而相重四股則三重未受服之前麻帶為兩股相合也此直云葛帶三重則首經雖葛不三重也猶兩股糾之也云五分去一而四糾之者以喪服傳云五服經帶相差皆五分去一故知受服之時以葛代麻亦五分去一既五分去一唯有四分見在分為四股而糾之云帶輕既變因為飾也者男子重首而輕帶既變麻用葛內[illegible]糾之以為飾也則知男子首經婦人要帶不三重為飾也云婦人葛經不葛帶者案少儀云婦人葛經而麻帶又檀弓云婦人不葛帶謂齊斬之婦人也士虞禮曰婦人說首經不說

帶注云不說帶齊斬婦人帶不變也者大功已下婦人亦葛帶也故喪服大功章男女並陳及其變服三月受以小功衰即葛九月是男女共為即知大功婦人亦受葛也云舊說云三糾之[illegible]而[illegible]去一股者舊說云所至練之時又三分去一此既葬葛帶三重去其一股以為練之帶也云去一股則小於小功之經似非也者斬衰既葬與齊衰之麻同斬衰既練與大功之麻同大功之葛與[illegible]小功首經同所云同者皆五分去一云乃三分斬衰既葬三重之葛帶去其一股以為練帶則是三年練帶小於小功首經非五服之差次故云似非也○[illegible]）

傳〇婦人不葛帶（疏曰婦人重要而質不變所重故不葛帶至期除之卒哭直變經而已大功以下輕至卒哭並變爲葛與男子同經首經也婦人輕首重要故也○檀弓）〇婦人葛經而麻帶（疏曰此謂婦人既虞卒哭其經以葛易麻故云葛經婦人尚質所貴在要帶則有除無變終始是麻故曰麻帶○少儀）〇斬衰絞帶（疏曰經帶至虞後變麻服葛絞帶虞後雖不言所變案公士衆臣爲君服布帶又齊衰已下亦布帶則絞帶虞後變麻服布於義可也○喪服本章）〇布總箭笄

髽衰三年（總子孔反笄音雞髽側瓜反○疏曰三者並終三年乃始除之矣○案喪服小記云箭笄終喪三年注云於喪所以自卷持者有除無變○喪服）〇疏衰四升受以成布七升冠八升（閒傳）〇齊衰四升其冠七升以其冠爲受受冠八升（此謂爲母服也齊衰正服五升其冠八升義服六升其冠九升亦以其冠爲受○詳見喪服制度）〇齊衰帶惡笄以終喪（笄所以卷髮帶所以持身婦人質於喪所以自卷持者有除無

變○小記）〇疏衰杖期傳曰齊衰大功冠其受也（疏曰正服齊衰五升冠八升既葬以其冠爲受受衰八升冠九升義服齊衰六升冠九升既葬以其冠爲受受衰九升冠十升降服大功衰七升冠十升既葬以其冠爲受受衰十升冠十一升正服大功衰八升冠十升既葬以其冠爲受受衰十升冠十一升義服大功衰九升冠十一升既葬以其冠爲受受衰十一升冠十二升）帶緣各視其冠（疏曰帶謂布帶象革帶者緣謂喪服之內中衣緣用布緣之二者之布升數多少視猶比也各比數其冠也○喪服本章○）

女子子適人者爲其父母卒哭子折笄首以笄布總（折之設反○疏曰[illegible][illegible]女子子衰般歸于夫氏故折吉笄[illegible][illegible][illegible]著布總也案斬衰章吉笄尺二寸[illegible][illegible]以箭笄長尺檀弓齊[illegible][illegible][illegible]則齊衰已下皆與斬同一尺不可更[illegible]故折吉笄箭而已其總斬衰已六升長六寸鄭注總象冠數則齊衰總亦象冠數正服齊衰冠八升則正齊衰總亦八升笄總與斬衰長短爲異但笄不可更變折其首總亦可更變宜從功總十升也布總也）傳曰折笄首者

折吉笄之首也吉笄者象笄也何以言子折笄首而不言婦終之也（有首者若今時刻鏤摘頭矣卒哭而喪之大事畢女子子可以歸於夫家而著吉笄折其首者爲其大飾也○鏤劉音陋摘他狄反大音泰劉唐餓反○疏曰云吉笄象笄也者傳明吉時之笄以象骨爲之據大夫士而言案弁師天子諸侯笄皆玉也鄭時摘頭之物刻鏤爲之此笄亦在頭而去首爲大飾明首亦刻鏤之故舉漢法況之也出適女子與在家婦俱著惡笄婦不言卒哭折吉笄首女子子即言折吉笄之首以女子子外成既以哀殺事人可以加容故著吉笄仍爲大飾折去其首○詳見喪服女子子適人者爲其父母條）○疏衰無受（無受者服是服而除不以輕服受之○疏曰此齊衰三月章凡變除皆因葬練祥乃行但此服至葬即除無變服之理故云服是服而除○喪服本章）○大功無受傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文縟喪未成人者其文不縟故殤之經不樛垂蓋未成人

（[illegible]樛居糾反○縟猶數也其文數者[illegible]變除之節也○疏曰成人之喪既[illegible][illegible]輕服受之又變麻服葛至小祥[illegible][illegible]於首婦人除於帶是有變除之節[illegible]今殤喪象物不成則無此除之節[illegible]不縟則除之○詳見喪服制度經帶條）○大功三月受以小功衰即葛九月[illegible]（疏曰此成人大功章）傳曰大功布九升小功布十一升（此受之下也以發傳者明受盡於此也又受麻經以葛經間傳曰大功之葛與小功之麻同凡天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服正言三月者天子諸侯無大功主於大夫士也○疏曰傳以受服不言降大功與正大功直言義大功之受者鄭云此受之下也者明受盡於此以其小功至葬唯[illegible]變麻服葛因故衰無受服之法故傳[illegible]義大功而言也引間傳者以大功既[illegible]變麻爲葛五分去一大小與小功初[illegible]同經正言三月者以天子諸侯絶旁[illegible]期大功喪此言三月者主於大夫士三月葬者○喪服本章）○大[illegible]八升若九升小功十升若十一升（不[illegible]七[illegible]者主於受服欲其文相值○[illegible]曰[illegible]大功[illegible]有三等[illegible]二等[illegible]）

（小功衰受三大功之冠爲衰二大功初死冠還用二小功之衰故轉相受也云不言七升者主於受服者以其七升乃是殤大功無受此主於受故不言七升也云欲其文相值值者當也以其正大功衰八升冠十升與降服小功衰十升同既葬以其冠爲受受衰十升冠十一升義服大功衰九升冠十一升與正服小功衰同既葬以其冠爲受衰十一升冠十二升初死冠皆與小功衰相當故云文相值也是冠衰之文相值○詳見喪服制度）○小功即葛五月（即就也小功輕三月變麻因故衰以就葛經帶而五月也間傳

曰小功之葛與緦之麻同○喪服本章）

右既虞卒哭受服（崔氏變除云至既虞卒哭之時乃服變服故鄭注喪服云天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服其受服之時首經要帶男子皆以葛易之麻斬之婦人則易首經不易腰帶大功小功婦人則易要帶爲葛雖受變麻爲葛卒哭時亦未說麻至祔乃說麻服葛故士虞禮云婦人說首經不說帶鄭云不說帶齊斬婦人也婦人少變而重帶大功小功者葛帶時亦不說者未

可以輕文變於主婦之質也[illegible]要帶以即位案文直云婦人不[illegible]經重故鄭爲此解）

緦小功卒哭則免報虞卒哭則免（詳見喪變當條）○大夫士既卒哭弁經帶金革之事無辟也（詳見喪通禮動作章）○巾車王之喪車素車棼蔽犬禛素飾小服皆素（詳見制度）

右卒哭變服

緦衰既葬除之（緦音歲○疏曰此緦衰是諸侯之臣爲天子天子七月葬既葬除之）○公子爲其母麻衣爲其妻麻衣皆既葬除之（喪服）○既葬各以其服除（卒哭當變衰麻者變之或有除者不視主人○疏曰既葬謂三月葬竟後至卒哭重親各隨所受而變服若三月之親至三月數滿應除者葬竟各自除不待主人卒哭之變故云各以其服除也○檀弓）

右既葬除服（今案喪服記明文亦疏因此服本服亦[illegible]

（依氣節而除並與緦麻同三月除之然為士雖比殯不舉祭其服亦當既非除矣○又案疏衰三月無受者緦麻三月者至三月數滿然齊各自除當附此章然天子諸侯大夫士葬月不同其三月除服者入名以月數除服章）

不杖麻屨（喪服本章下同）○疏衰無受○大功無受傳曰其長殤皆九月其中殤皆七月（疏曰五服之正無七月之服唯此大功中殤有之故禮記云九月七月之喪三時是也○詳見喪服制度）○大功即葛九月（此成人大功章）○小功五月（疏曰此殤小功章不言無受者欲互見為義大功言無受此亦無受此言五月後則九月七月可知）○小功即葛五月（疏曰此成人小功章）○緦麻三月（疏曰三月者凡[illegible][illegible]變除皆法天道故此服之輕者法一[illegible]時天氣變可以除之故三月也○[illegible][illegible][illegible]亦[illegible]不緦小功虞卒哭則[illegible][illegible][illegible]老幼喪服傳不哭除可[illegible][illegible]）

[illegible]○九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也（言喪之節應歲時之氣○）

（小記）○除殤之喪者其祭也必玄（殤無變文不縟玄冠玄端黃裳而祭不朝服未純吉也於成人為釋禫之服○朝直遥反○疏曰除殤之喪者謂除長殤中殤下殤之喪其祭也必玄者其除喪祭服必玄冠玄端黃裳異於成人之喪也云殤無變者無虞卒哭及練之變一服所以然者文不縟意在於質不在繁縟若成人喪服初除者朝服禫祭始從玄端今除殤之喪即從禫服是文不繁縟也故鄭注喪服云縟數也玄冠玄端黃裳而祭不朝服未純吉也者以經云必玄故知玄冠玄端也知黃裳者若其素裳則與朝服純吉同故知黃裳也知不玄裳者以玄黃相對之色故知釋禫之服若云玄裳即與上士吉服玄端同文非釋禫服也）除成喪者其祭也朝服縞冠（成成人也縞冠未純吉祭服也既祥祭乃素縞麻衣○疏曰成喪謂成人之喪其祥祭也衣朝服而縞冠所以朝服縞冠者未純吉也又曰大夫朝服而祭朝服者玄冠緇衣素裳是純吉之祭服也今用縞冠是未純吉之祭服○○同也）○諸父昆弟之喪如當父母

之喪其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反喪服（雖有親之大喪猶爲輕服者除骨肉也唯君之喪不除私服言當者期之喪或終始皆在三年之中小功則不除殤長中乃除○疏曰如當者此諸親自始至除服皆在父母喪內故云如當也其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反喪服者亦喪服除服而除竟亦反先服也此亦謂已既葬後之時也何以知然既始未在二喪中則其除自然在重喪之葬後上文爲父祥尚待母葬後乃除則[illegible]

[illegible]可知也然但畢此輕是明前之重[illegible]文云言母喪得爲父變除者鄭氏云[illegible]以變除事大故也云雖有親之大喪猶爲輕服者除骨肉之恩也者以在大得爲輕得爲輕服除者輕服是骨肉重除之云除之云小功總麻則不除者重總之麻總之麻不變小功之爲小功之大功之大功之葛據此言之長中小不得易不得易大功以上之服故知有上之服上之服不得爲小功總麻除麻[illegible]云殤長中乃除者以服問云殤長中變三年之葛既變三年之葛明在大功[illegible]上服中爲殤長中者服[illegible]爲之除也○雜記）○兄弟之喪

內除（詳見大祥除服條）

右不杖以下各以月數除服○[illegible]

秋哀公五年閏月葬齊[illegible]公閏不書此何以書（據葬子般卒不書[illegible]）喪以閏數（數所主反○謂喪服大功以下諸喪當以閏月爲數）喪曷以閏數喪數略也（略猶殺也以數乃殺故并[illegible]數○疏曰[illegible]文六年經曰閏月不告朔猶朝于廟[illegible]

傳云閏月附月之餘[illegible]不[illegible]又哀五年閏月葬齊[illegible]公[illegible]云閏月不書此何以書喪以閏喪數也此二傳之反於禮[illegible]何答曰喪數之禮以月數者[illegible]以年數者雖有閏無與于數也則鄭氏之意以爲欲云喪不[illegible]者謂朞與三年也此云喪以[illegible]月數者謂大功以下也○公羊傳）

祔杖不入於堂（詳見上[illegible]檀設[illegible]）[illegible]

喪尚功衰而祔兄弟[illegible]

有[illegible]

右祔變服（介[illegible]生[illegible][illegible]亦[illegible]婦人說首絰不說帶注云大功小功葛帶時亦不說者未可以輕文變於主婦之質至祔葛帶以即位）

記筮日筮尸視濯皆要絰杖繩屨有司告具而后去杖筮日筮尸有司告事畢而后杖拜送賓（濯大角反○臨事去杖敬也濯謂溉滌也溉古代反○疏曰練為小祥也皆要絰杖繩屨者為喪至小祥男子除首絰唯有要絰而[illegible]尚深故猶有杖[illegible]是未變為[illegible]麻[illegible]欲小祥前日[illegible]筮[illegible]古小[illegible]之日亦[illegible]古小祥之尸及視濯[illegible]則若小祥之服以臨此三事也[illegible]以然[illegible]前三事[illegible][illegible][illegible][illegible]欲吉故[illegible]服不言[illegible][illegible][illegible]亦同小祥及有司告[illegible]而后去杖有司謂執事者[illegible]者變[illegible]猶杖今[illegible][illegible]之人既告三事[illegible]具將[illegible][illegible][illegible]去杖亦敬生故也筮筮尸有司告事畢而后杖拜送賓者[illegible][illegible]與尸二事皆有賓來向臨事[illegible]許[illegible]杖今告執事之人告[illegible][illegible]之事已畢）

則孝子更執杖以拜送於賓矣不言視濯者視濯輕而無賓故不言也○喪服小記

右練筮日筮尸變服

父母之喪十三月而練冠（喪服四制）○期之喪十一月而練（此謂父在為母也○雜記○案喪服疏云為妻亦申餘親惟至十三月而除之不練服也）○期而練（大戴記）○

練練衣黃裏縓緣（縓七絹反淺赤色今之紅也緣悅絹反○小祥練冠練中衣以黃為內縓為飾黃之色卑於纁縓纁之類明外除○纁許云反○疏曰練小祥也小祥而著練冠練中衣故曰練也練衣者練為中衣黃裏者黃為中衣裏也正服不可變中衣非正服但承衰而已故小祥而為之黃袷裏也縓緣者縓為淺絳色也緣謂中衣領及褎緣也裏用黃而領緣用縓者領緣外也明其外除故飾見外也又曰纁是赤色也其色華美黃雖是正色卑質於纁爾雅釋器云一染謂之縓三染謂之纁故言纁類也華者在外故云明外除）

葛要絰（要一遙反○疏曰葛要絰者亦小祥後事也小祥男子去）

（青經[illegible]令事蕭也）繩屨無絇（絇其俱反〇疏曰繩屨者謂父喪菅屨卒哭受齊衰蒯藨屨至小祥受大功繩麻屨也無絇者絇屨頭飾也吉有喪無）角瑱（瑱吐練反〇疏曰充耳也吉時以玉人君有瑱〇注曰角瑱者瑱充耳也人君平常吉用玉為之以[illegible]耳在初喪亦無至小祥[illegible]飾以角為之又曰案古時君大夫士皆有瑱此唯云人君有瑱者以經云角瑱故鄭云吉時然言據人君吉時云人君有瑱故知人臣亦有時無瑱）鹿裘衡長袪（袪起魚反一音丘反〇衡當為横字之誤也袪謂褎緣袂口也練而為裘横廣之又長之又為袪則先時狹短可知言時者〇褎本又作袖褎秀反袂面世反〇疏曰鹿裘者亦衣也為冬時吉凶衣裏皆有裘吉時[illegible]有異喪時則同用大鹿皮為之色近白與喪相宜也衡長袪者衡横也之袪褎緣口也小祥之前裘狹而短又無袪至小祥稍飾則更易作横廣大[illegible]之又長之又設其袪也練而為裘者為禮作也前時已有裘但短小至小祥一作文長者横廣之又長之也更為遺之又加袪三法也為）袪裼之可也（裼星歷反〇裼裘表也有袪而裼之飾也玉藻曰裘之裼也見美也衣

[illegible]之麛亦用絞乎〇麛音迷本又作麛同鹿子也豻音岸胡地野犬絞戶交反〇疏曰袪裼之可也者裼謂裘上又加衣也吉時裘上皆有裼衣裼衣上以凶質雖有裘裘上未有裼衣至小祥裘既横長又有袪為吉轉文故加裼之云也案如此文明小祥時外有衰衰內有練中衣中衣內有裼衣裼衣內有鹿裘鹿裘內自有常著襦衣又曰玉藻者以此經鹿裘直云裼之可不知裼用何衣大者曰鹿小者曰麛同類之物麛裘既用絞為裼則鹿裘亦用絞乎乎者疑辭然麛裘用青豻為褎則鹿裘之褎亦用青豻也〇檀弓）〇期而小祥練冠縓緣要絰不除男子除乎首婦人除乎帶男子何為除乎首也婦人何為除乎帶也男子重首婦人重帶除服者先重者易服者易輕者（縓七戀反緣音掾悅絹反〇婦人重帶帶在下體之上婦人重之辟男子也其為帶猶五分絰去一耳〇疏期而小祥練冠縓緣者父沒為母與父同也至小祥又以卒哭後冠受其衰而以練易其冠也又練為中衣以縓為領緣也云要絰不除者[illegible]分絰[illegible]

（一五有一婦人時衰六絰帶以其重要者麗為人既重其要恐要帶與首絰義細猶然至故云其為帶猶須五分首絰去一分耳以首尊於要但婦人與男子而重要帶耳○間傳）○喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫（詳見制度冠制條）○布總箭笄髽衰三年（疏曰言三年者此三者並終三年乃始除之矣案喪服小記云婦人帶惡笄以終喪彼謂婦人期服者帶與笄終喪此斬衰帶亦練而除笄亦終三年矣又以三年言之○喪服）○疏衰三年（詳見疏衰章）○齊衰帶惡笄以終喪（詳見卒哭受服條）○疏衰杖期（疏曰雜記云十一月而練父在為母也為妻亦申○喪服）○再期之喪三年也期之喪二年也故期而祭禮也期而除喪道也祭不為除喪也（此謂練祭也禮正月存親親亡至今而期期則宜祭期天道一變哀惻之情益衰衰則宜除不相為也○衰已追反○疏曰祭不為除喪[illegible]言為此練祭自為存念其親不為[illegible]而設除喪自為天道減殺不為者）

（[illegible]兩事雖同一時不相為也故云祭不[illegible]除喪也此除喪謂練時除喪也男子[illegible]首絰女子除要帶與小祥祭同時為[illegible]也若至大祥除喪此除喪亦兼之[illegible]大祥祭除喪亦與同日不相為元意[illegible]別也但祭為有親除喪為天道之變[illegible]氏賀氏並云祭為存親幽隱難知除[illegible]喪事顯其理易識恐人疑祭為除喪而[illegible]設記者特明之云祭不為除喪也祭[illegible]不為除喪除喪與祭同時揔而言之[illegible]祭祥祭亦為除喪也故下文云三年[illegible]后葬者必再祭其祭之閒不同時而[illegible]喪也又云除成喪者朝服縞冠[illegible]練祥之祭揔名除喪○小記）○縞冠玄武子姓之冠也（[illegible]古老反又古[illegible]反○謂父有[illegible]子為之不純吉也武冠卷也古者冠卷殊○為于偽[illegible]起[illegible]反○疏曰姓之[illegible]孫是子之所生故曰子姓云不純吉[illegible]者武用玄玄是吉冠用縞縞是凶[illegible]而雜凶故云不純吉也卷用玄而冠[illegible][illegible]冠卷異色故云古者冠卷殊如鄭[illegible]言則漢時冠[illegible]共材○玉藻）○巾車王之喪車[illegible][illegible]蔽鹿淺幦革飾（詳見制度）

[illegible]右練受服除服（[illegible][illegible]氏變除云斬衰至十三月

而除首絰練冠素纓中衣黄裏縓爲領袖緣布帶繩屨無絇若母三年者小祥亦然如父在爲母十一月而練其服變除與父沒爲母同○今案小祥後又有受服經傳本無文惟喪服斬衰章賈氏疏論斬衰不書受月之說云斬衰初服至葬後練後大祥後漸細加飾斬衰裳三升冠六升既葬後以其冠爲受衰裳六升冠七升小祥又以其冠爲受衰裳七升冠八升自餘齊衰以下受服之時差降可知又案通典亦云三月而卒哭男子受以六升布爲衰裳七升布爲冠十（三月小祥而練除首絰受以七升布爲衰裳當考）

○季桓子喪康子練而無衰子游問於孔子曰既服練服可以無衰乎孔子曰無衰衣者不以見賓何以除焉（家語）

○子貢問曰練而牀禮邪孔子曰非禮也（詳見喪禮義）

○古者臣有大喪則君三年不呼其門（重奪孝子之心也）已

練可以弁冕（[illegible]皮[illegible]弁）服金革之事（謂以兵事使之）君使之非也臣行之禮也

閔子（閔子騫以孝聞）要絰而服事（禮[illegible]男[illegible]子首婦人除子帶）既而曰若此乎古之道不即人心（既[illegible]畢言古者不敢任君即近也）退

致仕（退退身也致仕還祿仕於君）孔子蓋善之也（善其服事[illegible]得事君之義又內不失親[illegible]之恩○宣元年[illegible]公羊傳）

大祥吉服而筮尸（[illegible]變除者必[illegible][illegible]以即祭事不以[illegible]臨吉也間傳曰大祥素縞麻衣○縞古老反○疏曰大祥吉服而筮尸者吉服朝服也大祥之日縞冠朝服今將欲[illegible]亦於前日豫服大祥之服以臨筮日[illegible]筮尸視濯今惟云尸不言日及濯者[illegible]小祥可知也大祥則并去絰杖繩屨[illegible]不云祔經禮云尸[illegible]除者以服其吉[illegible]以即祭[illegible]不以凶[illegible]吉也者下云大祥朝服[illegible]之時唯著朝服此[illegible]尸又[illegible]吉服不以凶臨吉）

（[illegible]此云[illegible]文引喪服[illegible]）

右大祥[illegible]

父母之喪三年而祥（喪服四制）○期之喪十三月而祥（此謂父在為母也○雜記一案喪服疏云為妻亦申餘與期則除之已見上條）○祥主人之除也於夕為期朝服祥因其故服（朝直遙反○為期為祭期也朝服以期至明日而祥祭亦朝服始即吉正祭服也喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠是也祭猶縞冠未純吉也既祭乃服大祥素縞麻衣釋禫之禮云玄衣黃裳則是禫祭玄冠矣黃裳者未大吉也既祭乃服禫服朝服綅冠踰月吉祭乃玄冠朝服既祭玄端而居復平常也○禫大感反綅息廉反黑經白緯曰綅○疏曰祥謂祥祭之時主人除服之節於夕為期者謂於祥祭前夕豫告明日祥祭之期於此為期之時主人著朝服謂緇衣素裳其冠則縞冠也祥因其故服者謂明[illegible]祥之時主人因著其前夕故服[illegible][illegible][illegible]始即吉正祭服也者以其祥[illegible]居喪今將除服故云始即吉於練祭之時不著祭服於此祥時正著祭服故云正祭服此朝服謂之正祭服者以諸侯卿大夫朝服而祭故少牢禮云主人朝服是也案上雜記端衰喪車皆無等則祥後并禫服尊卑上下無別皆服此緇衣素裳也此據諸侯卿大夫言之故云正祭服引喪服小記者證此經中朝服是除成喪之服云祭猶縞冠未純吉也者以純吉朝服玄冠今著縞冠故云未純吉云既祭乃服大祥素縞麻衣著間傳文以祥祭奪情故朝服縞冠祥祭畢訖哀情未忘其服稍重加著縞冠素紕麻衣引釋禫之禮者是變除禮也其禮云玄衣黃裳既著玄衣應著玄冠故云則是禫祭玄冠矣云黃裳者未大吉也者以大吉當玄衣素裳今用黃裳故云未大吉云既祭乃服禫服朝服綅冠者亦變除禫文以祥祭之後乃著大祥素縞麻衣故知禫祭之後亦著禫服朝服綅冠也云踰月吉祭乃玄冠朝服者以少牢吉祭朝服故也若天子諸侯以下各依本官吉祭之服也云既祭玄端而居復平常也者謂既祭之後同平常無事之時故也從祥至吉凡服有六祥祭朝服縞冠一也祥訖素縞麻衣二也禫祭玄冠黃裳三也禫訖朝服綅冠四也踰月吉祭玄冠朝服五也既祭玄端而

（居六也○雜記）○祥而縞（縞冠素紕也○䟽曰祥大祥也縞謂縞冠大祥日著之故小記除成喪者其祭也朝服縞冠是也○檀弓）○縞冠素紕既祥之冠也（紕音埤又婢支反○紕緣邊也紕讀如埤益之埤既祥之冠也已祥祭而服之也閒傳曰大祥素縞麻衣○䟽曰縞是生絹而近吉當祥祭之時身著朝服首著縞冠以其漸吉故也喪服小記云除成喪者朝服縞冠注云縞冠未純吉祭服也雜記曰祥主人之除也於夕爲期朝服鄭云祭服縞冠未純吉雜記又云既祥雖不當縞者必縞鄭云縞祥祭之服

據此兩經二注皆云祥祭縞冠若既祥之後微申孝子哀情故加以素紕以[illegible]重于縞也故此文云既祥之冠閒傳曰大祥素縞麻衣○玉藻）○又[illegible]而大祥素縞麻衣（喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞[illegible]此素縞者玉藻所云縞冠素紕既祥[illegible]冠麻衣十五升布深衣也謂之麻者[illegible]用布無采飾也○䟽曰又期而大祥[illegible]縞麻衣者謂二十五月大祥祭此日[illegible]脁則首服素冠以縞紕之身著朝服[illegible]爲大祥之祭祭訖之後而哀情未除[illegible]反服微凶之服首著縞冠以素紕之[illegible]著十五升麻深衣未有采緣故云大[illegible]素縞麻衣也云喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞冠者證當祥祭之時所著之服非是素縞麻衣也玉藻所云縞冠素紕既祥之冠者證此經大祥素縞麻衣是大祥之後所服之服也云麻衣十五升布深衣也者案雜記篇云朝服十五升此大祥之祭既著朝服則大祥之後麻衣麤細當與朝服同者故知十五升布深衣也云謂之麻者純用布無采飾也者若有采飾則謂之深衣深衣篇所云者是也若緣以素則曰長衣聘禮長衣是也若緣之以布則曰麻衣此云麻衣是也○閒傳）○弃杖者斷而弃之於隱者

（棄本亦作古弃字斷丁管反○杖以喪至尊爲人得而褻之○䟽曰杖是喪至尊之服雖大祥弃之猶恐人褻慢之不堪他用棄於幽隱之處使不穢汚○喪大記）三年之喪二十五月而畢（詳見喪服義）○親喪外除（日月已竟而哀未忘○䟽曰謂父母之喪外謂服也服猶外隨日月漸除而深心哀未忘）兄弟之喪內除（日月未竟而哀已殺○䟽曰兄弟謂期服以下及小功緦也內心也服制未釋而心哀先殺也○余案注說內除謂日月未竟而哀已殺若日月未竟而哀先殺則

（是不能終其喪也外除外除皆言日月已竟服重者則外雖除而內未除服輕者則不惟外除而內亦除也注說失之）

○有父之喪如未沒喪而母死其除父之喪也服其除服卒事反喪服（沒猶竟也除服謂祥祭之服也卒事既祭反喪服服後死者之服○疏曰如未沒喪者謂父喪小祥後在大祥之前未竟之時也于時又遭母喪故云而母死也母死既葬後值父應大祥除服以行祥事故云服其除服也卒事謂父祥竟更還服母服也故云卒事反喪服若母喪未葬而值

父二祥則不得服其祥服也所以爾者二祥之祭爲吉未葬爲凶故未忍凶時行吉禮也○雜記）

○曾子問曰大夫士有私喪可以除之矣而有君服焉其除之也如之何孔子曰有君喪服於身不敢私服又何除焉於是乎有過時而弗除也君之喪服除而後殷祭禮也曾子問曰父母之喪弗除可乎孔子曰先王制禮過時弗舉禮也非弗能勿除也患其過於制也故君子過時不祭禮也（詳見喪祭禮並有喪條）

○巾車王之喪車駹車雚蔽然複髹飾（詳見制度）

右大祥除服（案三年之喪二十五月杖期之喪十三月除之○又案崔氏變除云斬衰二十五月大祥朝服縞冠故雜記云祥主人之除也於夕爲期朝服又喪服小記云除成喪者其祭也朝

服縞冠既祥乃服十五升布深衣領緣皆以布縞冠素紕故間傳云大祥素縞麻衣父在爲母十三月而大祥其服變除與父沒爲母同）

○素冠刺不能三年也庶見素冠兮棘人欒欒兮勞心慱慱兮（欒力端反慱徒端反○朱氏集傳曰賦也庶幸也縞冠素紕既祥之冠也黑經白緯曰縞緣邊曰紕棘急也喪事欲其揔揔爾哀遽之狀也欒欒瘠貌慱慱憂勞之貌○祥冠祥則冠之禫則除之今人皆不能行三年

（之喪矣安得見此服乎當時賢者庶幾見之至於憂勞也）庶見素衣兮我心傷悲兮聊與子同歸兮（賦也素冠則素衣矣與子同歸愛慕之詞也）庶見素韠兮我心蘊結兮聊與子如一兮（韠音畢蘊於粉反○賦也韠蔽膝也以韋爲之冕服謂之韍其餘曰韠韠從裳色素衣素裳則素韠矣蘊結思之不解也與子如一甚於同歸矣○詩檜國風）

○有子蓋既祥而絲屨組纓（屨音句○譏其早也禮既祥白屨無絇縞冠素紕○紕其俱反○疏曰此絲屨組纓禫後之服今既祥而著故云譏其早也云禮既祥白屨無絇者[illegible]喪服變除禮云縞冠素紕者玉藻文素紕當用素爲纓素用組今用素組爲纓故譏之案玉藻云玄冠綦組纓士者其素組爲纓則當以玄色爲冠者既祥玄冠則吉禮之甚不應宜譏組纓也案士喪禮冬皮屨夏用葛無云絲屨者此絲屨以絲爲飾絇繶純之屨故士冠禮云白屨緇絇繶純纁屨黑絇繶純鄭注屨人）

（云絇屨頭飾繶縫中紃純緣此有子蓋亦白屨以素絲爲飾也○檀弓）

[illegible]

○期之喪中月而禫（自期至此凡二十七月○士虞記）十五月而禫（此謂父在爲母也○雜記）○禫而纖無所不佩（纖息廉反○黑經白緯曰纖說纖冠者未純吉也無所不佩紛帨之屬如平常也纖或作綅○緯音謂紛芬云反帨始銳反綅息廉反又音侵○疏曰中月而禫者中間也大祥之後更間一月而爲禫祭二十五月大祥二

十七月而禫禫而纖者禫祭之時玄冠朝服禫祭既訖而首著纖冠身著素端黃裳又云黑經白緯曰纖者戴德變除禮文云說纖冠者采纓也者以無正文故以意說而言之素無所不佩之屬如平常也此謂禫祭既畢吉祭以後始得無所不佩若吉祭之前禫祭雖竟未得無所不佩以其禫後尚纖冠玄端黃裳故知者[illegible]以後始從吉也若吉祭在禫月猶未純吉士虞記云是月禮吉祭猶未配注云是月是禫月也當四時之祭月則祭而猶未以其妃配則禫之後月乃得復平常○闕傳）○巾車王之喪車漆車

藩蔽軿禛雀飾（詳見制度）

右禫易服○惟三祀十有二月朔（湯以元年十一月崩至此二十六月三年服闋）伊尹以冕服奉嗣王歸于亳（冕冠也踰月即吉服○疏曰周制君薨之年屬前君明年始爲新君之元年此殷法君薨之年而新君即位即以其年爲新君之元年惟三祀者太甲即位之三年也湯以元年十一月崩至此年十一月爲再期除喪服也至十二月服闋闋息也如喪服息即吉服○書太甲）○王宅憂亮陰三祀（高宗居憂信默三年不言）既免喪其惟弗言（除喪猶不言政○書說命）

孤子當室冠衣不純采（純諸允反又之閏反緣也○早喪親雖除喪不忘哀也謂年未三十者三十壯有室有代親之端不爲孤也當室適子也深衣曰孤子衣純以素[illegible]喪息浪反適丁歷反○疏曰孤子[illegible]云年九以下而無父者當室謂適子也[illegible]故雖除服猶自素也然深[illegible]子衣純以素則嫡庶悉然今云當室則似庶子不同當室盡恩云指謂當室者不當室則純采所以然者當室之孤內理烝嘗外交宗族所履之事莫不傷心故特純素示哀也深衣不云當室者文略耳又曰三十以外遭喪者除服後即得純采今所言雖是除喪未三十不得純采若至三十則亦采也故云當室適子也○曲禮）○孤子衣純以素（三十已下無父稱孤○疏曰深衣用十五升布鍛濯灰治者謂打洗鍛濯用灰治理使和熟也然則喪服麻衣雖似深衣之制不必鍛濯灰治以其雜凶故也○深衣）

右既孤易服

曾子問曰父母之喪既引及塗聞君薨如之何孔子曰遂既封改服而往（塗音徒○封亦當爲窆改服括髮徒跣布深衣扱上衽不以私喪包至尊○扱初洽反衽而審反又而鴆反○疏曰禮親始死笄纚小斂始括髮今臣聞君喪即括髮不笄纚者若尋常是吉今忽聞君喪故去冠而笄纚今臣有父母之喪葬在於塗首先服免忽聞君喪若著其笄纚則與尋常吉同以首不可無飾故括髮也○

（曾子問）○父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰（偕音皆○偕俱也謂同月若同日死也先葬者母也曾子問曰葬先輕而後重又曰反葬奠而後辭於殯遂修葬事其虞也先重而後輕待後事謂如此也其葬服斬衰者喪之隆衰宜從重也假令父死在前月而同月葬猶服斬衰不葬不變服也言其葬服斬衰則虞祔各以其服矣及練祥皆然卒事反服重○䟽曰葬母既竟不即虞祔而更修葬父之禮也所以不即虞祔者虞祔稍飾父喪在殯故未忍爲虞祔也待後事者後事謂

葬父也葬母竟不即虞祔待葬父竟先虞父乃虞母所謂祭先重而後輕也其葬服斬衰者言父母俱喪而猶服斬者從重也雖葬母亦服斬衰葬之以其父未葬而不得變服也云其葬服斬衰直以葬爲文明爲母虞祔練祥皆齊衰也云卒事反服重者卒事之日反服父喪故云卒事反服重○小記）○除服者先重者易服者易輕者（易服謂爲後喪所變也○辟音避○䟽曰易服謂爲後喪所變也者以身先有前喪重今更遭後喪輕服欲變易前喪故云爲後喪所變也）斬衰之喪既虞卒

哭遭齊衰之喪輕者包重者特（䟽曰[illegible]衰之喪既虞卒哭者謂士及庶人也故卒哭與虞並言之矣若大夫以上則虞受服故喪服注云天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服輕者包者斬衰受服之時而遭齊衰初喪男子輕要得著齊衰要帶而兼包斬衰之帶若婦人輕首得著齊衰首經而包斬衰之經故云輕者包也重者特者男子重首特留斬衰之經婦人重要特留斬衰要帶是重者特也）○既練遭大功之喪麻葛重（此言大功可易斬服之節也斬衰已練男子除經而帶獨存婦

人除帶而經獨存謂之單單獨也遭大功之喪男子有麻經婦人有麻帶又皆易其輕者以麻謂之重麻既虞卒哭男子帶其故葛帶經期之葛經婦人經其故葛經帶期之葛帶謂之重葛○䟽曰云既虞卒哭云云者謂大功既虞卒哭之後大功葛帶輕於練之葛帶故男子反帶其練之故葛帶也云葛經期之葛經者以男子練時首經既除今經大功又既然其首則經大功之葛經今云期之葛經以大功葛經既與練之葛帶麤細相似非上下之差設大功葛經但麤細[illegible]期之經同故云經期之葛經其[illegible][illegible]葛經也云婦人經其故葛經帶期[illegible]

（爲帶者大功既葬之後大功首絰輕於練之葛絰故反服此練之故葛絰帶謂婦人練後要帶已除今大功已葬其要則帶大功葛帶也謂之期葛帶者麤細與期同其是是大功葛帶也）○齊衰之喪既虞卒哭遭大功之喪麻葛兼服之（此言大功可易齊衰期服之節也乘猶兩也不言包特而兩言者包特著其義兼者明有絰有帶耳不言重者三年之喪既練或無絰或無帶言重者以明今皆有期以下固皆有矣兩者有麻有葛耳葛者亦有其重麻者亦包其輕○疏曰麻葛兼服之者即前文輕者包重者特之義今齊衰既虞卒哭遭大功之喪易換輕者男子則大功麻帶易齊衰之葛帶其首猶服齊衰葛絰是首有葛要有麻故云麻葛兼服之文據男子也婦人則首服大功之麻絰要服齊衰之麻帶上下俱麻不得云麻葛兼服之也又曰包特著其義兼者明有絰有帶耳者以卑者可包尊須持若其尊卑之義故於斬衰重服言之兼者不取其義直云絰帶麻葛兼有故於男子齊衰輕服言之也云不言重者三年之喪既練或無絰或無帶言重者以明今皆有者鄭以斬衰既練遭大功之喪稱葛重此[illegible]稱麻葛重下所以不稱麻葛

重者以三年之喪既練之後男子除首絰是或無絰也婦人除要帶是或無帶也所以稱重以於先既單今首絰皆有故須稱重云期以下固皆有矣者言期[illegible]虞卒哭男子首之與要固當皆有絰帶婦人亦然既不似既練之單所以不得稱重也）斬衰之葛與齊衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同同則兼服之（此章言有上服既虞卒哭遭下服之差也唯大功有變三年既練之服小功以下則於上皆無易焉此言大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同主爲大功之殤長中言之○爲于僞反長丁丈反○疏曰此明五服葛之與麻麤細相同者與後兼前服也麻同則兼服之者以後服之麻與前服之葛麤細同則得服後麻兼前服葛也兼服問篇小功緦不得變大功以上此小功之麻得變大功之葛緦之麻得變小功之葛謂成人大功之殤在長中服問已釋）○兼服之服重者則易輕者也（服重者謂持之也則者則男子與婦人也凡下服虞卒哭男子反其故葛帶婦人反其故

（葛經其上服除則固自受以下服之受矣○䟽曰兼服之服重者則前文重者特是也則易輕者也謂男子婦人則易換輕者前文輕者包是也又曰云則者則男子與婦人也者以前文麻葛兼服之但施於男子不包婦人今此易輕[illegible]男子則易於要婦人則易於首男子婦人俱得易輕故云則者則男子與婦人也云凡下服虞卒哭男子反其故葛帶婦人反其故葛經者此明遭後喪明初喪男子婦人雖易前服之輕至後服旣葬之後還須反服其前喪故云男子反服其故葛帶婦人反服其故葛經○閒傳○横渠張先生曰舊注不可用此爲

三年之喪以上而言故作記者以斬衰及大功明之若斬衰既練齊衰既卒哭則首帶皆葛又有大功新喪之麻則與齊之首經麻葛兩施之既不敢易斬帶之輕以斬葛大於大功之麻又不敢易齊首之重輕者方敢易去則重猶當存故麻葛之經兩施於首若大功既葬則當服齊首之葛不服大功之葛所謂兼服之服重者則變輕者正謂此爾若齊衰末葛則大功之麻亦止當免則經之而已如此喪變雖多一用此制前後禮文不相乖戾）○除喪者先重者（謂練男子除乎首婦人除乎帶）易服者易輕者（謂大喪既[illegible]卒哭而遭小喪也其易喪服男子易乎帶婦人易乎首○䟽曰此一節論服之輕重相易及除脫之義重謂男首經女要經男重首女重要凡所重者有除無變所以卒哭不受以輕服至小祥各除其重也謂練男子除乎首婦人除乎帶是也易服者易輕者謂先遭重喪後遭輕喪變先者輕則謂男子要婦人首也謂先遭斬服虞卒哭已變葛經大小如齊衰之麻若又遭齊衰之喪齊衰要首皆牡麻牡麻則重於葛服宜從重而男不變首女不變要以其所重故也但以麻易男要女首是所輕故也男子易乎帶婦人易乎首若未虞卒哭

則後喪不能變也○小記）○斬衰之葛與齊衰之麻同（經之大俱七寸五分寸之一帶五寸二十五分寸之十九）齊衰之葛與大功之麻同（經之大俱五寸二十五分寸之十九帶四寸百二十五分寸之七十六）麻同皆兼服之（皆者皆上二事也兼服之謂服麻又服葛也男子則經上服之葛帶下服之麻婦人則經下服之麻固自帶其故帶也所謂易服易輕者也兼服之文主於男子○䟽曰凡竿之法皆以五乘母乘母既訖納子餘分以為積數然後以寸法除之但其事繁

（碎故略舉大綱也又曰二事謂斬衰葛與齊衰麻同齊衰葛與大功麻同故云皆上二事也云男子則絰上服之葛帶下服之麻者以前文云易服者易輕者間傳篇云男子重首則要輕也是男子易要帶不易首絰故云則絰上服之葛帶下服之麻也云婦人則絰下服之麻固自帶其故帶也者以下服初死故服下服之麻故檀弓篇云婦人不葛帶是也前服受服之時不變葛仍服前麻帶故云帶其故帶也云兼服之文主於男子者言婦人絰帶俱麻今經云麻葛兼服之故云主於男子也○同上）

○麻之有本者變三年之葛（有本謂大功以上也小功以下澡麻斷本○上時掌反澡音早斷丁管反○疏曰麻之有本者變三年之葛者謂大功以上爲帶者麻之根本并留之合糾爲帶如此者得變三年之練葛若麻之無本謂小功以下其絰澡麻斷本是麻之無本不得變三年之葛也言變三年葛舉其重者其實期之葛有本者亦得變之矣○服問）

○殤長中變三年之葛終殤之月筭而反三年之葛是非重麻爲其無卒哭之稅下殤則否（筭徐音蒜悉亂反重直勇反徐治龍反○謂大功之親爲殤在緦小功者也可以變三年之葛正親親也三年之葛大功變既練齊衰變既虞卒哭凡喪卒哭受麻以葛殤以麻終喪之月數非重之而不變爲殤未成人文不縟耳下殤則否言賤也男子爲大功之殤中從上服小功婦人爲之中從下服緦麻○疏曰殤長中變三年之葛者謂本服大功之喪今乃降在長中殤男子則爲之小功婦人爲長殤小功中殤則緦麻如此者得變三年之葛也終殤之月筭者謂著此殤喪服之麻終竟此殤之月筭數還反服三年之葛也是非重麻爲其無卒哭之稅者言服殤長中之麻不改又變三年之葛是非重此麻也所以服不改又變前喪葛者以殤服質略初死服麻已後無卒哭之時稅麻服葛之法以其質略其文不縟故也下殤則否者以大功以下殤謂男子婦人俱爲之緦麻其情既輕則不得變三年之葛也案上文麻之有本得變三年之葛則齊衰下殤雖是小功亦是麻之有本小記云小記云下殤小功帶澡麻不絕衰下殤衰下殤乃變三年之葛今大功既無本既無本得變三年之葛者以其略無卒哭略無卒哭之稅故特得變之小功緦小功緦麻麻既無本故不得變云正親云正親親也者以大功之親其

（殤從以得變三年之葛者以大功是正親親故重其殤也云三年之葛大功變既練者則雜記篇云三年之練冠則以大功之麻易之是也云齊衰變既虞卒哭者則間傳篇云斬衰之喪既虞卒哭遭齊衰之喪輕者包重者特是也云爲殤未成人文不縟耳者縟謂數也謂禮文繁數若成人以上則禮繁數故變麻服葛今殤是未成人唯在質略無文飾之繁數故不變麻服葛也○服問○）

大夫有私喪之葛則於其兄弟之輕喪則弁經（私喪妻子之喪也輕喪緦麻也大夫降焉弔服而往不以私喪之末臨兄弟○疏曰私喪之葛者謂妻子之喪至卒哭以葛代麻之後是私喪之葛則於其兄弟之輕喪則弁經者於此之時遭兄弟之輕喪緦麻亦著弔服弁經而往不以私喪之末臨兄弟也若成服之後則錫衰未成服之前身著素裳而首服弁經也○雜記）○既練遭大功之喪麻葛重（注疏見上文）○有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖屨不易（謂既練而遭大功之喪者也練除首經要經葛又不如大功之麻重也言練冠易麻互言之也唯杖屨不易言其餘皆易也屨不易者練與大功俱用繩耳○要一遥反重直龍反○疏曰此一經明先有三年練冠之節乃遭大功之麻易之先師解此凡有三義案聖證論云范宣子一意以母喪既練遭降服大功則易衰以母之既練衰八升降服大功衰七升故得易之其餘則否賀瑒之意以三等大功皆得易三年練衰其三等大功衰雖七升八升九升之布有細於三年之練衰以其新喪之重故皆易之皇氏云或不易庾氏之說雅謂降服大功衰得易三年之練其餘七升八升九升之大功則不得易二年之練今依庾說此大功者特據降服大功也故下文云而祔兄弟之殤雖論小功之兄弟而云降服則知此大功之麻易殤也有三年之練冠者謂遭三年之喪至練時之冠以首經已除故特云冠則以大功之麻易之者初死者是降服大功則以此大功之麻易三年之練唯杖屨不易者言大功無杖無可改易三年練與大功初喪同是繩屨故杖不易又曰云練除首經者間傳云首經既除故著大功麻經云要經葛又不如大功之麻重也者斬衰既練要經與大功初死要經麤細同斬衰是葛大功是麻故云要經葛又不如大功之麻重也云言練冠易麻互言之也者麻謂經帶大功言經

（帶明三年練亦有絰帶三年練云[illegible]明大功亦有冠是大功冠與絰帶易三年冠及絰帶故云互言之云唯杖屨不易言其餘皆易也者絰既言冠言麻以明換易又云杖屨不易則知衰亦在易中故言其餘皆易謂冠也要帶也衰也言悉易也然練之首絰除矣無可易也又大功無杖亦無可易也而云易與不易者因其餘有易者連言之〇雜記）

〇既練遇麻斷本者於免絰之既免去絰每可以絰必絰既絰則去之（免音問下及注不免者皆同〇練無首絰於有事則免絰如其倫免無不絰絰有不免其無事則自若練服也〇疏曰既練遇麻斷本者此明斬衰既練之後遭小功之喪雖不變服得爲之加絰也既練之後遭遇麻之斷本小功之喪於免絰之者以練無首絰於小功喪有事於免之時則爲之加小功之絰也既免去絰者謂小功以下之喪斂殯事竟既免之後則脫去其絰也每可以絰必絰者謂於小功以下之喪當斂殯之節每可以絰之時必爲之加麻也既絰則去之者謂不應絰之時則去其絰自若練服也又曰有事則免絰如其倫者倫謂倫類雖爲[illegible]不[illegible]服其應免絰之時如平常有服[illegible]倫[illegible]

也云免無不絰者解絰於免絰之於是免之時必著絰則大斂小斂之節衆主人必加絰也云絰有不免者解絰每可以絰必絰也云絰謂不免但云絰者謂既葬之後虞及卒哭之節但著絰不有免以服成故也是絰有不免者也〇服問）

〇小功不易喪之練冠如免則絰其緦小功之絰因其初葛帶緦之麻不變小功之葛小功之麻不變大功之葛以有本爲稅（爲稅上如字下吐外反〇稅亦變易也小功以下之麻雖與上葛同猶不變也比要其麻有本者乃變上耳雜記曰有三年之練冠則以大功之麻易之唯杖屨不易也〇疏曰小功不易喪之練冠者言小功以下之喪不合變易三年喪之練冠其期之喪冠亦不得易也如免則絰其緦小功之絰者謂如當緦小功著免之節則首絰其緦與小功之絰所以爲後喪緦絰者以前喪練冠首絰已除故也上經云小功不易明緦不易下經云緦小功之絰兼言緦者恐免絰不及緦故也因其初葛帶者言小功以下之喪要中所著仍因其初喪練葛帶上文云期喪既葬則帶練之故葛帶此小功已下之喪亦著

練之初葛帶不云故而云初者以期初喪之時變練之葛帶爲麻期既葬之後還反服練之故葛帶故言故也謂其小功以下之喪不變練之葛帶故云初葛帶也緦之麻不變小功之葛小功之麻不變大功之葛者謂以輕喪之麻本服既輕雖初喪之麻不變前重喪之葛也以有本爲稅者稅謂變易也所以緦之麻不變小功者以其緦與小功麻經既無本不合稅變前喪唯大功以上麻經有本者得稅變前喪也又曰云稅亦變易也者以一經之內有變有稅兩文故言稅亦變易也引雜記者欲明大功之麻非但得易期喪之葛亦得易三年練冠之葛也（○服問）

○三年之喪既練矣有期之喪既葬矣則帶其故葛帶經期之經服其功衰（期音基○帶其故葛帶者三年既練期既葬差相似也經期之葛經三年既練首經除矣爲父既練衰七升母既葬衰八升凡齊衰既葬衰或八升或九升服其功衰服麤衰）○疏曰三年之喪既練矣有期之喪既葬矣者謂三年之喪練祭之後又當期喪既葬之節也則帶其故葛帶者故葛帶謂三年練葛帶也今期喪既葬男子則應著葛帶與三年之葛帶麤細正同以父葛爲重故帶其故葛帶經期之經者謂三年練後首經既除故經期之葛經若婦人練後麻帶除矣則經其故葛經帶期之麻帶以其婦人不葛帶故也服其功衰者功衰謂服父之練之功衰也又曰三年既練期既葬差相似也者三年既練要帶四寸二十五分寸之七十六期之既葬其帶亦然故云葬相似但父帶爲重故帶其故葛帶也云經期之葛經三年既練首經除矣者以三年既練男子除於首是男子首經除矣其首空故經期之葛經此文主於男子也若其婦人則首經練之故葛經練後麻帶已除則要經期之麻帶也云爲父既練衰七升者以閒傳稱斬衰三升既虞卒哭受以成布六升則知既練衰七升也云母既葬衰八升者此言八升者誤當云七升故閒傳云爲母疏衰四升受以成布七升是既葬後爲母衰七升也云凡齊衰既葬衰或八升或九升者以父之既練母之既葬衰皆七升其齊衰仍有八升九升故更言之八升者是正服齊衰或九升者是義服齊衰也云服其功衰服麤衰者功卽麤也言齊衰既有八升九升服其麤衰者謂七升父之衰也經不云服其父衰而云功衰者經稱三年之衰則父爲長子及父卒爲母皆是三年今期喪既葬[illegible]服其服若言功

（衰紕道三人故不得特言服父卒也所喪皆練衰八升與正服既葬齊衰同父母既為重亦服母之齊衰也皇氏云則三年練之後初遭期喪今謂此也亦三年未練之前初有期喪未葬為前三年之喪練後至期既葬乃帶其故葛帶絰期之葛絰也必知其期喪未葬以前得在三年練後者雜記篇云三年之喪既穎其練祥皆行彼謂後喪亦三年既穎之後得行前三年之喪練祥知後喪期年未葬之前得為三年之練而存練也）

有大功之喪亦如之（大功之麻變三年之練葛期既葬之葛帶小於練之葛帶又當有絰亦反服其故葛帶絰期之絰差之宜也此雖變麻服葛大小同耳亦服其功衰凡三年之喪既練始遭齊衰大功之喪絰帶皆麻○疏曰有大功之喪亦如之者此明三年之喪練後有大功之喪也大功之喪者為大功衰既葬以上經云期之喪既葬則此大功之喪亦既葬不云既葬者從上省文也亦如之者言亦帶其故葛帶絰期之葛絰也又曰言大功初死之麻重三年練後之為言要皆麻矣故間傳論之重麻也云期既葬之葛帶者謂大功既葬之葛帶以其之三寸有餘三年練之葛帶以次差之則四寸有餘大功既葬葛帶小於練之葛帶故反服練之故葛帶也又大功既葬者首絰四寸有餘若與服練之葛帶首服大功既葬之葛絰既麤細相似不得為五分去一為帶之差故首絰與期之絰五寸有餘進與期之既葬同也故云絰期之絰是差次之宜也此注亦主於男子矣其婦人之服於下間傳具釋也云此雖變麻服葛大小同耳者大功初喪服麻之時首絰五寸餘要帶四寸餘大功既葬之後首絰應合四寸餘要帶本合三寸餘既服練之要帶四寸餘則其首絰合五分加一成五寸餘也是大功初死之麻齊衰既葬之葛與初死之麻大小同耳云亦服其功衰者亦上文也服其功衰謂服父之練衰也以大功初喪者衰七升八升九升然服父七升也云凡三年之喪既練始遭齊衰大功之喪絰帶皆麻者間傳篇云斬衰既練遭大功之喪既重則知新喪既練遭齊衰之喪亦麻故云絰帶皆麻也此熊氏皇氏之說檢勘鄭義其義然也崔氏云此經大功之喪承前經之下既有三年之練又有期喪既葬合大功既葬之後故帶其練之故葛帶絰期之葛絰於此經文其義得通然於間傳之文於義不合案間傳斬衰既虞卒哭遭齊衰之喪又云既練遭大功之喪文各別則此經文大功唯據三年練後不合期

喪既葬也注云男子絰斯之葛絰婦人帶斯之葛帶其誤者爲期絰期帶謂其大功之絰大功之帶然於鄭注其義稍乖也當以熊皇爲正也**小功無變也**無所變於大功齊斬之服不用輕累重也○累劣彼反又劣僞反○疏曰小功無變也謂先有大功以上喪服今遭小功之喪無變於前服不以輕服減累於重也○服問○**如三年之喪則既顈其練祥皆行**顈口迥反徐孔顈反沈苦頂反○言今之喪既服顈乃爲前三年者變除而練祥祭也此主謂先有父母之服今又喪長子者其先有長

子之服今又喪父母其禮亦然然則言未沒喪者已練祥矣顈草名無葛之鄉去麻則用顈○疏曰如三年之喪則既顈其練祥皆行此明前後俱遭三年之喪後喪既受葛之後得爲前喪練祥既顈者謂後喪既虞卒哭今以變麻爲葛無葛之鄉則用顈也後喪既顈之後其前喪須練祭祥祭皆舉行之又曰云此主謂先有父母之服今又喪長子者其先有長子之服今又喪父母其禮亦然者以經不云長子之喪而云三年之喪既顈明三年之文互包父母故知未有長子之喪既顈也依禮父在不爲長子三年今云先有長子之服今又喪父母

者庾氏及熊氏並云有父者誤也當應云今又喪母不得并稱父也庾氏又云後喪既顈又前喪練祥皆行若後喪既殯得爲前喪虞祔未知然否且依錄之云未沒喪者已練祥矣者以此經云三年之喪既顈不云未沒喪則知既顈與未沒喪者別也既顈是既虞受服之時沒喪是既練之後稱言未沒是將沒之文故知練後也若先有父喪而後母死練祥亦然以前文父死爲母三年也故喪服齊衰三年章云父卒則爲母是也若先有母喪而後父卒母喪雖有期父喪既顈母之練祥亦皆行也○雜記○**有父母之喪尚功**

衰而附兄弟之殤則練冠附於殤此兄弟之殤謂大功親以下之殤也斬衰齊衰之喪練皆受以大功之衰此謂之功衰以是時而附大功親以下之殤大功親以下之殤輕不易服○疏曰明有父母之喪既練之後得附兄弟小功之殤尚功衰者衰謂三年練後之衰升數與大功同故云功衰今已有父母之喪猶尚身著功衰今兄弟有殤在小功者當須附祭故云而附兄弟之殤則練冠附於殤者小功以下既輕不合改練時之服則身著練冠附祭於殤○同上

右並有喪服

久而不葬者唯主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則已（其餘謂旁親也以麻終月數不葬者喪不變也○疏曰久而不葬者謂有事礙不得依月葬者則三年服身皆不得祥除也今云唯主喪者亦欲廣說子爲父妻爲夫臣爲君孫爲祖得爲喪主四者悉不除也其餘以麻終月數者其餘謂期以下至緦也麻終月數者主人既未葬故諸親不得變葛仍猶服麻各至服限竟而除也除喪則已者謂月足而除不待主人葬除也然此皆藏之至葬則反服之也故下云及其葬也反服其服是也然雖緦亦藏服以其未經葬故也盧曰其下子孫皆不除也以主喪爲正耳餘親者以麻各終其月數除矣案服問曰君所主夫人妻大子適婦謂此在不除之例以尊主卑不得同以卑主尊無緣以卑之未葬而使尊者長服喪經也主喪不除唯於承重之身爲其祖若子之爲父臣之爲君妻之爲夫此之不除也○小記○又案司徒文子曰喪服既除然後乃葬則其服何服子思荅曰三年之喪未葬服不變除何有焉期大功之喪服其所除之服以葬既葬而除之○孔叢子）

○三年而后葬者必再祭其祭之間不同時而除喪（再祭練祥也既祔明月練而祭又明月祥而祭必異月者以葬與練祥本異歲宜異時也已祥則除不禫○疏曰云已祥則除不禫者以經直云必再祭故知不禫禫者本爲思念情深不忍頓除故有禫也今既三年始葬哀情已極故不禫也○詳見祔練祥禫記練條）

右久不葬服

君弔則復殯服（復反也反其未殯未成服之服新君事也謂臣喪既殯後君乃始來弔也○詳見喪大記殯後受弔條）

○君弔雖不當免時也主人必免不散麻雖異國之君免也親者皆免（不散麻者自若絞垂爲人君變貶於大斂之前既啓之後也親者大功以上也異國之君免或爲弔○疏曰凡大斂之前著免大功以上散麻大斂以後著冠不散麻糾其垂也至將葬啓殯之後已葬之前亦免大功以上亦散麻若君弔雖不當免時必爲之著免不散麻帶於大斂之前及既啓之後雖異國之君免也親者皆免者已君之[illegible]其免如

（此謂他國之君來與己君同主人為之免者主人既免大功以上親者皆從主人之免與異國君也異國之君尚然已著來弔主人著免則親者亦免可知也疏云不散麻者自若絞垂者若如也大斂以前散麻帶垂大斂畢後斂其垂者今人君來弔自如常絞垂不散麻也所以然者為人君變服於大斂之前及既啓之後也○小記）

○當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲於士既事成踊襲而后拜之不改成踊（詳見士喪禮奉尸侇于堂拜賓條）

○諸侯弔雖已葬主人必免（必免者尊人君為之變也○小記）

○凡喪服未畢有弔者則為位而哭拜踊（客始來主人不可以殺禮待之○疏曰凡喪服未畢者是喪服未畢了猶有餘日未滿其禮已殺若有人始來弔當為位哭踊不以殺禮而待新弔之賓也言凡者五服悉然○雜記）

○主人未除喪有兄弟自他國至則主人不免而為主（親質不崇敬也○疏曰夫免必有時若非後唯君來弔雖非時亦為之免崇敬欲新其事也若五屬之親非時而奔則主人不須為之免也嫌親始奔亦應崇敬如君故明之也）

○子游曰既祥雖不當縞者必縞然後反服（謂有以喪事贈賵來者雖不及時猶變服服祥祭之服以受之重其禮也其於此時始弔者則衛將軍文子之為之是矣反服反素縞麻衣也○疏曰既祥謂大祥之後有人以喪事來弔者雖不當縞者謂來弔者既晚不正當祥祭縞冠之時必縞然後反服者主人必須反著此祥服其由未來今始弔者雖禫祭除喪之後猶練冠而受弔則衛將軍文子之

子是也練重於此禫祭之前尚吉而受禮明此來者是於前先已來今重至故主人著縞冠輕於練冠也云其於此時始弔者則衛將軍文子之為之者鄭云此者證其來雖在後其實事不同衛將軍文子之子是除喪服之後始來弔此據於先已來弔之後始來贈賵也云反服素縞麻衣者鄭恐反服為吉服之服此謂禫祭之前故知反服素縞麻衣也○雜記）

右受弔變服

○晉侯彪卒既葬諸侯之大夫欲因見新君叔向辭之

曰大夫之事畢矣（送葬禮畢）而又命孤孤斬焉在衰絰之中其以嘉服見則喪禮未畢其以喪服見是重受弔也大夫將若之何皆無辭以見（昭十年春秋左氏傳）○將軍文子之喪既除喪而后越人來弔主人深衣練冠待于廟垂涕洟（主人文子之子簡子瑕也深衣練冠凶服變也待于廟受弔不迎賓也）子游觀之曰將軍文氏之子其庶幾乎亡於禮者之禮也其動也中（中丁仲反○中禮之變○疏曰既除喪大祥祭之後身著深衣是既祥之麻衣也首著練冠謂未祥之練冠也又曰此謂由來未弔者故練冠若曾來已弔祥後爲喪事更來雖不及祥祭之日主人必服祥之日服以受之故雜記云既祥雖不當縞者必縞然後反服注云謂有以喪事贈賵來者雖不及時猶變服服祥祭之服以受之其禮也雜記經文本爲重來者故縞冠衛將軍之子始來者故練冠故雜記注引此文者證祥後來弔之事一邊耳推此而言禫後始來弔者則著祥冠禫後更來有事主人則著禫服其吉祭已後或來弔著其服無文除喪之後亦有弔法故春秋文公九年秦人來歸僖公成風之襚是也○檀弓

生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪己則否（稅他活反徐他外反○鄭子生於外者也父以他故居異邦而生己

原書漫漶不清

[illegible]

本國有弟者謂假令父後又適他國更取所生之子則爲已弟故有弟也○小記○聞遠兄弟之喪既除喪而后聞喪免袒成踊拜賓則尚左手（小功緦麻不稅者也雖不）服猶免袒尚左手吉拜也逸奔喪禮曰凡拜吉喪皆尚左手○䟽曰此論小功以下之喪既除喪之後而始聞喪之節免袒成踊者小功以下應除之後服雖不稅而初聞喪亦免袒而成其踊也以本是五服之親爲之變也拜賓則尚左手者於時有賓來弔拜賓之時尚其左手謂左手在尚從吉拜也○奔喪○

爲君之父母妻長子君已除喪而后聞喪則不稅（臣之恩輕也謂卿大夫以出聘問以他故久留[illegible]）在緦小功則稅之（謂正親在齊衰大功者正親緦小功不稅矣曾子問曰小功不稅則是遠兄弟終無服也此句脫誤在是宜承父稅喪已則否○脫音奪）近臣君服斯服矣其餘從而服不從而稅（謂君出朝覲不時反而不知喪者近臣閽寺之屬也其餘羣介行人宰史也○䟽曰近臣君服斯服矣者歸明臣獨行不稅此明賤臣被）

君出朝覲在外或遇喪祖父亦時反國[illegible]反而君諸親喪君自稱之而臣之卑近者則從君服之非稅義也其餘爲臣之貴者羣介行人宰史之屬君親服限未除而君既服之則臣下亦從而服之也若限已竟而君稅之此臣不從君而稅君雖未知喪臣服已（從服者所從雖在外自若服也）○䟽曰爲君之父母者此謂臣出聘不在而君諸親喪而臣後方聞其喪時若君未除則從爲服之若君已除則臣不稅之所以然者恩輕故也降而在緦小功者則稅之此句廣釋檀弓中曾子所說也曾子所云小功不稅是正小功耳

若本大功以上降而在緦小功者◎曾則爲稅之本情重故也○小記子曰小功不稅（據禮而言也日月已過乃聞喪而服曰稅大功以上然小功輕不服○上時掌反）則是遠兄弟終無服也（言相離遠者聞之恒晚）而可乎（以已恩怯之○䟽曰此一節論）曾子怯於禮小功不著稅服之事曾子以爲依禮小功之喪日月已過不更稅而追服則是遠處兄弟聞喪恒晚終無服而可乎言其不可也曾子仁厚禮雖如此猶以爲薄故怯之此據正服小功也故喪服小記云降而在緦小功者則

（税之其餘則否鄭康成義若限內聞喪則追全服若王肅義限內聞喪但服殘日若限滿即止假令如王肅之義限內祗少一日乃始聞喪若其成服服未得成即除也若其不服又何名追服進退無理王義非也○檀弓）

右税服

席蓋素重不入公門（重直龍反○席蓋載喪車也雜記曰士輤葦席以爲裳帷重素衣裳皆素也○疏曰臣有死於公宮可許將柩出門不得將喪車凶物入之車比柩爲緩宜停外也重素衣裳皆以素謂遣喪之服

亦不宜著入公門也注引雜記證席蓋是喪車輤喪車丨丨丨遣輴也言席蓋蓋謂士耳與士爲例御大夫喪車亦不得入）

苞屨扱衽厭冠不入公門（苞白茅反扱初洽反衽而審反厭於涉反○此皆凶服也苞藨也齊衰藨蒯之菲也問喪曰親始死扱上衽厭猶伏也喪冠厭伏苞或爲菲○疏曰謂藨蒯之草爲齊衰喪屨扱衽者親始死孝子徒跣扱上衽也厭冠者素冠也厭帖無者謂爲五服喪所著不得著入公門也苞謂杖齊衰之屨故喪服杖齊衰章云疏屨者藨蒯之菲也此云苞屨扱衽不入公門服問云唯公[illegible][illegible][illegible]齊衰注云不杖齊衰也於公門[illegible][illegible]齊衰則大功有免絰也如鄭之言[illegible][illegible]入公門與否各有差降熊氏云父[illegible][illegible]皆扱上衽不入公門冠絰衰屨皆[illegible]入也杖齊衰則俱不得入不杖齊衰[illegible]又不得入其大功絰又不得入其小[illegible]以下冠又不得入此厭冠謂小功以下之冠故云不入公門凡喪冠皆厭大功以上厭冠宜得入公門也凡喪屨案喪服斬衰用菅屨杖齊衰用苞不杖齊衰用麻大功用繩故小記云齊衰三月與大功同者繩屨其小功以下鄭引舊說云小功以下吉屨無絇）

書方衰凶器不以告不入公門（此謂喪在內不得不入當先告君耳方板也士喪禮下篇曰書賵於方若九若七若五凶器明器也○疏曰此謂臣有死於公宮應須凶具此丁諸物並宜告而後入者也書謂條錄送死者物件數目多少如今死人移書也方板也者百字以上用方板書之喪者孝子喪服也厭冠苞屨尚不入要告乃入者熊氏云上不入謂公宮庫雉路之門今此不入公門者國城之門謂卿大夫之喪從外來恐非也蓋公門非一或是公之外門及百官治事之處君若其在病殯及將葬之禮故皆告乃入也○曲禮）○三年之喪以衰

裳入朝非禮也是謂君與臣同國（臣有喪事而不歸反服其裳以入朝是謂君臣同國無尊卑也有喪不歸唯君耳臣有喪當致仕而歸○疏曰君之喪而在國臣有喪而不歸家是君與臣共國也○禮運）○凡見人無免經雖朝於君無免經唯公門有稅齊衰（詳見喪服義）○季武子寢疾蟜固不說齊衰而入見曰斯道也將亡矣士唯公門說齊衰（蟜居表反說他活反本亦作稅徐又申銳反見賢遍反○季武子魯大夫季孫夙也世爲上卿強且專政國人事之如君蟜固能守禮不畏之矯失俗也道猶禮也○檀弓）○麻者不紳執玉不麻麻不加於采（紳音申○吉凶不相干也麻謂經也紳大帶也喪以要經代大帶也麻不加於采衣采者不麻謂弁經者必服弔服是也采玄纁之衣○疏曰麻者不紳麻謂經紳謂大帶言著要經者而不得復著大帶也故在喪以經代紳執玉不麻者謂平常手執玉行禮不得服衰麻也案聘禮已國君薨至於主國衰而出注云於是可以凶服將事

以行聘饗之事執玉得服衰經者彼謂受主君小禮得以凶服告行聘饗大事則吉服故鄭云其聘饗之事自若吉也謂得者吉服麻不加於采者謂弁經之府不得加於玄衣纁裳之采也○雜記）○小功不說笏當事免則說之（免音問○疏曰悲哀哭踊之時不在於記事也小功輕不當事可以搢笏也○玉藻）○君之喪子大夫寢門之外杖寢門之內輯之夫人世婦在其次則杖即位則使人執之子有王命則去杖國君之命則輯杖聽卜有事於尸則去杖大夫於君所則輯杖於大夫所則杖（輯側立反去起呂反○輯斂也斂者謂舉之不以拄地也夫人世婦次於房中即位堂上近尸殯使人執杖不敢自持也子於國君之命輯杖下成君不敢敵之也卜卜葬卜日也凡喪祭虞而有尸大夫於君所輯杖謂與之俱即寢門外位也獨焉則杖君謂子也於大夫所杖俱爲君杖不相下也○拄知主反○疏曰子大夫寢門之外杖者子謂兼適庶及世子也寢門殯宮門

（也子大夫廬在寢門外得持杖柱地行以至寢門也寢門之內輯之者斂之不柱地殯柩在門內神明所在故入門斂之不敢柱地也若庶子至寢門則去杖不得持入也此大夫與子同者謂大夫特來不與子相隨也若與子相隨子杖則大夫輯子輯則大夫去杖故下文云大夫於君所則輯杖是也夫人世婦在其次則杖者次謂婦人居喪之地在房內則得持杖柱地也即位則使人執之者婦人之位在堂堂上有殯若出房即位則不復自執但使人代執之自隨不柱地也子有王命則去杖者子亦謂世子也世子若有天子之命對之則不敢杖故去之以尊王命也國君之命則輯杖者國君若鄰國之君使人來弔雖爲敵國而世子自卑未敢比成君故自斂杖以敬彼君命也聽卜有事於尸則去杖者聽卜謂卜葬卜日也有事於尸謂虞及卒哭祔祭事尸時也敬卜及尸故去杖也大夫於君所則輯杖者君謂世子也若大夫與世子俱來在門外位大夫則輯杖敬嗣君也於大夫所則杖者大夫若不與世子俱來而與諸大夫俱在門外位既同是爲君杖無相敬下故並得杖柱地也云大夫於君所輯杖謂與之俱即寢門外位也者以經云子大夫寢門之外杖故知是寢門外位若寢

門內位則君亦輯之大夫當去杖也大記）○大夫之喪大夫有君命則去杖大夫之命則輯杖內子爲夫人之命去杖爲世婦之命授人杖（爲于僞反○大夫有君命去杖此指大夫之子也而云大夫者通實大夫有父毋之喪也授人杖與使人執之同也○疏曰大夫有君命則去杖者大夫即大夫嗣子也嗣子而云大夫者鄭云通實大夫有父毋之喪也對君命亦然也大夫及嗣子有君命則去杖以敬之也大夫之命則輯杖者若嗣子對彼大夫之使則斂杖以自卑下之也若兩大夫自相對則不去杖敵無所下也內子爲大夫之命去杖者內子卿妻若卿大夫妻有夫及長子喪君夫人有命弔已者皆爲夫人之命去杖也爲世婦之命授人杖者若有君之世婦命弔內子敬之則使人執杖以自隨也世婦卑於夫人隨而不去也經云大夫之喪不舉命婦而舉內子卿妻者舉內子則命婦可知也文相互也欲見卿喪與大夫同又曰經云大夫之喪則其子非大夫也今云大夫有君命是謂子爲大夫經雖以子爲主兼通身實爲大夫有父毋喪也）○士之喪於君命

夫人之命如大夫於大夫世婦之命如大夫（疏曰於君命夫人之命如大夫者謂士之子於君命其妻於夫人之命如大夫之禮君命夫人之命皆去杖於大夫世婦之命如大夫者謂士之子於大夫之命其妻於世婦之命如大夫於大夫之禮大夫之命則輯杖世婦之命則投人杖也於大夫世婦之命如大夫定本如大夫作如夫人二字異義亦通云士之禮死與往日生與來日者殯是爲死者故數往日爲三日杖是爲生者故數來日爲三日云主婦容妾爲君女子子在室者前経大夫之喪云主人主婦此士之喪直云婦人皆杖婦人是衆羣婦故知容妾爲君及女子子在室者也以其皆杖故也）○子皆杖不以即位（子謂凡庶子也不以即位與去杖同）大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖（哭殯謂既塗也哭柩謂啓後也大夫士之子於父父也尊近哭殯可以杖天子諸侯之子於父父也君也尊遠杖不入廟門○疏曰子皆杖不以即位皇氏云子謂大夫士之庶子也不以杖即位辟適子也所以知此是大夫士庶子者見下有大夫士適子哭殯哭柩推此大夫士適子故知此是大夫士之庶子

也然案鄭注此云子謂凡庶子也凡於貴賤則庶子是也容人君適子入門輯杖猶得即位庶子宜在門外之位去之故無即門內之位理也大夫士之適子則得哭殯哭柩如下所說其庶子則宜與人君之庶子同故並不得以杖即位也熊氏云此文承上君大夫士之喪下則此謂君大夫士之庶子故注云子謂凡庶子義亦通也又曰不以杖即位鄭恐人疑庶子雖不得以杖即位猶得輯之入門故明之也言與去杖同凡去杖者不復輯也大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖大夫士謂大夫士之適子哭殯則杖者既攢塗之後於父父也其尊偏近故哭殯可以杖也哭柩則輯杖者謂將葬既啓之後對柩爲尊則歛去其杖又曰哭柩謂啓後也者啓謂將葬啓殯而出柩也知非未殯之前而哭柩者大夫士之喪未殯之前則未杖也云天子諸侯之子於父父也君也尊遠杖不入廟門者天子諸侯其尊廣遠廟門之內則去杖廟門謂殯宮所在故云廟也○已上大記）○父在不敢杖矣尊者在故也堂上不杖辟尊者之處也（辟音避處昌慮反○父在不杖謂爲母喪也尊者在不杖辟尊者之處不杖有事不趨皆爲其感動使之憂戚也○問喪

○傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣也衆臣杖不以即位（喪服傳）○爲長子杖則其子不以杖即位（辟尊者○辟音避○疏曰父爲長子杖則其子不以杖即位者其子長子之子祖在不厭孫其孫得杖但與祖同處不得以杖即位辟尊者○雜記）○爲妻父母在不杖不稽顙（稽徐音啓顙桑黨反○尊者在不敢盡禮於私喪也○詳見喪通禮拜拱條）○庶子不以杖即位（下適子也位朝夕哭位也）父不主庶子之喪則孫以杖即位可也（祖不厭孫孫得伸也）父在庶子爲妻以杖即位可也（男不主妾之喪子得伸也○疏曰此一節論庶子父在應杖及不應杖之節庶子不以杖即位者謂適庶俱有父母之喪也適子得執杖進作階哭位庶子至中門外而去之以下於適子也父不主庶子之喪則孫以杖即位可也者父主適子喪而有杖故適子子不得以杖即位以辟祖故耳非厭也今此父不主庶子喪故庶子子則得杖即位也祖不厭孫孫得伸也父皆厭子

故男主適婦喪而適子不杖大夫不服賤妾妾子亦厭而降服以服其母也至於祖雖尊貴而並不厭孫故大夫降庶子而其孫不降其父也鄭云謂雜記上爲長子杖則其子不以杖即位鄭注辟尊者案祖不厭孫而長子之子不以杖即位者以祖爲其父主故辟尊不敢俱以杖即位耳猶如庶子之子亦非厭也父不爲庶子主故其子以杖即位可也父在庶子爲妻以杖即位可也者此謂庶子也父不主其妻故其子得爲妻以杖即位也雜記云爲妻父母在不杖亦是庶子而云不杖者亦謂同宮者也又喪服注云爲其妻以杖即位謂庶子也男主適婦則適子不得杖男不主庶婦故庶子爲妻可以杖即位○小記）○女未廟見而死壻不杖不菲不次（菲一本作扉扶畏反○疏曰凡人爲妻齊衰杖而菲屨今壻爲之不杖不菲不次菲草屨也不次謂不別處止哀次也壻爲妻合服齊衰杖而菲屨及止哀次今未廟見而死其壻唯服齊衰而已○曾子問）○童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不能病也（詳見喪服斬衰章）○童子不杖不菲（詳見喪服斬衰章）○

婦人童子不杖（詳見喪服）○童子當室則免而杖（同上）○古者貴賤皆杖叔孫武叔朝見輪人以其杖關轂而輠輪者於是有爵而后杖也（轂工木反輠胡罪反又明苍反又胡管反○記庶人失禮所由始也叔孫武叔魯大夫叔孫州仇也輪人作車輪之官○仇音求○疏曰關穿也輠迴也謂穿車轂中而迴轉其輪○雜記）○八十齊喪之事弗及也（王制）○七十致政惟衰麻爲喪（同上）○五十不成喪（成猶備也所不能備禮不致毀不散送之屬也）○七十唯衰麻在身（言其餘居處飲食與其時同也○疏曰散送謂經帶垂散麻以送葬玉藻云五十不散送注云送喪不散麻○大記）○五十不散送（散悉但反○送[illegible]不散麻[illegible]垂不備禮○疏曰[illegible]死三日之前要經散垂三日之後乃絞之至[illegible]已後亦散垂既葬乃絞五十[illegible]不能備禮故不散[illegible]○玉藻）○子幼則以衰抱之人爲之拜（大記）○童子無緦服

聽事不麻（皆爲幼小不備禮也雖不服緦猶[illegible]深衣無麻往給事也）○疏曰無緦服者童子唯當室與族人爲禮有恩相接之義故遂服本服之緦耳若不當室則情不能至緦故不服也聽事不麻者鄭注云雖不緦服猶免深衣無麻往給事也案問喪及鄭注之意皆以童子不當室則無免而此注云猶免者崔氏熊氏並云不當室而免者謂未成服而來也問喪云不當室不免者謂據成服之後也知猶免深衣者以經但云無緦服是但不著緦服耳猶同初著深衣也知免者以問喪云免者不冠者之服故知未成服童子雖不當室初著免也○玉藻○或問曰免者以何爲也（爲于僞反）（○怖本所爲施也）曰不冠者之所服也禮曰童子不緦唯當室緦緦者其免也當室則免而杖矣（緦音思○不冠者猶未冠也當室謂無父兄而主家者也童子不杖不杖者不免當室則杖而免免冠之細別以次成人也緦者其免也言免乃有緦服也○冠古亂反○問喪）○婦人不宜袒（同上）○禿者不髽傴者不袒（禿吐木反傴紆主反袒徒旱反）

（○疏曰婦人謂未成人之婦人童子謂幼少之男子禿者不髽故男子禿亦不免也傴者不袒袒者露膊傴者○可憎故不露也○喪服四制）然則禿者不免傴者不袒跛者不踊非不悲也身有錮疾不可以備禮也（傴背曲也○跛補禍反又彼我反足廢也錮音故○問喪）

右雜記喪服之變

儀禮經傳通解續卷第九

儀禮經傳通

喪服制度十

補（案喪服各有制度設官之不如變者參之朝廷之制下然則鄉黨亦自有制以故衣服不貳而風俗同後世漫無法度是以異政殊俗此知禮者所深嘆也故設爲此篇以補其闕）

小宗伯王崩縣衰冠之式于路門之外（縣音玄衰七雷反○制色宜齊同○疏曰式謂制[illegible]宜齊同知式中兼有色者案禮記所喪云斬衰貌若苴齊衰貌若枲斬之衰其色亦如貌故知式中兼有色也○春官）○大僕縣喪首服之灋于宮門（首服之灋謂免髽笄總廣狹長短之數○夏官）○肆師禁外內命男女之衰不中灋者且授之杖（不中灋違升數與裁制者○春官）○司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事（疏曰云辨其名物者衣服有名則物色有異同）

原書漫漶不清

原書漫漶不清

（也○春官）○衰與其不當物也寧無衰（不其）（亂禮不當物謂精麤廣狹不應法制○疏曰衰與其不當物也者此謂乃通於五服布初發斬衰也衰衰服也當錯應也物謂升縷及法制長短幅數也衰以事情故制有法度若精麤不應廣狹乖法便爲失禮故云寧無衰也是雖有不[illegible]如無也○檀弓）司服凡凶事服弁服（服弁衰冠也其廢斬衰齊衰○此一條揔言服制○春官）○斬衰冠六升受冠七升（義服正服其冠皆同○疏曰斬衰有正義故其冠同六升也云受冠七升者據至虞變麻服麤晴更以初死冠六升布爲衰更以七升布爲冠）齊衰冠七升受冠八升（齊音咨○疏曰此據父卒爲母齊衰三年而言也正服冠八升義服冠九升○喪服記）○齊衰大功冠其受也緦麻小功冠其衰也（疏曰齊衰大功冠其受也[illegible]服齊衰[illegible]小功十升[illegible]入貴[illegible]大[illegible]七[illegible]服齊一[illegible]）[illegible]

（爲受受衰九升冠十升降服大功衰七升冠十升既葬以其冠爲受受衰十升冠十一升正服大功衰八升冠十升既葬以其冠爲受受衰十升冠十一升義服大功衰九升冠十一升既葬以其冠爲受受衰十一升冠十二升以其初死冠升皆與既葬衰升[illegible]同故云冠其受也大功亦然云緦麻小功冠其衰也者以其降服小功衰十升正服小功衰十一升義服小功衰十二升緦麻十五升抽其半七升半冠皆與衰升數同故云冠其衰也○喪服疏衰杖期傳）○緦衰冠八升（緦音歲○喪服記○此以上言冠之升數）○斬衰冠鍛而勿灰（鍛丁亂反○疏曰以冠爲首飾布倍衰裳而用六升又加以水濯勿用灰而已冠六升勿灰則七升已上皆用灰也○[illegible]見喪服傳）○齊衰冠傳曰冠者沽功也（疏曰斬冠六升不言功者六升[illegible]斬齊之末衰得沽稱故不見人功此三年齊冠也升初入大功之境故言沽功始見人功沽之義故云[illegible]功見人功[illegible]大著精麤也○[illegible]見喪服本章）○公子爲其母練冠爲其妻縓冠（縓七絹反茫倉亂反○公子君之庶子也其或爲母謂妾子也○疏曰練

（[illegible]者以麻布爲冠纓異者以布爲纓衰冠○詳見喪服父卒爲母條○此以上三條言冠纓人功之異）○斬衰冠右縫外畢（縫音逢又扶用反○右縫小功以下左縫外畢者冠前後屈而出縫於武也○疏曰云右縫小功以下左者大功以上哀重其冠三辟積鄉右爲之從陰小功緦麻哀輕其冠亦三辟積鄉左爲之從陽二者皆條屬但從吉從凶不同也云外畢者冠前後屈而出縫於武者也冠廣二寸落頂前後兩頭皆在武下鄉外出反屈之縫於武而爲之兩頭縫畢鄉外故云外畢○詳見喪服本章）○冠六

升外縪（縪音必○疏曰若吉冠則從武上鄉內縫之縪餘在內謂之內縪若凶冠從武下鄉外縫之謂之外縪○詳見士喪禮成服條）三年之喪冠亦右縫小功以下左（左辟象吉輕也○辟必亦反○疏曰小功以下輕故縫同吉衛左也○雜記）○古者冠縮縫今也衡縫（縮所六反衡依注音橫華彭反○縮從也今禮制衡讀爲橫今冠橫縫以其辟積多○辟子亦反）故喪冠之反吉非古也（解時人之疑喪冠縮縫古冠[illegible]○疏曰古者自殷以上也[illegible]

也殷以上質吉凶冠皆直縫直縫者辟積襵少故一一前後直縫之今也衡縫者今周也衡橫也周世文冠多辟積不復一一直縫但多作襵而并橫縫之故喪冠之反吉非古也者周吉冠文故多積襵而橫縫也若喪冠質猶疏辟而直縫是喪冠與吉冠相反故云喪冠之反吉也而時人因謂古時亦喪冠與吉冠反故記者釋云非古也正是周世如此耳古則吉凶冠同從縫○檀弓○此以上四條論冠縫之制）○斬衰冠繩纓（疏曰以六升布爲冠又屈一條繩爲武垂下爲纓又齊衰冠纓用布則知此繩纓不用苴麻用枲麻○喪

服本章）○疏衰冠布纓（疏曰此布纓亦如上繩纓以一條爲武垂下爲纓也○喪服本章）○緦冠繰纓（繰音早○繰當爲澡麻帶絰之澡聲之誤也謂有事其布以爲纓○疏曰緦冠繰纓緦衰冠治縷不治布又用澡治緦布爲纓以輕故也又曰經之澡字絲旁爲之非澡治之義故讀從喪服小記下殤澡麻帶絰之澡云謂有事其布以爲纓者緦麻既有事其縷既上澡之是又治其布故云有事其布謂縷布俱治○雜記）○冠繩纓條屬（屬音燭○屬猶著也通屈一條繩爲武垂下爲纓著之冠也○

（䟽曰吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材謂將一條繩從額上約之至項後交過兩相各至耳於武綴之各垂於頤下結之云著之冠者武纓皆上屬著冠冠六升外畢是○喪服本章）○纓條屬厭（厭一涉反○通屈一條繩為武垂下為纓屬之冠厭伏也○䟽曰云厭伏也者以其冠在武下過鄉上反縫著冠在武下故寄厭也○詳見士喪禮成服條）○喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬（別彼列反○別吉凶者吉冠不條屬也條屬者通屈一條繩若布為武垂下為纓屬之冠象

大古喪事略也吉冠則纓武異材焉○材才再反又如字○䟽曰此言吉冠則纓與武各別喪冠則纓與武共材也條屬者屬猶著也謂取一條繩屈之為武垂下為纓以著冠故云條屬也吉凶既異故云別吉凶也三年之練冠亦條屬右縫者三年練冠小祥之冠也雖微入吉亦猶條屬與凶冠不異也吉冠則纓武異材焉者王肅云縞冠玄武之屬是異材也材謂材其○雜記）○喪冠不繸（繸本又作綏同耳佳反○去飾○檀弓○此以上七條論纓武繸之制）○委武玄縞而后蕤（委武冠卷也秦人曰委齊東曰武玄玄冠縞縞冠也○卷苦圓反○䟽曰委武玄縞而后蕤者委武皆冠卷也秦人呼卷為委齊人呼卷為武也玄玄冠也縞縞冠也玄縞二冠既先有別卷後乃可蕤故云而后蕤也而大祥縞冠亦有蕤何以知之前既云縞冠亦條屬右縫則知縞不條屬既別安卷灼然有蕤也○雜記）○縞冠玄武子姓之冠（謂父有喪服子為之不純吉也○䟽曰武用玄玄是吉冠用縞縞是凶故云不純吉也○詳見變除練受服條）○縞冠素紕既祥之冠（䟽曰紕緣邊謂緣冠兩邊及冠卷之下畔其冠與卷

身皆用縞但以素緣耳縞是生絹而近吉○詳見變除大祥除服條○此三條論玄縞冠制）

右冠制（又案檀弓練角瑱䟽曰人君平常用玉為之以挂於耳在初喪亦無至小祥微飾以角為之○詳見變除練條制度附見於此）

斬衰苴絰傳曰苴絰者麻之有蕡者也（苴七如反絰大結及蕡扶云反○䟽曰爾雅云蕡枲實注云蕡麻子也以色言

（之謂之苴以蕡言之謂之蕡下言牡[illegible]對蕡爲名言枲者對苴生稱也枲[illegible]）（麻蕡是子麻○喪服本章）○疏衰牡麻絰傳曰牡麻者枲麻也（枲思似反○疏曰牡麻者枲麻也者此枲對上章苴是子色則枲是好色故閒傳云斬衰貌若苴齊衰貌若枲也○本章）○疏衰期牡麻絰（本章）不杖者（本章）疏衰牡麻絰無受（本章）大功牡麻絰無受（本章）大功牡麻絰（本章）緦衰牡麻絰（本章）小功澡麻帶絰（[illegible]曰[illegible]以

枲麻又治莩垢使之滑[illegible]以其入[illegible]竟也○莩音敷垢古口反○本章）小功牡麻絰（今[illegible][illegible]服[illegible][illegible]大功小功皆言牡麻絰則齊衰以下皆牡麻絰惟殤小功一[illegible]澡麻帶絰○本章）○公子爲其母麻爲其妻葛絰（麻者緦麻之絰帶也葛絰者以葛爲絰帶○疏曰云麻者緦麻之絰帶也者以絰有二麻上麻爲首絰腰絰知一麻而含二絰者斷衰云苴絰鄭云麻在首在腰皆曰絰故知此亦然知如緦之麻者以其此言緦緦麻亦云麻又見司服弁服環絰鄭云大如緦之絰則此云子爲母雖在五[illegible]

外經亦當如緦之絰故鄭以此麻兼緦言之也○詳見喪服父在爲母條○以上十一條論首絰所用之才及有受無受之別）○苴絰大搹去五分一以爲帶齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以爲帶大功之絰齊衰之帶也去五分一以爲帶小功之絰大功之帶也去五分一以爲帶緦麻之絰小功之帶也去五分一以爲帶（搹音革○疏曰據鄭注無

問人之大小皆以九寸圍之爲正云去五分一以爲帶者以其首絰圍九寸五分去一總七寸五分寸之一也絰帶之等皆以五分破寸斬衰之絰圍九寸者首是陽故欲取陽數極於九自齊衰以下自取降殺之義無所法象也○詳見喪服斬衰傳○此一條論首絰大小之異）○苴絰大搹左本在下（盈手曰搹搹扼也中人之扼圍九寸○疏曰云苴絰者麻之有蕡者也苴絰大搹左本在下者士喪禮文與此同彼此皆云苴絰大搹先據首絰而言也鄭注無問其人之大小皆以九寸圍之爲正云左本在下者本謂麻根○

（同上）〇牡麻絰右本在上（疏曰云牡麻絰右本在上者上章為父左本在下者則此為母故右本在上也〇詳見喪服疏衰傳）〇苴絰大鬲不本在左牡麻絰右本在上（苴絰斬衰之絰也牡麻絰者齊衰以下之絰也〇詳見士喪禮〇此以上三條論首絰左右本）〇其長殤皆九月纓絰其中殤皆七月不纓絰（絰有纓者謂其重也自大功以上絰有纓以一條繩為之小功以下絰無纓也〇疏曰絰之有纓所以固絰猶冠之有纓以固冠亦結於頤下也五服之正無七月之服唯此大功中殤有之故禮記云九月七月之喪三時是也〇詳見喪服大功章）〇大功牡麻絰纓（本章）〇此兩條論首絰有纓無纓之別

右首絰制

司服凡弔事弁絰服（弁絰者如爵弁而素加環絰絰大如緦之絰〇疏曰爵弁之形以木為體廣八寸長尺六寸以三十升布染為爵頭色赤多黑少今為弁絰之弁其體亦如但不同爵色之布而用素為之故云如

爵弁而素云加環絰者凡五服之絰皆兩股絞之今言環絰即與絞絰有異矣謂以麻為體又以一股麻為體糾而橫纏之如環然故謂之環絰加於素弁之上故言加環絰也云絰大如緦之絰者弔服環絰大小無文但五服之絰緦絰最小弔服之絰亦不過之是以約同緦絰故云絰大如緦之絰也〇詳見補弔服）〇錫衰緦衰疑衰服皆弁絰（疏曰三衰皆同弁絰其婦人首服即鄭注喪服云凡婦人弔服吉笄無首素總是也〇詳見錫衰緦衰疑衰之制條〇又案大夫弔於命婦錫衰傳疏云凡婦人相弔吉笄無首素總者女子子為父母卒哭折吉笄之首布總此弔服用吉笄無首素總又男子冠婦人笄相對婦人喪服又笄總相對上注男子弔用素冠故知婦人弔亦吉笄無首素總也〇春官）〇弁師王之弁絰弁而加環絰（弁絰王弔所服也其弁如爵弁而素而加環絰環絰者大如緦之麻絰纏而不糾司服職曰凡弔事弁絰服〇疏曰云其弁如爵弁而素者案曾子問云麻弁絰鄭云麻弁絰者布弁而加環絰也此不言麻者皆素為之故云而素也云而加環絰者謂先著素弁於下乃上加環絰故云加也環絰者大如緦

（文經者緦麻經一二服之輕者弔服也服之外故約同也但緦之經則兩股弁經以一股縷之不糾麻細同耳引司服者謂弁經弔服之經）諸侯及孤卿大夫之弁經各以其等爲之而掌其禁令（各以其等如其命數也弁經之弁其辟積如冕纓之就然庶人弔者素委貌○夏官○今案曾子問云麻弁經注曰麻弁經者弁而加環經又案雜記小斂環經注曰大夫以上素爵弁而加此經焉又喪大記君將大斂子弁經即位于序端注曰子弁經者未成服弁如爵弁而素此三條與司服弁師所謂弁經其制並同無少異者又案雜記小斂環經疏家引鄭注弁師云環經者大如緦之麻經纏而不糾今此所謂彼經注也則是疏家已合小斂環經與弔事弁經二者而一之矣然弁經本爲弔服而設然親始死者子去冠或在道或小斂大斂不可無飾故大夫以上亦以素弁而加環經耶當考）

右弁經之制（婦人相弔首服附見本篇疏○又案弁經葛而葬則以葛爲環經其祝免澡葛經帶亦是治葛以爲之詳見受除葬變服及虞變服條）

親始死雞斯（雞斯當爲笄纚聲之誤也○笄古兮反纚色買反徐所綺反○疏曰笄謂骨笄纚謂韜髮之繒○詳見喪禮義○右論笄纚）○小斂卒斂主人括髮以麻（疏曰以用也括髮用麻也○詳見變除篇）○卒斂馮尸主人髺髮袒（髺音括○髺髮者去笄纚而紒○紒音計○疏曰去笄纚而紒紒上著髺髮也○詳見士喪禮○右兩條論括髮）○男子冠而婦人笄男子免而婦人髽（冠古亂反○別男女也○別彼列反○疏曰此明男

子婦人冠笄髽免相對之飾但吉時男首有吉冠則女首有吉笄是明男女首飾之異故云男子冠而婦人笄若親始死男去冠女則去笄若成服爲父男則六升布爲冠女則箭篠爲笄爲母男則七升布爲冠女則榛木爲笄故云男子冠而婦人笄也男子免而婦人髽者吉時首飾既異今遭齊衰之喪首飾亦別當襲斂之節男子著免婦人著髽故云男子免而婦人髽也○鄭注士喪禮云以布廣一寸自項中而前交於額上卻繞紒也如著幓頭矣○著丁略反幓七消反○詳見婦人笄纚髽制條○右論笄免髽）○斬衰括髮以

麻為母括髮以麻免而以布（疏曰括髮以麻者自項以前交於額上郤繞紒如著幓頭焉為母初喪至小斂後括髮與父禮同故亦云括髮以麻也免而以布者此謂為母與父異者也男女奉尸侇于堂訖主人拜賓即位若為父此時猶括髮若為母於此時以免代括髮故云為母又哭而免。喪服小記）

○卒斂衆主人免于房（衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以為如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰括髮以麻免而以布此用麻布為之狀如今之著幓頭矣自項中而前交於額上郤繞紒○也。士喪禮。右兩條論括髮免）

卒斂主人說髦（疏曰說髦者髦幼時翦髮為之至年長則垂著兩邊明人子事親恒有孺子之義也若父死說左髦母死說右髦二親並死則並說之。親沒不髦是也。喪大記）

既殯主人說髦（既殯置銘于肂復位時也。兒生三月翦髮為鬌男角女羈否則男左女右長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞。肂以二反鬌丁果反劉徒禍反。疏曰云男角女羈否則男左女右者內則云彼注云夾囟曰角午達曰羈狀猶未聞。髦見士喪禮。右兩條論髦）

右笄纚髽髮免髦之制

女改服布深衣縞總以趨喪（總者摠○縞白絹也總束髮也長八寸○詳見變除始死變服條）○布總箭笄髽（笄音雞髽側瓜反○此妻妾女子子喪服之異於男子者總束髮謂之總者既束其本又總其末箭笄篠竹也髽露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻以麻者自項而前交於額上郤繞紒如著幓頭焉小記曰男子冠而婦人笄男子免而婦人髽○[illegible]丁反紒音計括如字劉音活○疏曰云謂之總者既束其本又總其末者為出紒後垂為飾者而言以其布總六升與男子冠六升相對故知據出見者而言也又云髽露紒也猶男子之括髮者髽有二種案士喪禮曰婦人髽于室注云始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽髽之異於括髮者既去纚而以髮為大紒如今婦人露紒其象也其用麻布亦如著幓頭然是婦人髽

之制也二種者一是未成服之髽即[illegible]喪禮所云者是也將斬衰者用麻將[illegible]衰者用布二是成服之後露紒之髽[illegible]此經注是也云斬衰括髮以麻則髽[illegible]用麻者案喪服小記云斬衰括髮以[illegible]免而以布男子髺髮與免用布有文[illegible]人髽用麻布無文鄭以男子髺髮婦[illegible]髽同在小斂之節明用物與制度亦[illegible]不殊但男子陽以外物為名名為括[illegible]婦人陰以內物為稱稱為髽為異耳[illegible]

傳曰總六升長六寸箭笄長尺吉笄尺二寸（長直亮反○總六升者首飾象[illegible]數長六寸謂出紒後所垂為[illegible]）

○疏曰云箭笄長尺吉笄尺二寸者[illegible]斬之笄用箭下記云女子子適人為[illegible]母婦為舅姑用惡笄則檀弓南宮縚之妻之姑之喪云蓋榛以為笄是也吉[illegible]大夫與士妻用象天子諸侯之后夫人用玉為笄今於喪中唯有此箭笄及榛二者若言寸數亦不過此三等以其斬衰尺吉笄尺二寸檀弓南宮縚之妻[illegible]姑榛以為笄亦云一尺則大功以下不得更容差降皆用一尺而已又曰男子冠六升此女子子總用布當男子冠用布之飾故同六升以同首飾故也云長六寸謂出紒後所垂為飾也者若據其束本入所不見何寸數之有乎故鄭以六寸據[illegible]大者此斬衰六寸南宮[illegible]為姑總八寸以下雖無文大約當同八寸緦麻小功同一尺吉總當尺二寸與笄同也○[illegible][illegible]服斬衰章父條

○齊衰帶惡笄以終喪（笄所以卷髮帶所以持身也婦）人質於喪所以自卷持者有除無變○卷俱免反○疏曰惡笄者榛木為笄也（○小記）

○箭笄終喪三年（亦於喪所以自卷持者有除無）變○疏曰前云惡笄以終喪是女子[illegible]母也此云箭笄終喪三年謂女子在室（為父也○同上）

○女子子適人者為其父母婦為舅姑惡笄有首以髽（言以髽則髽有著笄者[illegible][illegible]著下略反○疏曰此二者皆期服但婦人以飾事人是以雖居喪內不可頓去脩容故使惡笄而有首云惡笄有首以髽髽笄還云則髽有著笄明矣）

傳曰笄有首者惡（[illegible]）笄之有首也惡笄者櫛笄（櫛莊乙反櫛笄者以櫛之木為笄也或曰榛笄○榛莊巾反○疏曰案玉藻云沐櫛用樿櫛髮晞用象櫛鄭云樿白理木為櫛櫛即梳也以白理木為梳[illegible]也故擇木與象櫛相對故鄭云櫛笄者以櫛之木為笄云或曰榛笄者案檀）

（子云南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰蓋榛以爲笄長尺而總八寸彼案縚用榛木爲笄此亦婦人爲姑與彼同但此用櫛木彼用榛木不同耳二木並用故鄭兩存之也○詳見喪服女子子適人者爲其父母條）○妻爲女君君之長子惡笄有首布總（疏曰案上文婦事舅姑齊衰同惡笄有首布總也○詳見齊衰母爲長子條）○南宮縚之妻之姑之喪（縚吐刀反南宮縚字子容其妻孔子兄女）夫子誨之髽曰爾毋從從爾爾毋扈扈

爾（毋音無從從拌音揔一音崇又仕江反扈音户○誨教也爾女也從從謂大高扈扈謂大廣爾語助○女音汝大音泰一音勑佐反）蓋榛以爲笄長尺而總八寸（榛側巾反木名又士鄰反長直亮反○總束髮垂爲飾齊衰之總八寸○疏曰夫子誨之作髽法曰爾毋從從爾爾毋扈扈爾者上爾爲女下爾語辭言期之髽稍輕自有常法女造髽時無得從從而大高又無得扈扈而大廣既教以作髽又教以笄總之法其笄用木無定故教之云蓋用榛木爲笄其長尺而束髮垂餘之總八寸喪服傳云總六升長六寸

（謂斬衰也故此齊衰長八寸也以二寸爲差也以下亦當然無文以言之喪服箭笄長一尺吉笄長尺二寸榛笄長尺斬衰齊衰笄一尺降於吉笄二寸也但惡笄或用櫛或用榛故喪服有櫛笄故夫子稱蓋以疑之○檀弓）○男子冠而婦人笄男子免而婦人髽（疏曰髽者形有多種有麻有布有露紒也其形有異同謂之髽也今辨男女並何時應著此免髽之服男子之免乃有兩時而唯一種婦人之髽則有三其麻髽之形與括髮如一以對男子括髮時也斬衰括髮以麻則婦人于時髽亦用麻也男子

括髮先去冠纚用麻婦人亦去笄纚用麻又知有布髽者案此云男子免對婦人髽男免既用布則婦人髽不容用麻也是知男子爲母免則婦人布髽也知有露紒髽者喪服傳云布總箭笄髽衰三年明知此服並以三年三年之內男不恒免則婦人不用布髽故知恒露紒也故鄭注喪服云髽露紒也且喪服所明皆是成服後不論未成服麻布髽也何以知然喪服既不論男子之括免則不容說女服之未成義也既言髽衰三年益知恒髽是露紒也又就齊衰輕期髽無麻布何以知然案檀弓南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾無總總

爾爾無扈扈爾是但戒其高大不云有麻布別物又知露紒悉名髽也又案奔喪云婦人奔喪東髽鄭云謂姑姊妹女子子也去纚大紒曰髽若如鄭旨既謂是姑姊妹女子子等還爲本親父母筭唯云去纚大紒不言布麻當知期以下無麻布也然露紒恒居之髽則有筭何以知然案筭以對冠男子喪恒冠婦則恒筭也故喪服婦爲舅姑惡筭有首以髽鄭云言以髽則髽有著筭者明矣以兼此經注又知恒居筭而露紒髽也此三髽之殊是皇氏之說今考校以爲正有二髽一是斬衰麻髽二是齊衰布髽皆名露紒必知然者以喪服女子子在

室爲父箭筭髽衰是斬衰之髽用麻鄭注以爲露紒明齊衰用布亦謂之露紒髽也其義爲男子則免爲婦人則髽者以其義於男子則免婦人則髽猶以別男女而已非別有義也賀瑒云男去冠猶婦人去笄義盡於此無復別義也○小記○又案襄公四年臧紇救鄫侵邾敗於狐駘國人逆喪者皆髽魯於是乎始髽注髽麻髮合結也遭喪者多故不能備凶服髽而已疏曰髽之形制禮無明文先世儒者各以意說鄭衆以爲枲麻與髮相半結之馬融以爲屈布爲巾高四寸著於顙上鄭玄以爲去纚而紒案檀弓稱南宮縚之妻孔子之兄女

也縚母喪孔子誨之髽曰爾毋從從爾爾毋扈扈爾鄭玄云從從謂大高扈扈謂大廣若布高四寸則有定制何當譏其從從扈扈而誨之哉如鄭玄云纚而空露其紒則髮上本無服矣喪服女子在室爲父髽衰三年空露紒髮安得異衰共文而謂之髽衰也魯人逆喪皆髽豈直露紒迎喪哉凶服以麻表髽字從髟是髮之服也杜以鄭衆爲長故用其說言麻髮合結亦當麻髮半也於時無師大敗遭喪者多婦人迎子迎夫不能備其凶服唯髽而已同路迎喪以髽殊弔傳言魯於是始髽者自此以後遂髽爲弔服雖有吉者亦髽以弔人禮

曰魯婦人之髽而弔也自敗於臺鮐髽也鄭玄云時家家有喪髽而相弔如杜是始髽者始用髽相弔也

右婦人笄總髽制

（婦人首亦苴絰詳見要絰篇婦人之帶牡麻絰本疏）

司服掌王之吉凶衣服凡凶事服弁服（其服斬衰齊衰○詳見冠制條）○衰三升三升有半其冠六升以其冠爲受受冠七升（衰斬也或曰三）

原書漫漶不清

（升半者義服也其冠六升齊衰[illegible]下[illegible]斬衰正服變而受之此服也三升三升半其受冠皆同以服至尊宜少差也[illegible]疏曰斬三升三升有半[illegible]六升冠異[illegible]冠同者以其三升半謂[illegible]三升半成布還三升故其冠同六升也云[illegible]爲受受冠七升者據至尊[illegible]葛[illegible]更以初死之冠六升[illegible]更以七升布爲冠以其[illegible]輕故也[illegible]斬[illegible]者[illegible]衰章也云[illegible]者以其斬章有正[illegible]子爲父[illegible]之等至[illegible]爲[illegible]之等是[illegible]斬[illegible]文故引或人所解爲證也云大升[illegible]之下也者齊衰之[illegible]正[illegible]義服六升以其[illegible]云斬衰正服[illegible]此[illegible]下[illegible]云重者輕之[illegible]云三升[illegible]其[illegible]冠皆同以服至尊[illegible]以父[illegible]君尊等恩情則[illegible]恩淺者三升半成布[illegible]）四升其冠七升以其冠爲受[illegible]八升（言受以大功之上也此謂[illegible]齊[illegible]正服五升其冠八升義服六升[illegible]升亦以其冠爲受凡[illegible]主於父母○疏曰此據[illegible]）

（三年而言也若父在爲母在正服齊衰云言受以大功之上也者以其降服大功衰七升正服大功衰八升云齊衰正服五升其冠八升義服六升其冠九升亦以其冠爲受凡不著之者服之首主於父母者上斬言三升主於父此言四升主於母正服已下輕故不言從可知也）緦衰四升有半其冠八升（此謂諸侯之大夫爲天子緦衰也服在小功之上者欲著其縷之精麤也升數在齊衰之中者不敢以兄弟之服服至尊也○疏曰云服在小功之上者欲著其縷之精麤也者縷升數合在杖期上以其升數雖少以縷精麤與小功同不得在杖期上故在小功之上也云升數在齊衰之中者不敢以兄弟之服服至尊者據繐如小功小功已下乃是兄弟服故云不敢以兄弟之服服至尊至尊則天子是也）大功八升若九升小功十升若十一升（此以小功受大功之差也不言七升者主於受服欲其文相值言服降而在大功者衰七升正服衰八升其冠皆十升義服九升其冠十一升亦皆以其冠爲受也斬衰受之以下大功受之以正者重者輕之輕者從禮聖人之意然也其降而在小功者衰十升正服衰十一升義服衰十二

升皆以即葛及緦麻無受也此大功不言受者其章既著之○䟽曰云此以小功受大功之差也者以其小功大功有三等此唯各言二等故云此以小功受大功之差也以此二小功衰受二大功之冠爲衰二大功初死冠還用二小功之衰故轉相受也云不言七升者主於受服者以其七升乃是殤大功殤大功章云無受此主於受故不言七升者也云欲其文相值值者當也以其正大功衰八升冠十升與降服小功衰十升同既葬以其冠爲受受衰十升冠十一升義服大功衰九升其冠十一升與正服小功衰同既葬以其冠爲受受衰十一升冠十二升初死冠皆與小功衰相當故云文相值也是冠衰之文相值云言服降而在大功者衰七升正服衰八升其冠皆十升義服九升其冠十一升亦皆以其冠爲受也降服既無受而亦覆言之者欲見大功正服與降服冠同升數之意必冠同者以其自一斬及四齊衰與降大功冠皆校衰三等及至正大功衰八升冠十升冠與降大功同上校二等者若不進正大功冠與降同則冠宜十一升義大功衰九升者冠宜十二升則小功緦麻冠衰同降小功衰冠當十二升正服小功冠衰同十二升義服小功當冠衰十四升緦麻冠衰當十五升十五升即與朝服十五升同與古無別故聖人之意進正大功與降大功同則緦麻不至十五升若然正服大功不進之使義服小功至十四升緦麻十五升抽其半豈不得爲緦乎然者若使義服小功十四升則與疑衰同非五服之差故也云斬衰受之以下大功受之以正者重者輕之輕者從禮聖人之意然也者聖人之意重者恐至滅性故抑之受之以輕服義服齊衰六升是也輕者從禮者正大功八升冠十升既葬衰十升受以降服小功義服大功衰九升冠十一升既葬衰十一升受以正服小功二等大功皆不受以義服小功是從禮也是聖人有此抑揚之義也云其降而在小功者衰十升正服衰十一升義服衰十二升皆以即葛及緦麻無受者文出小功緦麻章以其小功因故衰唯變麻服葛爲異也其降服小功已下升數文出閒傳故彼云斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升緦麻十五升去其半有事其縷無事其布曰緦此哀之發於衣服者也鄭注云此齊衰多二等大功小功多一等服主於受是極列衣服之差也鄭彼注顧此文校多少而言云服主於受據此文不言降服大功小功緦麻之受以其無受又不言正服義服

（齊衰者二音鮹有受齊斬之受主于母故亦不言若然此言十升十一升小功者爲大功之受而言非小功有受彼注云是極列衣服之差者據彼經揔言是極盡陳列衣服之差降故其言之與此異也○以上並喪服記）

○斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升緦麻十五升去其半有事其縷無事其布曰緦（去起呂反縷力主反○此齊衰多二等大功小功多一等服主於受是極

列衣服之差也○差初佳反○疏曰有事其縷無事其布曰緦者以三月之喪治其麻縷其細如緦故云緦麻以朝服十五升抽去其半縷細而疏也有事其縷事謂鍛治其布縷縷也無事其布謂織布既成不鍛治其布以哀在外故也云此齊衰多二等大功小功多一等者案喪服記云齊衰四升此云齊衰四升五升六升多於喪服篇之二等故云多二等也喪服記云大功八升若九升此云大功七升八升九升喪服記又云小功十升若十一升此云小功十升十一升十二升是多於喪服一等也云服主於受者以喪服之經主於受服者而言以大功之殤無受服故不列大功七升以喪服父母爲主故略齊衰五升六升而不言也云是極列衣服之差也者以喪服既略此記者於是經所以齊衰多二等大功小功多一等也○間傳）

○斬衰裳（凡服上曰衰下曰裳○疏曰言斬衰裳者謂斬三升布以爲衰裳不言裁割而言斬者取痛甚之意案記云衰廣四寸長六寸綴之於心然衣亦揔號爲衰非止當心布已故諸言衰皆與裳相對至於弔服三者亦謂之爲衰也）傳曰衰三升（疏曰衰三升者不言裳裳與衰同故舉衰以見裳爲君義服三升半不言者以縷如

三升半成布三升故直言三升衰並以包義也○喪服本章）

○疏衰裳齊三年（疏猶麤也○疏曰案上斬衰章中爲君三升半[illegible]注[illegible]則其微細焉則屬於麤則三升正服新不得麤名三升半成布三升[illegible]則得麤稱麤衰在三升斬內以[illegible]爲正故注義服之麤至此四升始見麤也至於大功小功重見人功之顯緦麻極輕又表細密之事皆爲衰有深淺故作文不同也○於章）

○疏衰裳齊期（本章）

○不杖者（本章）

○疏衰裳齊無受者（本章）

大功布衰裳無

受者（疏曰言[illegible]功者斬衰章傳云冠六升不加灰則此七升言鍛治可以加灰矣但麤沽而已言大功者用功麤大故沽踈其言小者對大功是用功細小。本章）○大功布衰裳（疏曰此成人大功章）○繐衰裳（疏曰此繐衰是諸侯之臣爲天子天子七月葬既葬除此不言帶屨者以其傳云小功之繐也則帶屨亦同小功可知）傳曰繐衰者何以小功之繐也（繐音歲。○治其縷如小功而成布四升半細其縷者以繐輕也升數少者以服至尊也凡布細而踈者謂之繐。本章）○

小功布衰裳五月者（疏曰此殤小功章禮言小功者對大功是用功麤大則小功是用功細小精密者也。本章）○小功布衰裳（疏曰此成人小功章）○緦麻三月者（疏曰此章五服之內輕之極者故以緦如絲者爲衰裳又以澡治莩垢之麻爲絰帶）傳曰緦者十五升抽其半有事其縷無事其布曰緦（謂之緦者治其縷細如絲也抽猶去也。疏曰八十縷爲升小五升千二百縷抽其半六百縷縷麤細如朝服數則半之可謂緦而踈服最輕

故也云有事其縷無事其布曰緦者[illegible]大夫弔於命婦錫衰傳曰錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫一者皆同升數但錫衰重故治布不治縷衰在內故也此緦麻衰治縷不治布者在外故也。本章）○朝服十五升去其半而緦加灰錫也（朝直遙反去起呂反。緦精麤與朝服同去其半則六百縷而踈也又無事其布不灰焉。疏曰加灰錫也者取緦以爲布又加灰治之則曰錫言錫然滑易也經云去其半而緦始云加灰錫明此緦衰不加灰不治布故也。雜記。此以上論衣裳升數之

異）○公子爲其母麻衣爲其妻麻衣（此麻衣者如小功布深衣爲不制衰裳變也詩云麻衣如雪練冠而麻衣縓緣三年練之受飾也檀弓曰練練衣黃裏縓緣諸侯之妾子厭於父爲母不得伸權爲制此服不奪其恩也。疏曰麻衣者謂白布深衣。許見喪服父在爲母[illegible]）○斬衰裳傳曰斬者何不緝也（疏曰此對下疏衰裳齊齊是緝此則不緝也）○疏衰裳齊傳曰齊者緝也（疏曰緝則今人謂之爲緶也言齊對斬）○凡衰外削

幅裳内削幅幅三袧（袧劉音鉤又輕侯反○削猶殺也大）古冠布衣布先知爲上外殺其幅以便體也後知爲下内殺其幅稍有飾也後世聖人易之以此爲喪服袧者謂辟兩側空中央也祭服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅也○殺色界反劉色例反大音泰便婢面反辟音壁○疏曰云凡者總五服而言故云凡以該之云衰外削幅者謂縫之邊幅向外裳内削幅者亦謂縫之邊幅向内云幅三袧者據裳而言爲裳之法前三幅後四幅幅皆三辟攝之以其七幅布幅二尺二寸幅皆兩畔各去一寸爲削幅則二七十四

丈四尺若不辟積其腰中則束身不得就故須辟積其腰中以腰中廣狹任人麤細故袧之辟攝亦不言寸數多少但幅別以三爲限耳鄭云大古冠布衣布者案禮記郊特牲云大古冠布齊則緇之鄭注云唐虞以上曰大古也是大古冠布衣布也云先知爲上外殺其幅以便體也後知爲下内殺其幅稍有飾也者此亦唐虞已上黃帝已下故禮運云未有麻絲衣其羽皮謂黃帝已前下文云後聖有作治其絲麻以爲布帛後聖謂黃帝是黃帝始有布帛其時先知爲上後知爲下便體者邊向外於[illegible]體[illegible]飾者邊幅向内觀之書也云後[illegible][illegible][illegible]

易之以此爲喪服者又案郊特牲云緇布冠冠而敝之可也注此重古而冠之耳三代改制齊冠不復用也以白布冠質以爲喪冠也以此言之唐虞已下冠衣皆白布吉凶同齊則緇之鬼神尚幽闇三代改制者更制牟追章甫委貌爲行道朝服之冠緇布冠三代將爲始冠之冠白布冠質三代爲喪冠若然此後世聖人指夏禹身也以其三代最先故也云袧者謂辟兩側空中[illegible]也者案曲禮云以脯脩置者左胸右末鄭云屈中曰胸則此言袧亦是屈中之稱一幅凡三處屈之辟兩邊相著自然中央空矣幅別皆然也云祭服朝服辟積無數者

朝服謂諸侯與其臣以玄冠服爲朝服天子與其臣以皮弁服爲朝服祭服者六冕與爵弁爲祭服不去玄端亦是士家祭服中兼之凡服唯深衣長衣之等六幅破爲十二幅狹頭向上不須辟積其它腰間已外皆辟積無數似喪冠三辟積吉冠辟積無數也然凡裳前三幅後四幅者前爲陽後爲陰故前三後四各象陰陽也唯深衣之等連衣裳十二幅以象十二月也

若齊裳内衰外（齊緝也凡五服之衰一斬四緝緝裳者内展之緝衰者外展之○疏）曰據上齊斬五章有一斬四齊此據四齊而言不一斬者上文已論五服衰裳

（縰之外內斷衰裳亦在其中此據衰裳之下緝之用針功者斬衰不齊無針功故不言也言若者不定辭以其上有斬不齊故云若也言裳內衰外者上言衰外削幅此齊還向外展之上言裳內削幅此齊還向內展之並順上外內而緝之此先言裳者凡齊據下裳而緝之裳在下故先言裳順上下也鄭云齊緝也者據上傳而言之也云凡五服之衰一斬內緝者謂齊衰至緦麻並齊裳既有針功緦之名則沒去齊名亦齊可知也言展之者若今亦先展訖乃行針功者也）

負廣出於適寸（負在背上者也適辟領也負出於辟領外）

（旁一寸○疏曰以一旁布置於背上上畔縫著領下畔垂放之以在背上故得負名適辟領即下文適也出於辟領外旁一寸總尺八寸也）

適博四寸出於衰（博廣也辟領廣四寸則與闊中八寸也兩之爲尺六寸也出於衰者旁出衰外不著寸數者可知也○疏曰此辟領廣四寸據兩相而言云出於衰者謂據前衰而言出也云博廣也者若言博則見寬狹之稱上下兩旁俱名爲博若言廣則唯據橫闊而言今此適四寸據橫故博爲廣見此義焉云辟領廣四寸者據項之兩相向外各廣四寸云則與闊中八寸也者謂兩身當縫中央總闊八寸一邊有四寸并辟領四寸爲八寸云兩之爲尺六寸也者一相闊與辟領八寸故兩之總一尺六寸云出於衰者旁出衰外者以兩旁辟領向前望衰之外也云不著寸數者可知也者以衰廣四寸辟領橫廣總尺六寸除中央四寸當衰衰外兩旁各出衰六寸故云不著寸數可知也）

衰長六寸博四寸（廣袤當心也前有衰後有負版左右有辟領孝子哀戚無所不在○疏曰衰長也據上下而言也綴於外衿之上故得廣長當心云前有衰後有負版者謂負廣出於適寸及衰長六寸博四寸云左右有辟）

（領者謂左右各四寸云孝子哀戚無所不在者以哀之言摧孝子有哀摧之志負在背上者荷負其悲哀在背也云適者以哀戚之情指適緣於父母不兼念餘事是其四處皆有悲痛是無所不在也）

衣帶下尺（衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也○廣古曠反○疏曰謂衣腰也云衣者即衰也但衰是當心廣四寸者取其哀摧在於遍體故衣亦名爲衰今此云衣據在上曰衣舉其實稱云帶者此謂帶衣之帶非大帶革帶也云衣帶下尺者據上下闊一尺若橫而言之不著尺寸者人有麤細取足爲限也云足以掩裳上際也者若）

（無腰則衣與裳之交際之間露見表衣有腰則不露見故云掩裳上際也言[illegible]際者對兩旁有衽掩旁兩廂下際也）

衽二尺有五寸（以[illegible]裳際也二尺五寸與有司紳齊也上正一尺燕尾二尺五寸凡用布三尺五寸○疏曰云掩裳際也者對上腰而言掩裳兩廂下際不合處也云二尺五寸與有司紳齊也者玉藻文案彼云[illegible]大帶垂之皆三尺又云有司二尺五寸謂有司紳即大帶也紳重也屬[illegible]故曰紳此但垂之二尺五寸故云與有司紳齊也云上正一尺者取布三尺五寸廣一幅留上一尺為正正者正方不破之言也一尺之下從一畔旁入六寸乃邪向下一畔一尺五寸去下畔亦六寸橫斷之留下一尺為正如是則用布三尺五寸得兩條衽衽各二尺五寸兩條共用布三尺五寸也然後兩旁皆綴於衣垂之向下掩裳際此謂男子之服婦人則無以其婦人之服連衣裳故鄭上斷章注云婦人之服如深衣則表無衽下又無衽是也）

袂屬幅（屬音燭劉又音蜀○屬猶連也連幅謂不削○疏曰屬幅者謂整幅一尺二寸凡用布為衣物及射侯皆去邊幅一寸為計之今此屬連其幅則不削去其邊幅取整幅為袂必不削幅者欲取與下衣）

（衣二尺二寸同縱橫皆二尺二寸正方者也故深衣云袂中可以運肘二尺二寸亦足以運肘也）

衣二尺有二寸（此謂袂中也言衣者明與身參齊二尺二寸其袖足以容中人之肱也衣自領至腰二尺二寸倍之四尺四寸加辟領八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸○肱古弘反○疏曰云此謂袂中也上云袂據從身向袪而言衣據從上向掖下而言云言衣者明與身參齊者袂所以連衣為之衣即身也兩旁袂與中央身總三事下與畔皆等變袂言衣欲見袂與衣齊三也故云與身參齊云二尺二寸其袖足以容中人之肱也者案深衣云袂中可以運肘鄭注云肘不能不出入彼云肘此云肱也凡手足之度鄭皆據中人為法故云中人也云衣自領已下云云者鄭欲計衣之用布多少之數自領至腰皆二尺二寸者衣身有前後今且據一相而言故衣二尺二寸倍之為四尺四寸總前後計之故云倍之為四尺四寸也云加闊中八寸者闊中謂闊去中央安項處當縫兩相總闊去八寸若去一相正去四寸若前後據長而言則一相各長八寸通前兩身四尺四寸總五尺二寸也云而又倍之者更以一相五尺二寸并計之故云又倍之故凡衣用布一丈四寸者）

（此唯計身不計袂與袪負衽之帶衣當文尺寸自見又有全幅者故皆不言也）

袪尺二寸（袪魚起反。袪袖口也。尺二寸足以容中人之併兩手也吉時拱尚左。喪時拱尚右手。併步頂反拱九勇反。疏曰云袪袖口也則袂末接袪者也尺二寸者複攝而言圍之則二尺四寸與深衣之袪同故云尺二寸足以容中人之併兩手也以袪橫與深衣尺二寸據一而言不言緣之深淺尺寸者以口深淺亦與深衣同寸半可知故記人略不言也。喪服記。此以上論衰造衣裳之制）

○端衰喪車皆無等（喪者衣衰及所乘之車貴賤同孝子於親一也衣衰言端者玄端吉時常服喪之衣衰當如之。疏曰端謂喪服上衣以其綴六寸之衰於心前故亦曰衰端正也吉時玄端服身與袂同以二尺二寸爲正而喪衣亦如之用衰綴於前故曰端衰也喪車等差也言喪之衣衰及喪車天子至士制度同無貴賤等差之別也以孝子於其親情如一也。案喪服記袂二尺二寸袪尺二寸其制正幅故云端此云端衰制與喪服同。雜記）

○苴衰不補（疏曰苴衰不補者言齊斬之衰雖破不補。喪服四制。此兩條雜記論衰裳之制）○[illegible]

[illegible]曰繐衰繐裳非古也（繐去逝一蓋也繐音歲布細而疏曰繐。非時尚輕涼慢禮。疏曰絺葛也繐布疏者漢時南陽鄧縣能作之記當時失禮多尚輕細故有喪者不服麤衰但疏布爲衰繐布爲裳故云非古也古謂周初制禮時也。檀弓。此論衰裳非古）

○練練衣黃裏縓緣（疏曰練小祥也小祥而著練冠練中衣故曰練也練衣者練爲中衣黃裏者黃爲中衣裏也縓緣者縓爲淺絳色緣謂中衣領及褎緣也裏用黃而領緣用縓者領緣外也）

鹿裘衡長袪（疏曰鹿裘者亦小祥後也冬時吉凶衣裏皆有裘吉時則用大鹿皮爲之鹿色近白與喪相宜也故橫也袪袖緣也。時有裘但短小至小祥更作大長之橫廣之又長之爲袪更新造之又加此三法也）

袪裼之可也（疏曰裼謂裘上又有[illegible]吉時裘上皆有裼衣喪已後雖有裘[illegible]有裼衣至小祥裘既橫長又有故加裼之可也。詳見[illegible]等後喪條此論練衣裳之制）

右衰裳制

女子子在室爲父衰三年（此服上曰衰下曰裳此但

言衰不言裳婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣深衣則衰無帶下又無衽。疏曰婦人不殊裳者以其男子殊衣裳是以衰綴於衣衣統名爲衰故衰裳並見案周禮内司服王后六服皆單言衣不言裳以連衣裳不别見裳則此喪服亦連裳於衣衰亦綴於衣而名衰故直名衰無裳之别稱也云衰如男子衰者婦人衰亦如下記所云凡衰外削幅以下之制如男子衰也云下如深衣者如深衣六幅破爲十二闊頭鄉下狹頭鄉上縫齊倍要也云深衣則衰無帶下者案下記云衣帶下尺注云衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也今此裳既縫著衣不見衰衣故不須要以掩裳上際也云又無衽者又案下記云衽二尺有五寸注云衽所以掩裳際也彼據男子陽多變故衣裳别制裳又前三幅後四幅開兩邊露裏衣是以須衽屬衣兩旁垂之以掩交際之處此既下如深衣縫之以合前後兩邊不開故不須衽以掩之也。詳見喪服斬衰章父條

右婦人衰制

斬衰苴絰（疏曰云苴絰者謂苴麻爲首絰要絰）傳曰苴絰大搹去五分一以爲帶齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以爲帶大功之絰齊衰之帶也去五分一以爲帶小功之絰大功之帶也去五分一以爲帶緦麻之絰小功之帶也去五分一以爲帶（疏曰士喪禮云苴絰大搹下本在左要絰小焉[illegible][illegible]云絰帶之差自此出焉謂子夏[illegible][illegible]帶之差求於士喪之絰。詳見首絰章）

○疏衰牡麻絰（[illegible][illegible]斬衰疏曰云苴絰者謂苴麻爲首絰要絰此注麻絰亦謂牡麻爲首絰要絰。本章）

○小功澡麻帶絰（澡者治去莩垢不絕其本也。疏曰此殤小功章自上以來皆帶在絰下今此帶在絰上者以大功已上絰帶有本小功以下斷本此殤小功中有下殤小功帶不絕本與大功同故進帶於絰上到文以見重與常例不同云澡者[illegible][illegible]莩垢者使以[illegible][illegible][illegible]治去莩垢使之[illegible]淨以其文[illegible][illegible][illegible][illegible]。詳見喪服[illegible]章）

○絰殺五分而去一（疏曰[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]去五分[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]本殺五分[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]有五[illegible][illegible]。[illegible][illegible][illegible]）

○[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]麻

其中葛經（麻者緦麻之經帶也爲妻葛經帶更輕○詳見喪服父在爲母條○此以上論腰經所用之才及大小之制）○苴經大搹下本在左要經小焉散帶垂長三尺牡麻經右本在上亦散帶垂（苴七如反搹音革又作搹經大結反○苴經斬衰之經也牡麻經者齊衰以下之經也○疏曰小斂訖當服未成服之麻也云亦散帶垂者不言尺寸亦與首經同垂三尺首經大搹搹是搤物之稱故據中人一搤而言大者據大拇指與太巨指搤之故言大也○詳見士喪禮）○大功牡麻經傳曰殤之經不樛垂蓋未成人也（樛居糾反○樛垂者不絞其帶之垂者雜記曰大功已上散帶○疏曰凡喪至小斂皆服未成服之麻麻經麻帶大功以上散帶之垂者至成服乃絞之小功以下初而絞之今殤大功亦於小斂服麻散垂至成服後亦散不絞以示未成人故與成人異也○詳見喪服本章）大功以上散帶（詳見喪服變除）下殤小功帶澡麻不絕本詘而反以報之（澡音早詘丘勿反○報猶合也下殤小功齊衰之親其經帶澡率治麻爲之帶不絕其本屈而上至要中合而糾之明親重也凡殤散帶垂○率所律反又音律糾居黝反徐居糾反散先但反○疏曰澡率治麻爲之者謂澡率其麻使其潔白也云帶不絕其本屈而上至要者以帶本垂今乃屈所垂散麻上至於要然後中分麻爲兩股合而糾之以垂帶下也所以然者明親重也凡殤散帶垂者謂成人大功以下之殤其殤既輕唯散麻帶垂而下不屈而上糾之異於下殤小功故也○小記○此以上論腰經制造之異）

○斬衰苴絞帶傳曰絞帶者繩帶也（絞古卯反○疏曰以絞麻爲繩作帶故云絞帶也王肅以爲絞帶如要經焉雷氏以爲絞帶在要經之下言之則要經五分去一爲絞帶○詳見喪服本章）○疏衰布帶（疏曰布帶者亦象革帶以七升布爲之此即下章帶緣各視其冠是也○詳見喪服本章）○疏衰期傳曰齊衰大功冠其受也緦麻小功冠其衰也帶緣各視其冠（疏曰帶謂布帶象革帶者○詳）公士大夫之衆臣爲其君布帶（疏曰

其布帶則與齊衰同○詳見喪服斬衰章○此以上論絞帶之制

○斬衰疏衰既虞卒哭去麻服葛葛帶三重

疏曰既虞卒哭之帶以葛代麻帶又差小於前以五分去一唯有四分見在三重謂作四股糾之積而相重四股則三重未受服之前麻帶爲兩股糾合也此直云葛帶三重則首經雖葛不三重也猶兩股糾之也○詳見變除既虞卒哭受服條

○練葛要經（疏曰小祥男子去首經唯餘要葛也○詳見練受服條）

右要經帶制（集本朝淳化五年贊善大夫胡旦奏議曰）

小記稱有經帶差降之數斬衰葛帶與齊衰初死麻之經同故云經俱七寸五分寸之一所以然者疏首經九寸之中五分去一以五分一分之去一分故云七寸五分寸之一其帶又就葛經七寸五分寸之一之中又五分去一故五寸二十五分寸之十九也齊衰既虞變葛之時又漸細降初喪一等與大功初死麻經帶同俱五寸二十五分寸之十九也其帶五分首經去一就五寸二十五分寸之十九之中去其一分故餘有四寸一百二十五分寸之七十六也大功既虞變葛之時又漸細降初喪一等與小功初死麻經同俱四寸一百二十五分寸之七十六其帶五分首經又五分去一就四寸一百二十五分寸之七十六之中五分去其一分得三寸六百二十五分寸之四百二十九小功既虞變葛之時又降初喪一等與緦麻初死麻經同其帶五分首經去其一就三寸六百二十五分寸之四百二十九之中又五分去其一分故其餘有二寸三千一百二十五分寸之二千九百六十六分是緦麻已上變麻服葛之數也韶五服差降宜依所奏

婦人之帶牡麻結本（婦人亦有苴經但言帶者記其異此）

齊衰婦人斬衰婦人亦苴經也○疏曰知婦人亦有苴經者喪服首云苴經杖下經男子婦人俱陳則婦人亦有苴經今此經不言婦人苴經者記其異謂男子帶有散麻婦人則結本是其異者云此齊衰婦人者以其牡麻宜言齊衰以下至緦麻皆同牡麻也云斬衰婦人亦苴經也者此亦據帶而言以其帶亦象

（經喪服云苴絰杖鄭云麻在首在要皆曰絰則婦人有苴麻爲帶絰可知○詳見士喪禮上○此一條論婦人腰絰之制）○婦人葛絰而麻帶（疏曰婦人既虞卒哭其絰以葛易麻故云葛絰帶則有除無變終始是麻故曰麻帶○詳見變除既虞卒哭受服條○此一條論婦人虞卒哭腰絰之制）

右婦人要絰帶制（斬衰婦人苴麻絰見本篇注疏）

司服王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰（君爲臣服弔服也鄭司農云錫麻之滑易者十五升去其半有事其布無事其縷緦亦十五升去其半有事其縷無事其布疑衰十四升玄謂無事其縷哀在內無事其布哀在外疑之言擬也擬於吉○易以豉反去起呂反○疏曰天子臣多故三公與六卿同錫衰諸侯五等同緦衰大夫與士同疑衰不見三孤者與六卿同又不辨同姓異姓亦以臣故也云君爲臣服弔服也者欲見臣爲君斬君爲臣無服直弔服既葬除之而已斬衰[illegible]服破升皆爲登布八十縷爲登登成也今云十五升則千二百縷去其半則六百縷也云有事其縷又有事其布者[illegible]謂以水濯治去其垢者也玄謂疑之言

擬也擬於吉者以其吉服十五升今疑衰十四升少一升而已故云擬於吉者也凡弔皆不見婦人弔服者以婦與夫同故喪服云大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫錫衰是婦與夫同○此一條論錫緦疑衰之等）

凡弁絰其衰侈袂（侈昌氏反袂彌世反○侈猶大也弁絰服者弔服也其衰錫也緦也疑也袂之小者二尺二寸大者半而益之則侈袂三尺三寸○疏曰弁絰者謂弔服也其首著弁絰身著錫衰緦衰疑衰侈大也其此等三衰大作其袂凡喪之袂二尺二寸此等三衰其袂半而益一袂大三尺三寸也若士則其衰不侈也故周禮司服有玄端素端注云變素服言素端者明異制大夫已上侈之明士不侈故稱端○雜記○此一條論弔服之制）

錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫（謂之錫者治其布使之滑易也錫者不治其縷哀在內也緦者不治其布哀在外○易以鼓反○疏曰但言緦者以麻表布之縷也又云錫者十五升抽其半者以其縷之多少與緦同○詳見補弔服大夫弔於命婦錫衰傳○此一條論錫衰之制）

右錫衰緦衰疑衰之制（婦人弔服婦與夫同）

（附見本篇疏）

曾子問曰親迎女在塗而壻之父母死則如之何曰女改服布深衣縞總以趨喪（疏曰深衣謂衣裳相連前後深邃故曰深衣。○詳見變除篇）○夫子曰始死羔裘玄冠者易之而已（疏曰始死則易去朝服著深衣。○詳見變除篇。○此論始死深衣之服）○齊衰大功冠其受也緦麻小功冠其衰也帶緣各視其冠（緣如深衣之緣。○疏曰云緣如深衣之緣者案深衣目錄云深衣連衣裳而純之以采素純曰長衣有表則謂之中衣此既在喪服之內則是中衣矣而云深衣以其中衣與深衣同是連衣裳其制大同故就深衣有篇目者而言之案玉藻云其爲長中繼揜尺注云其爲長衣中衣則繼袂揜一尺若今褎矣若然此衣與長衣袂手外長一尺案檀弓云練時鹿裘衡長袪注云袪謂褎緣袂口也練而爲裘橫廣之又長之又爲袪則先時狹短無袪可知若然此初喪之中衣緣亦狹短不得如玉藻中衣繼揜一尺者也喪中緣用布明中衣亦用布中衣用布緣無明文亦當視冠。○詳見冠制條。○此論齊衰大功小功緦麻初喪中衣之制）○公子爲其母麻衣縓緣其妻麻衣縓緣（麻衣者如小功布深衣爲不制衰裳變也。○疏曰云縓緣者以繒爲淺色與深衣爲領緣云爲不制衰裳變也者以其爲深衣不與喪服同故云變也詩云麻衣如雪者彼麻衣及禮記檀弓云子游麻衣并間傳云大祥素縞麻衣注皆云十五升布深衣與此小功布深衣異引之者證麻衣之名同取升數則異禮之通例麻衣與深衣制同但以布緣之[illegible]曰麻衣以采緣之則曰深衣以素緣之袖長在外則曰長衣又以采緣之袖長在衣內則曰中衣此三者之衣皆用朝服十五升布六幅分爲十二幅而連衣裳袖與純緣則異深衣連衣裳而純以緣素純曰長衣有表則謂之中衣以此言之則長衣中衣皆用素純。○詳見喪服父在爲母條。○此論公子爲母妻麻衣之制）○大祥素縞麻衣（麻衣十五升布深衣也謂之麻者純用布無采飾也。○詳見變除大祥變服。○此論大祥麻衣之制）

右深衣麻衣長衣中衣之制

斬衰苴杖傳曰苴杖竹也削杖桐也（疏曰經唯云苴杖不出杖體所用故言苴杖者竹也下章直云削杖亦不辨木名故因釋之云削杖者桐也）○疏衰削杖（本章）母為長子（嫌服男子當杖竹故母為長子服不可以重於子為己○小記）○杖各齊其心皆下本（疏曰云杖各齊其心者杖所以扶病病從心起故杖之高下以心為斷也云皆下本者本根也○本章）杖下本竹桐一也（順其性也○疏曰云順其性也謂下其根本順木之性○士喪記）○經殺五分而去一杖大如經（如要經也要一遙反○疏曰杖大如經者謂如要經也以其同在下之故也○小記○此言杖[illegible]所用及大小之制）

右杖制

斬衰菅屨傳曰菅屨者菅菲也外納（屨九具反○疏曰周公時謂之屨子夏時謂之菲案士喪禮屨外納鄭注云納收餘也[illegible]本章）○記屨外納（疏曰前則菅屨苞云外納者謂收餘鄉外為之取醜惡不事飾故也）○疏衰疏屨三年傳曰疏屨者藨蒯之菲也（藨皮表反又扶表反蒯古怪反○疏曰藨是草名案玉藻云[illegible]亦蒯之草類○本章）○疏衰疏屨期（本章）○不杖麻屨（此本齊衰言其異於上○本章）○齊衰三月與大功同者繩屨（疏曰大功以上同者重服故大功也齊衰三月可同無[illegible]謂以麻繩為屨○喪服小記）○小功（舊說小功以下吉屨無絇也○疏曰絇言素周禮屨人職屨舄皆有絇繶純者於屨口緣繶者牙底接處縫中有絛絇者屨鼻頭有飾為行戒吉時有行戒故有絇喪中無行戒故無絇以其小功輕故從吉屨為其大輕故無絇也○喪服本章）○公士大夫之眾臣為其君布帶繩屨傳曰繩屨者繩菲也（繩非今時不借也○喪服斬衰條○此以上八條論屨制麤惡之別）○絲繩屨無絇（絇其俱反○疏曰繩屨者謂父喪菅屨卒哭受以齊衰蒯屨至小祥受大功繩屨）

（麻屨也無絇者絇屨頭飾也吉有喪○無○檀弓○此一條論練屨之制）

周禮屨人掌王及后之服屨素屨葛屨（屨有絇有繶有純者飾也素屨者非純吉有凶去飾言葛屨明有用皮時○疏曰素屨者大祥時所服去飾也葛屨者自赤舃以下夏則用葛爲之若冬則用皮爲之在素屨下者欲見素屨亦用葛與皮故也下經注云散屨與此素屨同是大祥時則大祥除衰杖後身服素縞麻衣而著此素屨故云非純吉言去飾者經素屨不云絇繶純故知去飾無絇繶純也）辨外內命夫命

婦之散屨（散素但反○散屨亦謂去飾○疏曰上明王及后等尊者舃屨訖此明臣妻及嬪以下之屨也）凡四時之祭祀以宜服之（○祭祀而有素屨散屨者惟夫祥時疏曰惟大祥時者此據外內命夫命婦爲王斬衰而言初死著菅屨卒哭與齊衰初死同疏屨既練與大功初死同繩屨大祥與小功初死同吉屨無絇是以上經注云非純吉故云唯大祥時也但小經據卑云散散與素一也○此論大祥素屨散屨之制○天官）○

不屨繐屨（繐音歲○繐屨喪屨也屨不灰治曰繐○疏曰案喪服記

云縷旁四升有半繐衰既[illegible][illegible]明繐屨亦是喪屨云縷不灰治曰繐者[illegible][illegible]冠六升傳云鍛而勿灰則繐衰四升半不灰治可知言此者欲見大功未可以冠子[illegible]人以冠子故於屨未因禁之也○士冠禮○此條因冠禮見繐屨之制）

右屨制

周禮巾車王之喪車五乘木車蒲蔽犬䄄尾櫜疏飾小服皆疏（乘繩證反䄄莫歷反櫜沈音羔劉姑道反○木車不漆者鄭司農云蒲蔽謂藩蔽車以蒲爲蔽天子喪服之車

漢儀亦然犬䄄以犬皮爲覆笭[illegible]謂蔽車旁禦風塵者犬白犬皮既以皮爲覆笭又以其尾爲戈戟之弢[illegible]布飾二物之側爲之緣若攝服云服讀爲[illegible]小箙刀劍短兵之衣此始遭喪所乘爲君之道尚微備姦臣也書曰以虎賁百人逆子劍亦爲備禦○[illegible]音火反劉音果○笭力丁反劉音冷弢吐刀反緣悅絹反○疏曰云木車不漆者喪中無飾後至禫乃漆之此明木車及下素車等皆未漆[illegible][illegible]鄭云謂藩蔽車者此舉漢時有藩[illegible][illegible]乘不[illegible]之車故舉以說之也云犬[illegible]以犬皮爲覆笭者古者男子立乘須[illegible]軾上取皮覆之故云犬䄄[illegible]謂蔽

車旁禦風塵者上文重翟厭翟之等為蔽皆是禦風塵故知此蔽亦是禦風塵也云犬白犬皮者士喪記主人乘惡車白狗幦是也云既以皮為覆笭又以其皮為戈戟之弢者明㮒與素共用犬素則弢也云麤布飾二物之側為之緣者案喪服齊衰已下皆稱疏禮之通例凡皆疏布者皆據大功布而言若然則以八升布為二物之緣也云君攝服者案既夕記云貳車白狗攝服注云攝猶緣也狗皮緣服差飾也小服刀劍短兵之衣者此小服即既夕記云主人乘惡車白狗幦蒲蔽大服鄭彼注云笭間兵服以犬皮為之是也云此云遣車所乘者

此喪車五乘貴賤皆同乘之是以上喪禮主人乘惡車鄭注引雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也是其尊卑同也云為君之道尚微備姦臣也者案士喪有大服則此小服亦是其常今言為君之道尚微備姦臣者此言非為小兵服以戈戟入君乃有之然則備姦臣為毳戈戟而言也引書曰者顧命文彼以成王崩子釗康王也康王常在戶所以為嫡子故使康王出南門外以虎賁百人更以太子之禮迎之別於庶子必用虎賁備姦臣者證人君有戈戟亦是備姦臣

素車棼蔽犬㮒素飾小服皆素（棼扶云反○素車以白土堊車也棼讀為蕡蕡麻以為蔽其㮒服以素繒為緣此卒哭所乘為君之道益著在車可以去戈戟○堊烏路反又烏洛反棼扶文反○疏曰鄭知素車以白土堊者爾雅釋宮云地謂之黝牆謂之堊堊謂以白土為飾則此素車亦白土為飾可知云棼讀為蕡蕡麻者義取用麻為蔽之意云其㮒服以素繒為緣者禮之通例要有二種其義有色飾者以素為白士喪有以繒為飾即以素為繒拔鄭釋二字以白繒別釋之也云此卒哭所乘者案士喪禮卒哭丈夫說經帶于廟門外婦人說首經不說帶是卒哭變服即

乘車案喪服大功章注云凡天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服此鄭云卒哭據士而言也云為君之道益著在車可以去戈戟者以經不云尾橐明去戈戟故為記解也）

藻車藻蔽鹿淺㮒革飾（故書藻作䮻杜子春讀為華藻之藻玄謂藻水草蒼色以蒼土堊車以蒼繒為蔽也鹿淺㮒以鹿夏皮為覆笭又以所治去毛者緣之既練所乘○疏曰鄭為蒼色者且藻之水草是為蒼艾色也云鹿淺㮒以鹿夏皮為覆笭者夏時鹿毛新生為淺毛故鄭云鹿夏皮為覆笭也云又以所治去毛者緣之者以經云革飾皮去毛曰

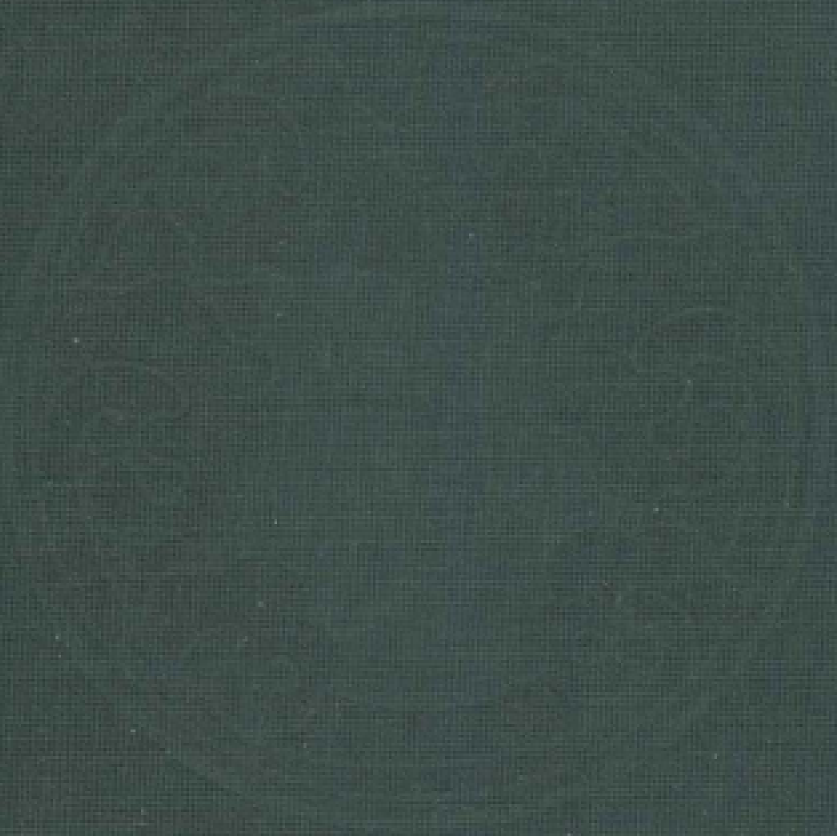
[illegible]以去毛言之云此旣練所乘者王十三月練是變除之節故知此服旣練也駹車雚蔽然𧜵髤飾（雚音丸髤香求反○故書）駹作龍髤為軟杜子春云龍讀為駹軟讀為桼垸之桼直謂髤桼也玄謂駹車邊側有桼飾也雚細葦席也以為蔽者漆則成藩即吉也然果然也髤赤多黑少之色韋也此大祥所乘○軟音次桼音七垸胡翫反○疏曰後鄭知駹為邊側之飾者以下文漆車全有漆則此車全為漆故知駹是邊側少有漆也雚則成藩者下文藩蔽者因此舊云漆之則藩者以此為本故云漆則成藩也云然果然也者果然獸名是以賈氏[illegible]云然獸名也云髤赤多黑少之色韋也知色如此者案下注雀黑多赤少故知此髤是赤多黑少者也云此大祥所乘者以二十五月大祥除服之節故知此車是大祥所乘也漆車藩蔽豻𧜵雀飾（漆車黑車也藩今時小車藩桼席以為之豻胡犬雀）黑多赤少之色韋也此禪所乘○豻五旦反禪直感反○疏曰知漆車黑者也凡漆不言色者皆黑且大夫所乘墨車亦[illegible]禪之飾直得黑名是凡漆皆黑者也鄭知漆席以為之者以其席即上雀上注云漆即成藩是也云豻胡犬者謂

胡地之野犬云雀黑多赤少之色韋也者鄭以目驗雀頭黑多赤少雀即緅也此禪所乘者以二十七月禪祥之節素縞麻衣而服禪服朝服綅冠故知當禪所乘也案下文大夫乘墨車士乘棧車皆吉時所乘之車旣言天子至士喪車五乘尊卑等則大夫士禪亦得乘漆車所以大夫士禪即乘漆車與吉同者禮窮則同也○春官

○主人乘惡車（詳見士喪禮拜賓及賓章）

端衰喪車皆無等（喪車惡車也喪者衣衰及所乘之車貴賤同孝子於親一也○雜記）

右喪車之制

儀禮經傳通解續卷第十